敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

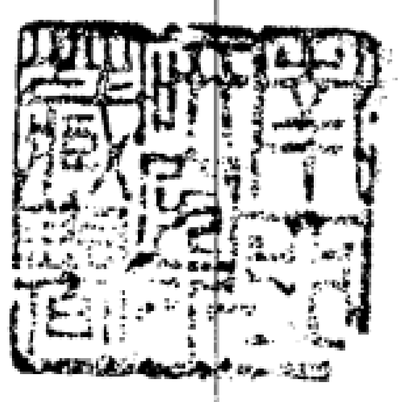
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 47 册

斯 6458 ～ 6520 號

新文豐出版公司 印行



（色彩之號 567 美即）號 572 美

（色彩之號 571 美即）號 573 美

號 574 美

號 575 美

號 576 美

號 577 美

號 578 美

號 579 美

號580美

號 581 美

號 582 美

號 583 美

號584美

號585 美

敦煌寶藏第四七册目錄

斯六四五八號　淨名經關中疏卷下　一
斯六四五九號　佛說大乘入楞伽心經七卷（七卷抄成一卷）　二一
斯六四五九號　思益梵天所問經卷第一至第四　三〇
斯六四六〇號　妙法蓮華經卷第六　四〇
斯六四六一號　妙法蓮華經卷第一　五五
斯六四六二號　維摩詰經卷中　六五
斯六四六三號　大乘稻芊經隨聽手鏡記　七四
斯六四六四號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十　八五
斯六四六五號　妙法蓮華經卷第六、第七　九七
斯六四六六號　金光明最勝王經卷第二　一〇八
斯六四六七號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五　一二〇
斯六四六八號　大般若波羅蜜多經卷第三百一十五　一二八
斯六四六九號　金光明最勝王經卷第七　一三九
斯六四六九號背面　五言詩一首　一四八
斯六四六九號背面　便麥賬　一四八
斯六四七〇號　藥師琉璃光如來本願功德經　一四九
斯六四七一號　妙法連華經卷第四　一五二
斯六四七二號　維摩詰經卷中　一五九
斯六四七三號　維摩詰經卷第二　一七四
斯六四七四號　妙法蓮華經玄贊卷第一本、卷第一末　一八三
斯六四七五號　藥師琉璃光如來本願功德經　二〇二
斯六四七六號　佛說華嚴經卷第四十九　二〇五
斯六四七七號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十八　二一六
斯六四七八號　金剛般若波羅蜜經　二二八
斯六四七九號　大乘入楞伽心經卷第七　二三五
斯六四八〇號　妙法蓮華經卷第二　二四六
斯六四八一號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十九　二五九
斯六四八二號　妙法蓮華經卷第二、第三、

新文豐

第四

斯六四八三號　瑜伽師地論卷第五十五、第五十六　二七〇

斯六四八四號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十一　二九一

斯六四八五號　佛說賢劫千佛名經　二九九

斯六四八六號　佛說佛名經卷第七　三〇九

斯六四八七號　妙法蓮華經卷第六　三二四

斯六四八八號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十四　三四〇

斯六四八九號　妙法蓮華經卷第二　三五三

斯六四九〇號　四分比丘戒一卷　三六二

斯六四九一號　四分比丘戒一卷　三七七

斯六四九二號　大義章卷第五　三九〇

斯六四九三號　大般若波羅蜜多經卷第七十八　三九八

斯六四九四號　妙法蓮華經論義第一品至第三品（擬）　四一七

斯六四九五號　瑜伽師地論卷第四十二　四二二

斯六四九六號　金剛般若波羅蜜經　四三五

斯六四九七號　無量壽觀經　四四六

斯六四九八號　妙法蓮華經卷第四、第五　四五二

斯六四九九號　四分戒疏　四六一　四六五

斯六五〇〇號　妙法蓮華經卷第一　四七三

斯六五〇一號　妙法蓮華經卷第五、第六　四八六

斯六五〇二號　大雲經疏　四九八

斯六五〇三號　淨名經集解關中疏卷上　五〇七

斯六五〇四號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決　五三四

斯六五〇五號　妙法蓮華經卷第八　五四二

斯六五〇六號　說一切有部俱舍論卷第七　五四五

斯六五〇七號　維摩詰經卷下　五五五

斯六五〇八號　維摩詰經卷第二　五五九

斯六五〇九號　大佛名懺悔一本（卷三至卷六）　五六八

斯六五一〇號　大般涅槃經卷第九　五七六

斯六五一一號　佛名經卷第一　五九〇

斯六五一二號　妙法蓮華經卷第三　六〇二

斯六五一三號　金光明經卷第四　六一六

斯六五一四號　金光明經卷第一　六二八

斯六五一五號　妙法蓮華經卷第七　六三八

斯六五一六號　維摩詰經卷第一　六四九

斯六五一七號　妙法蓮華經卷第六　六六三

斯六五一八號　金光明最勝王經卷第三　六七八

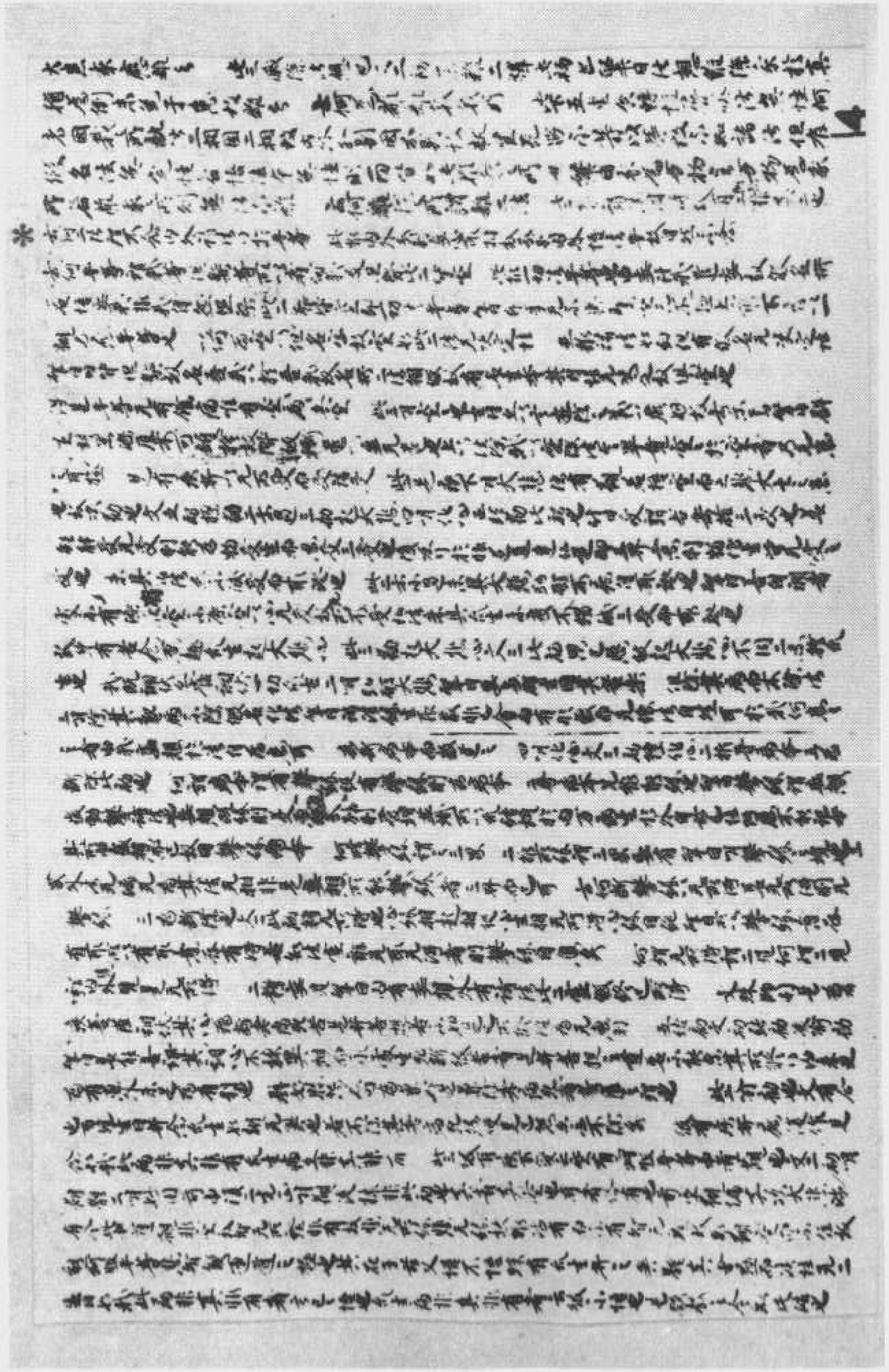
斯六五一九號　妙法蓮華經卷第三　六八六

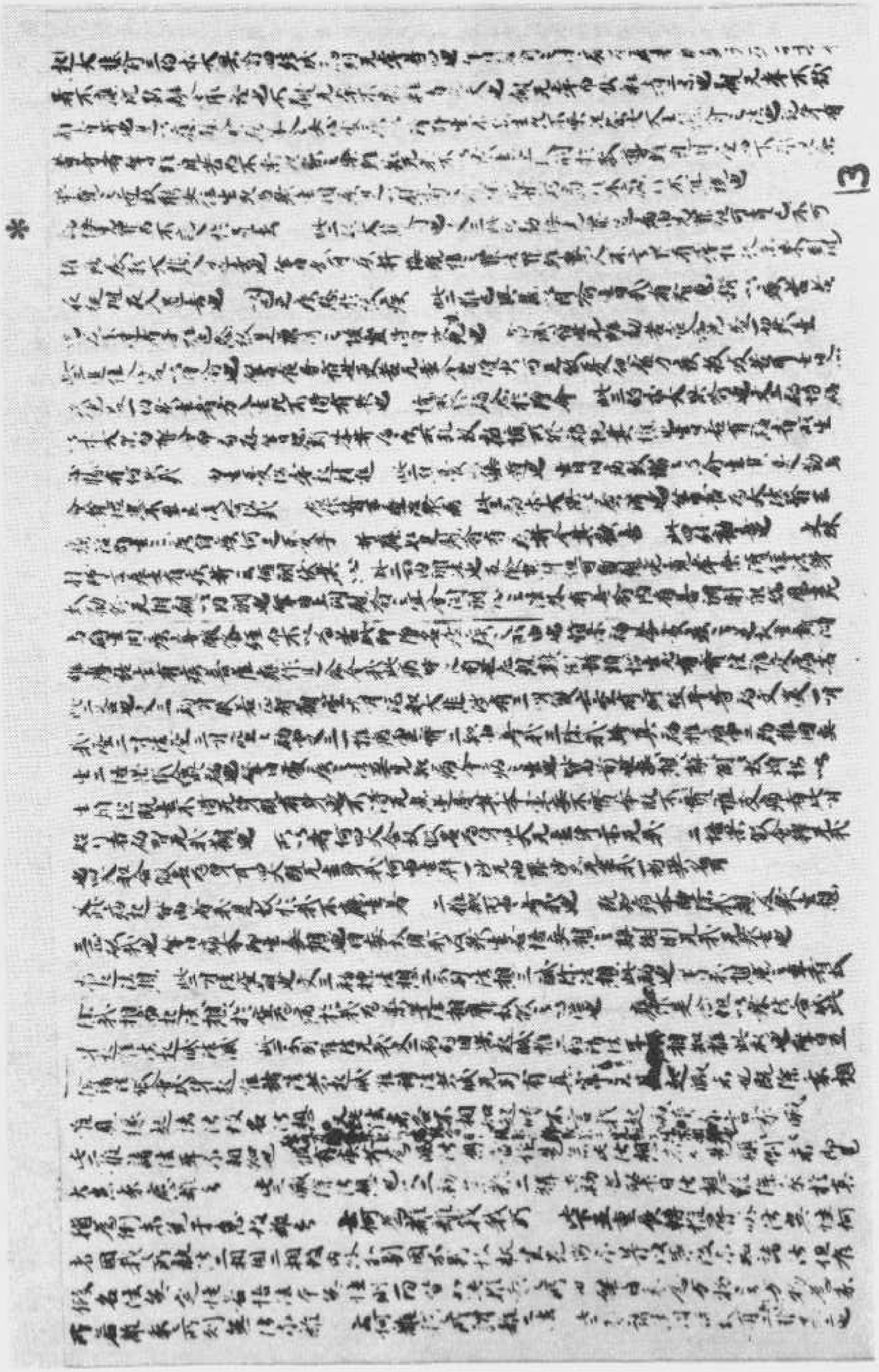
斯六五二〇號　妙法蓮華經卷第三　七〇〇

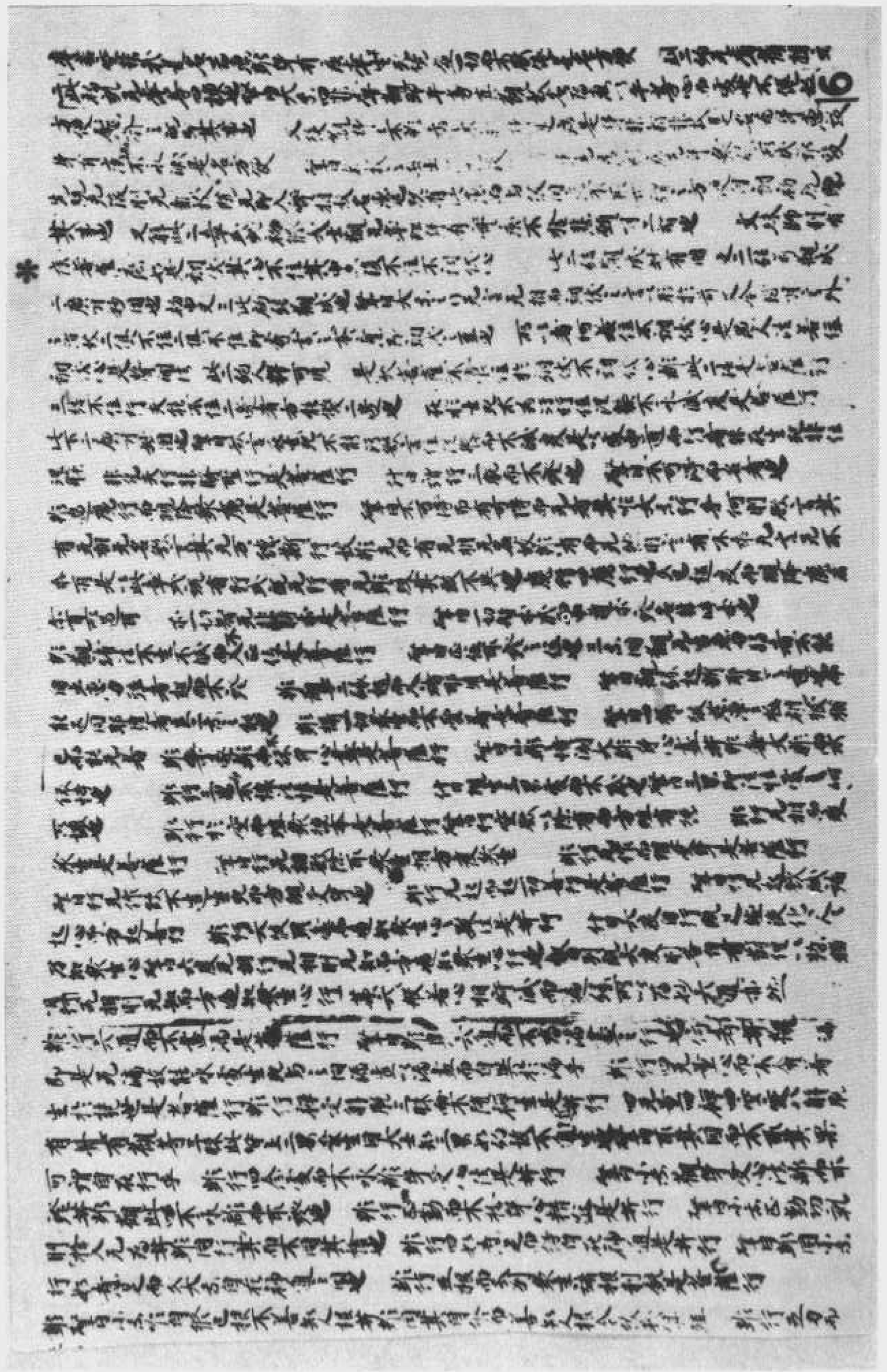
W4402

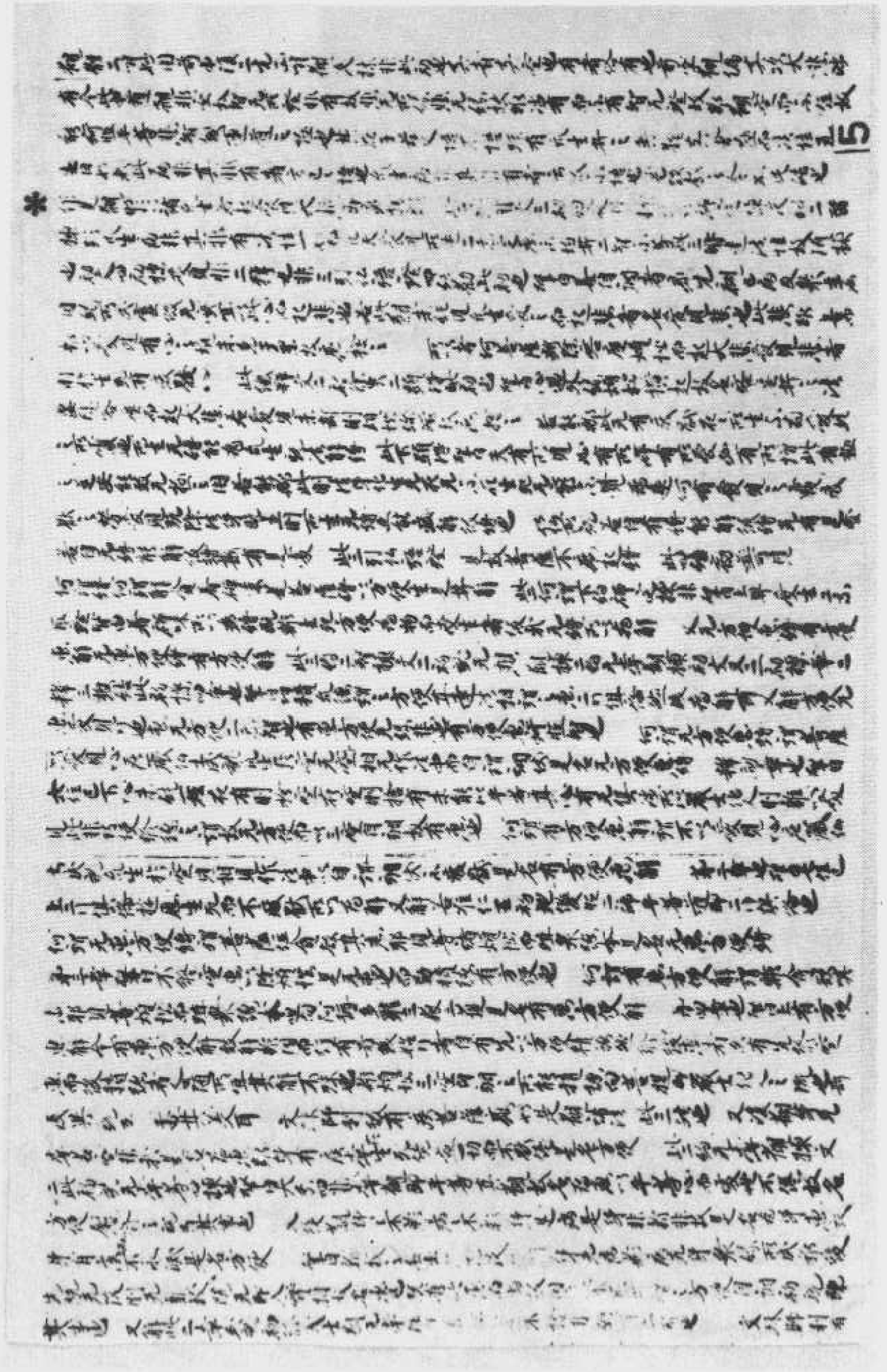
S. > T2777 85/473C26~474A7
P. > 85/501B3

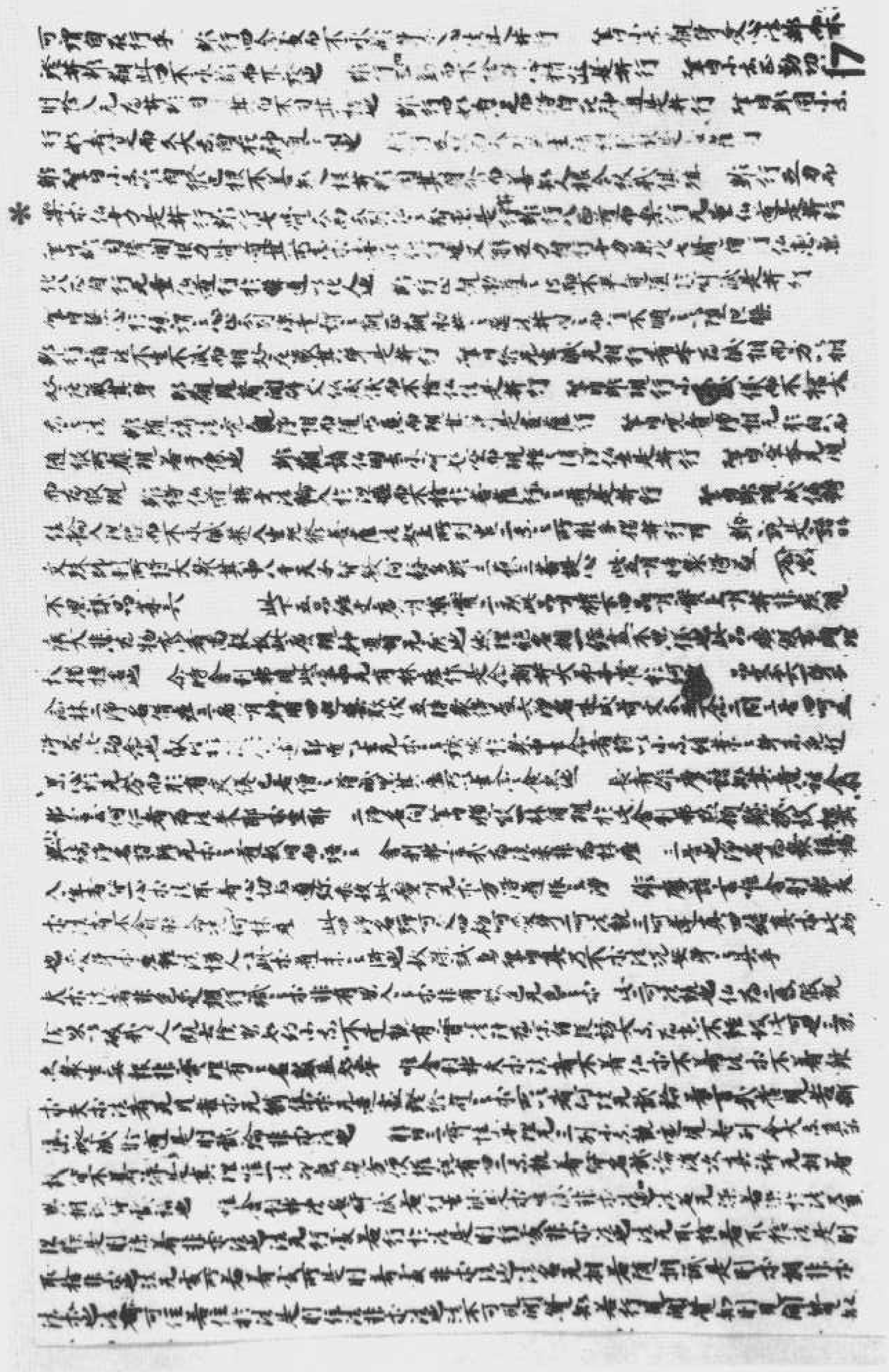
斯六四五八號　淨名經關中疏卷下

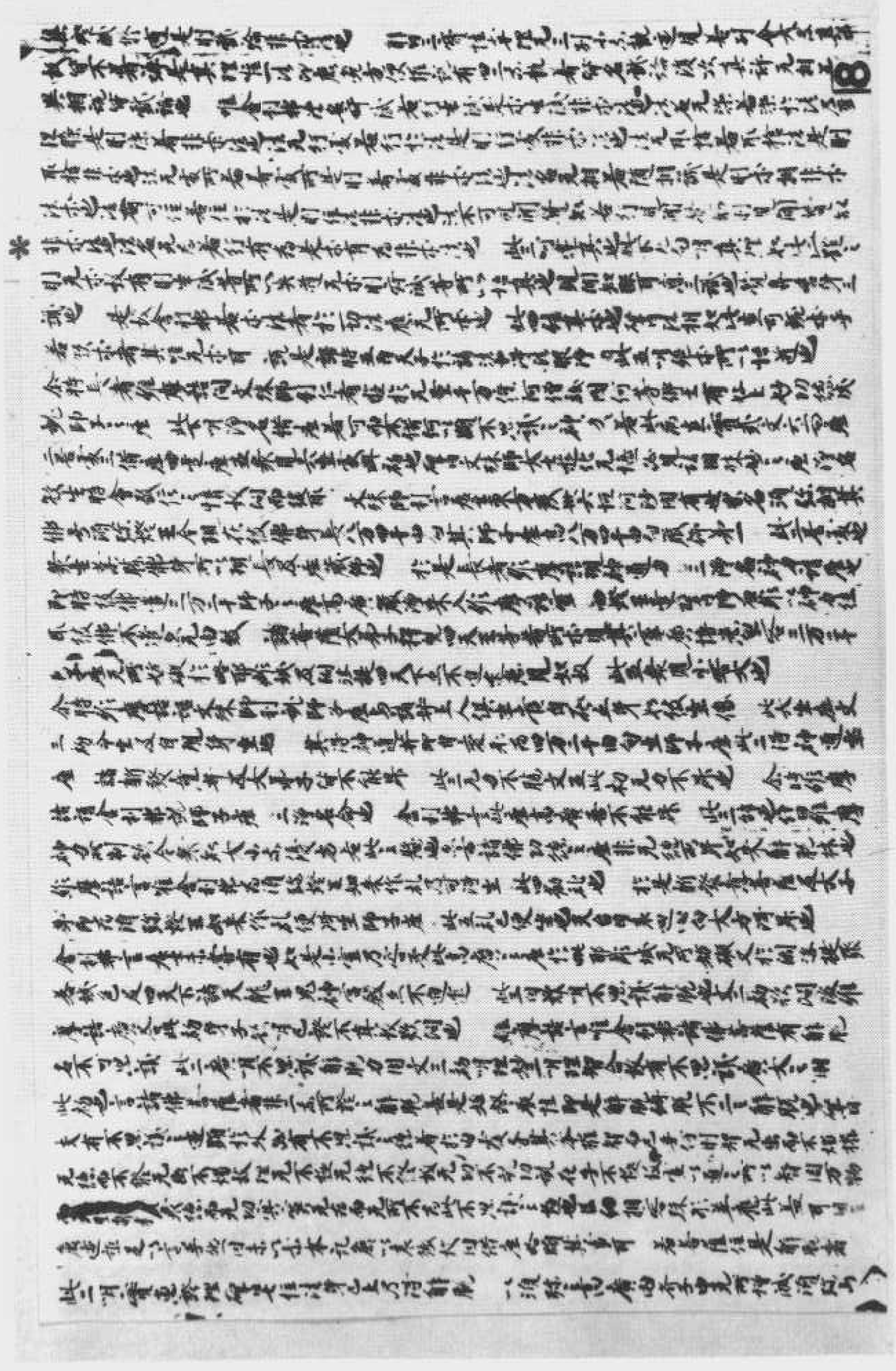


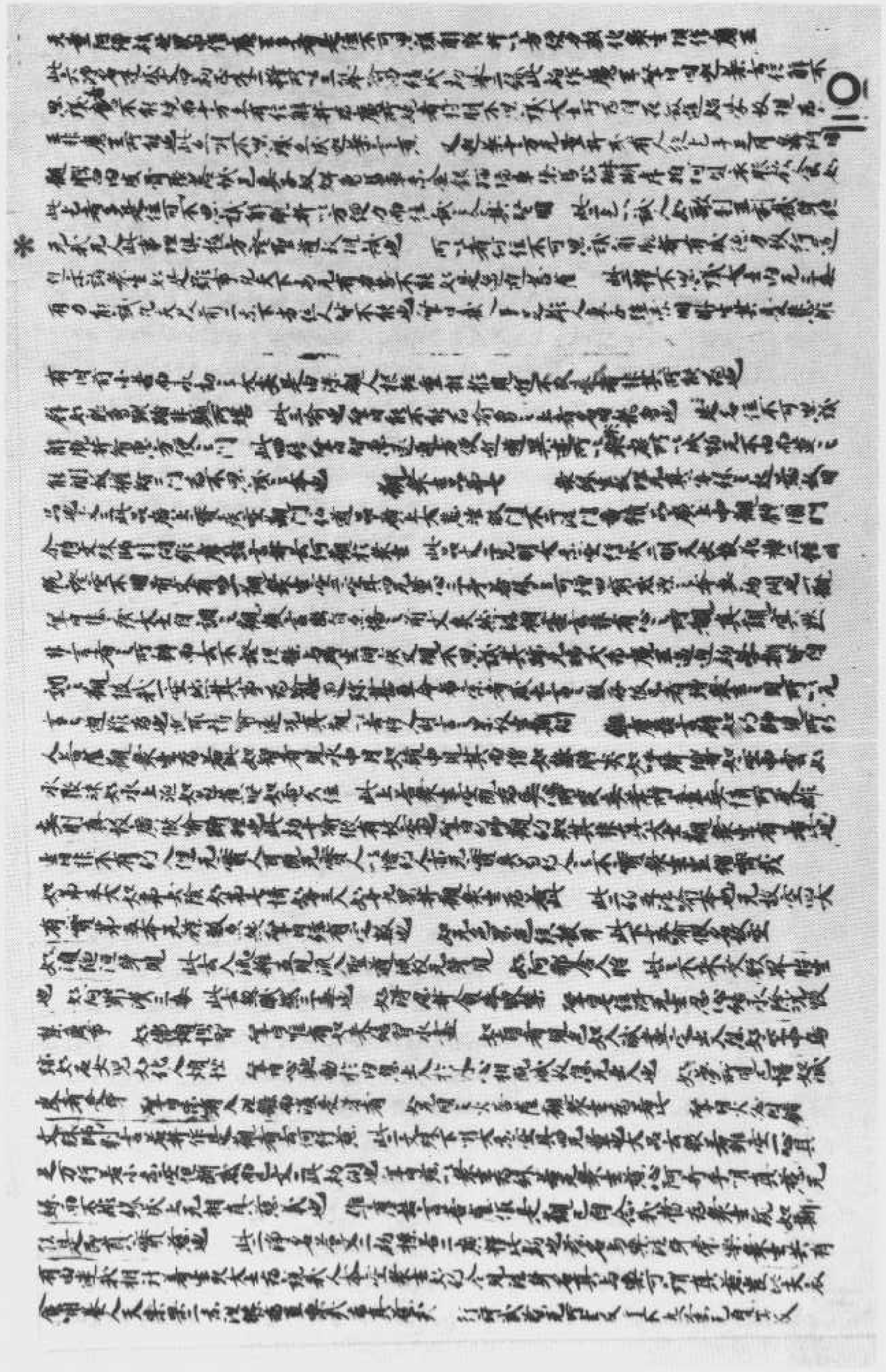


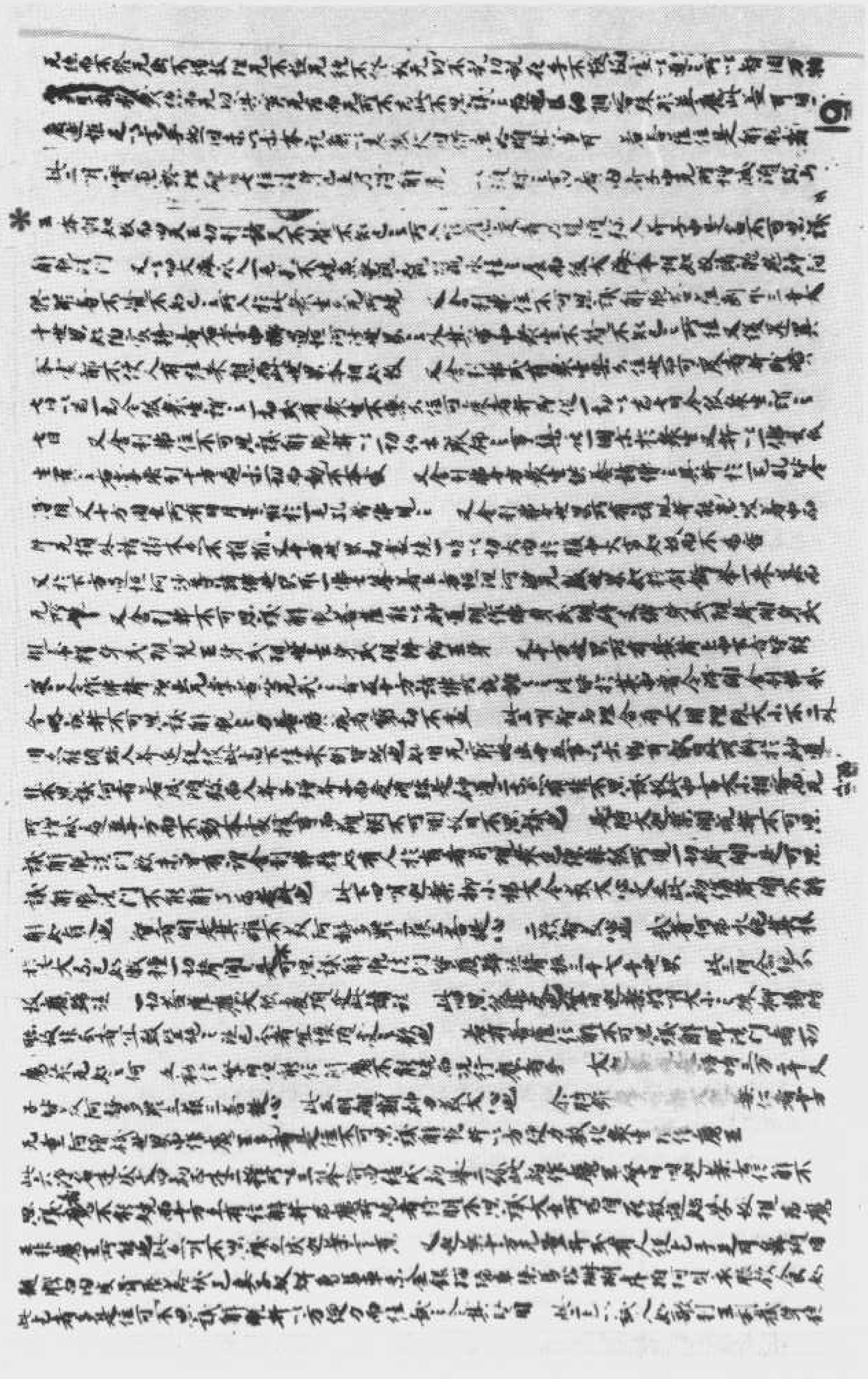


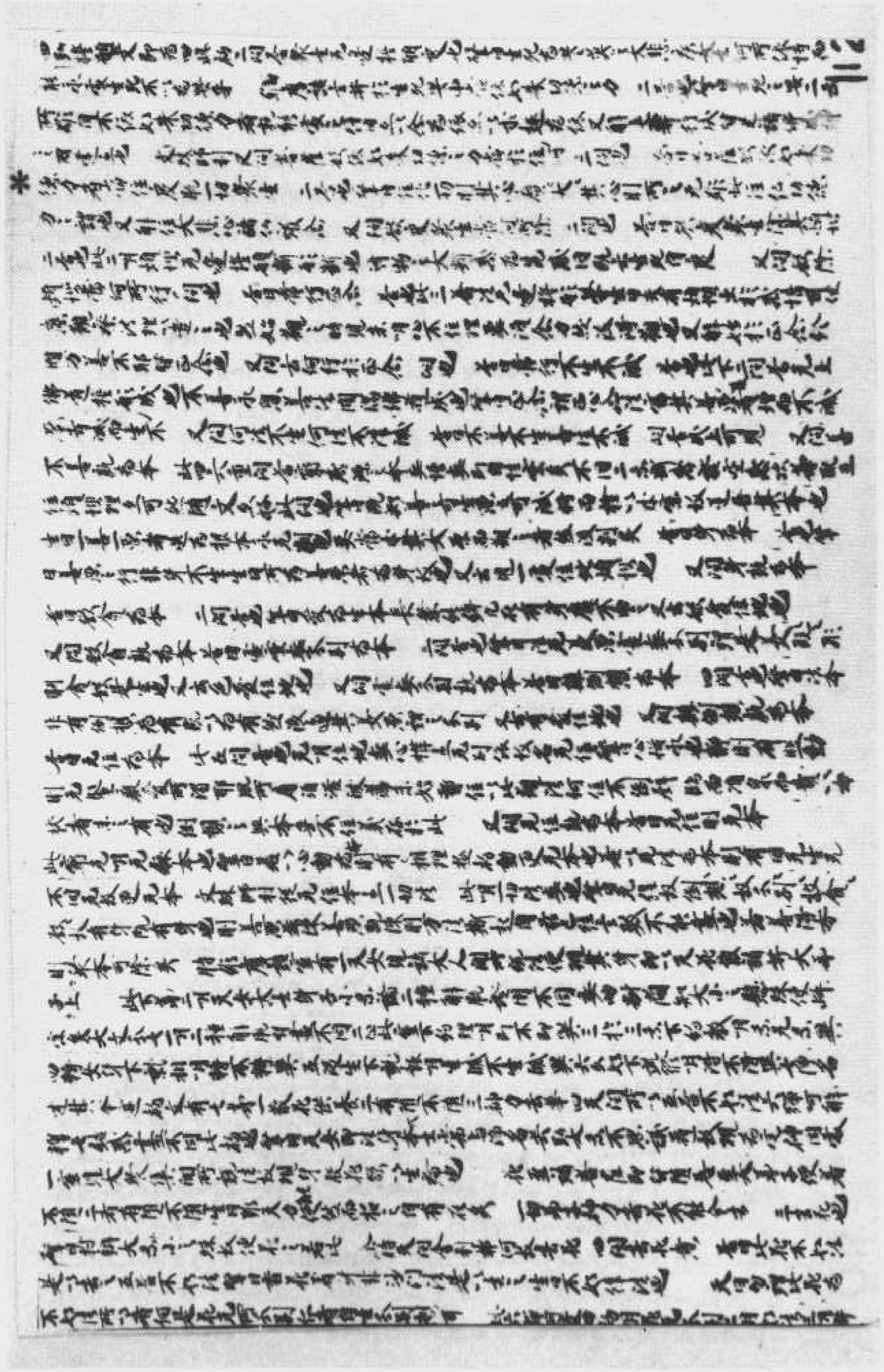


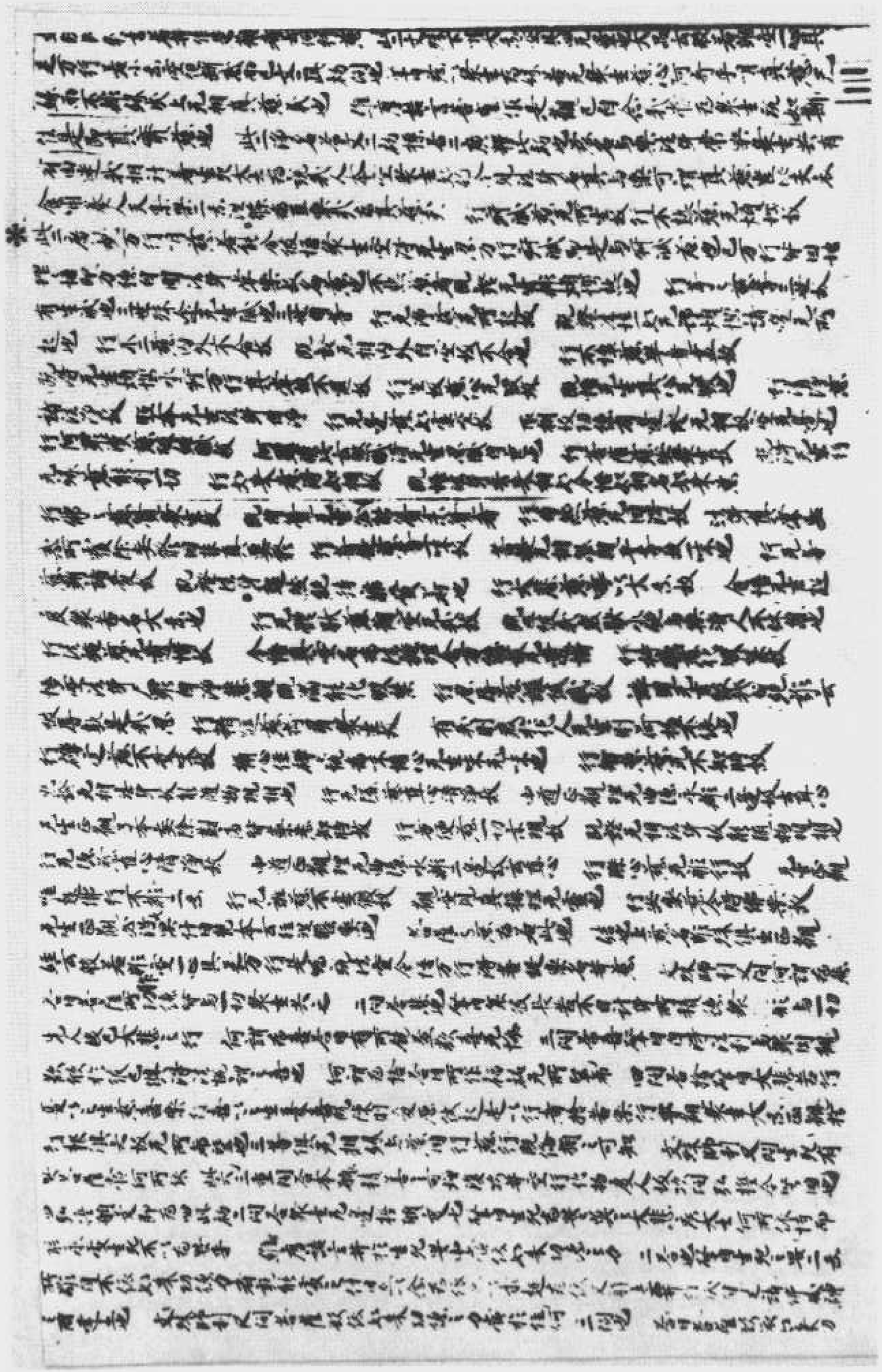


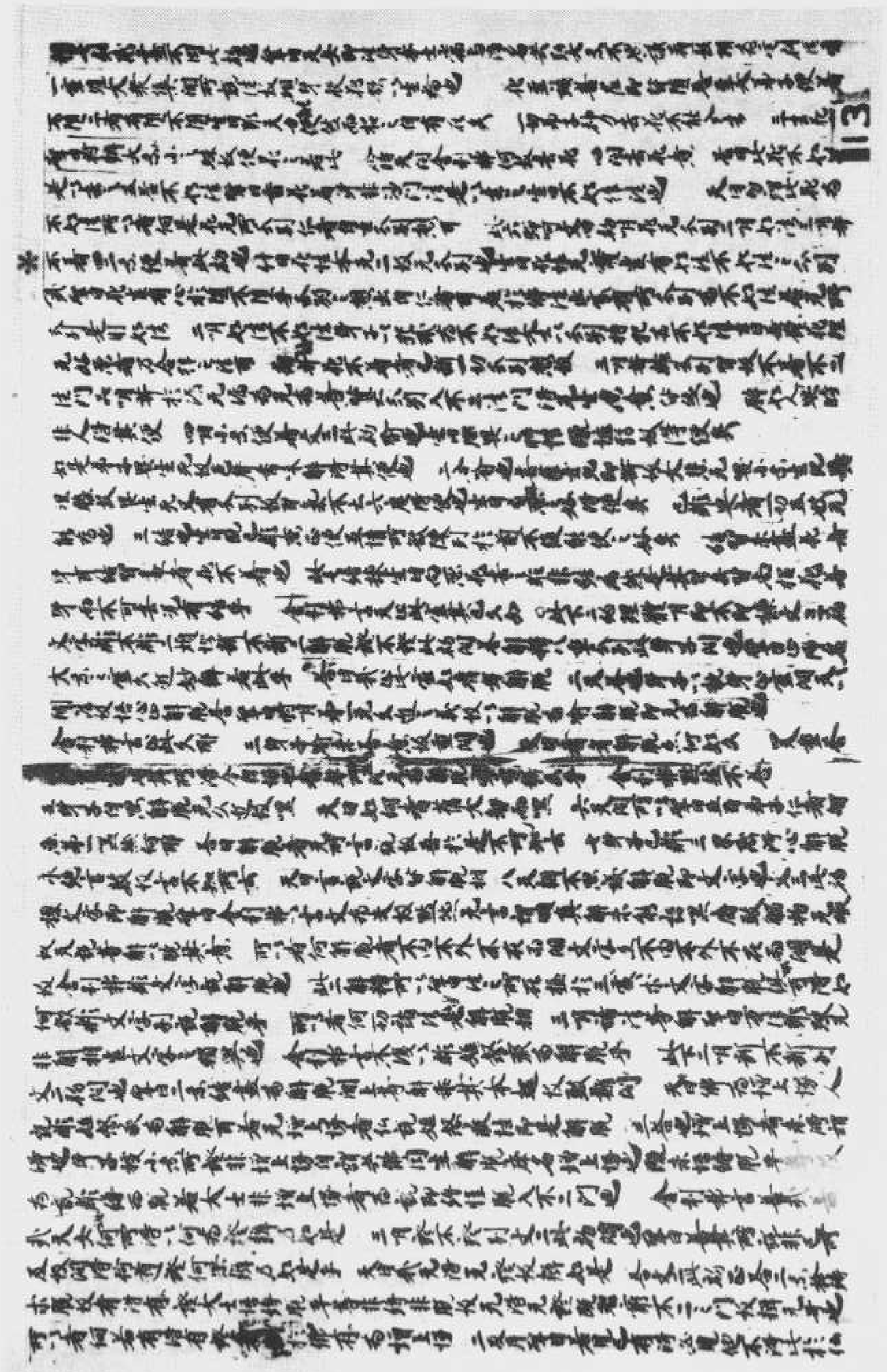


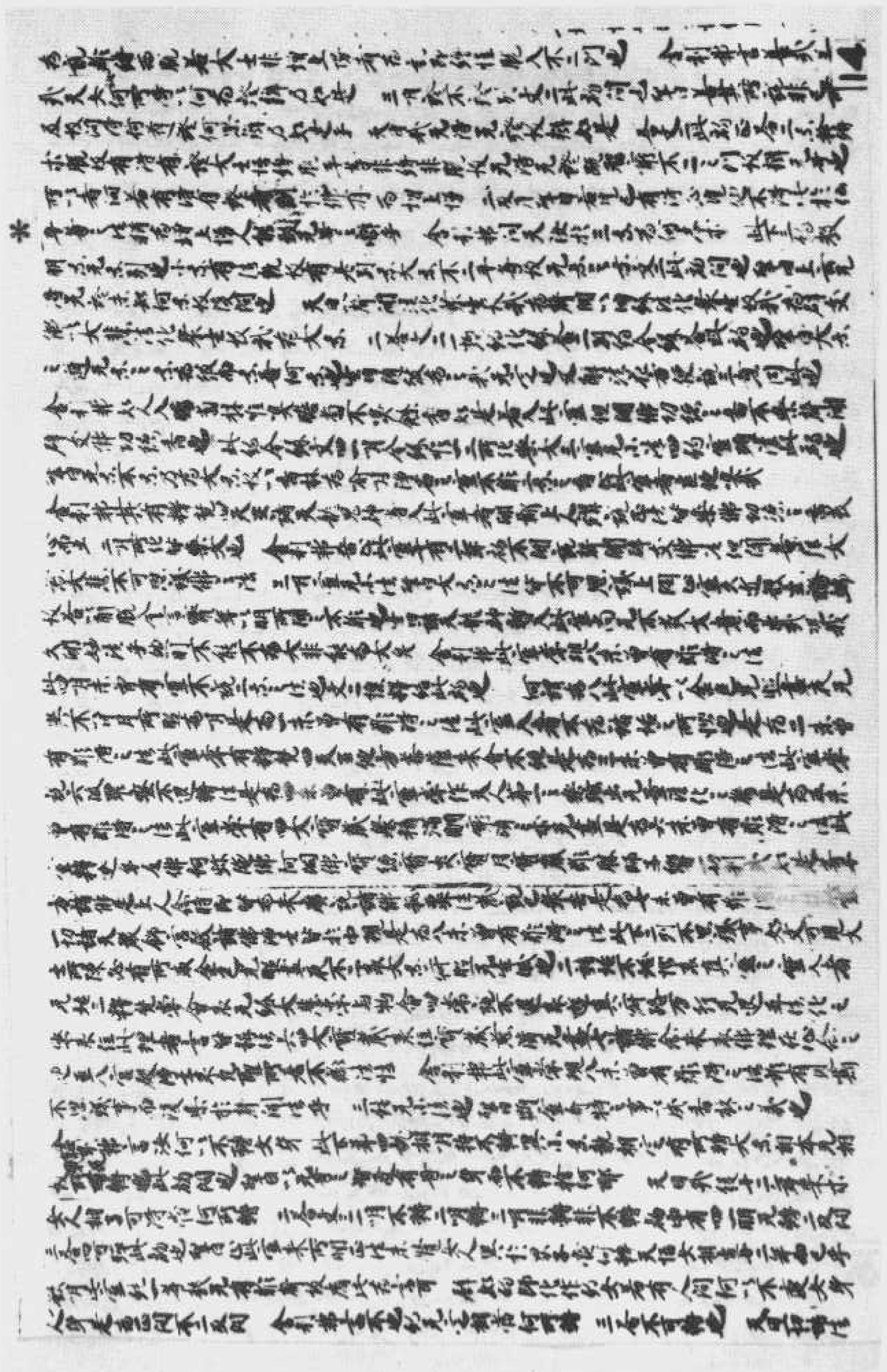




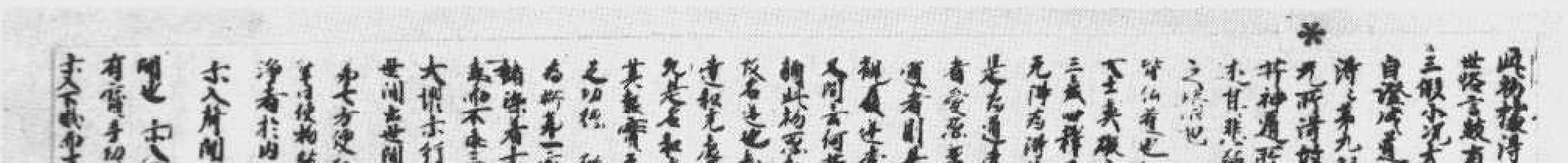






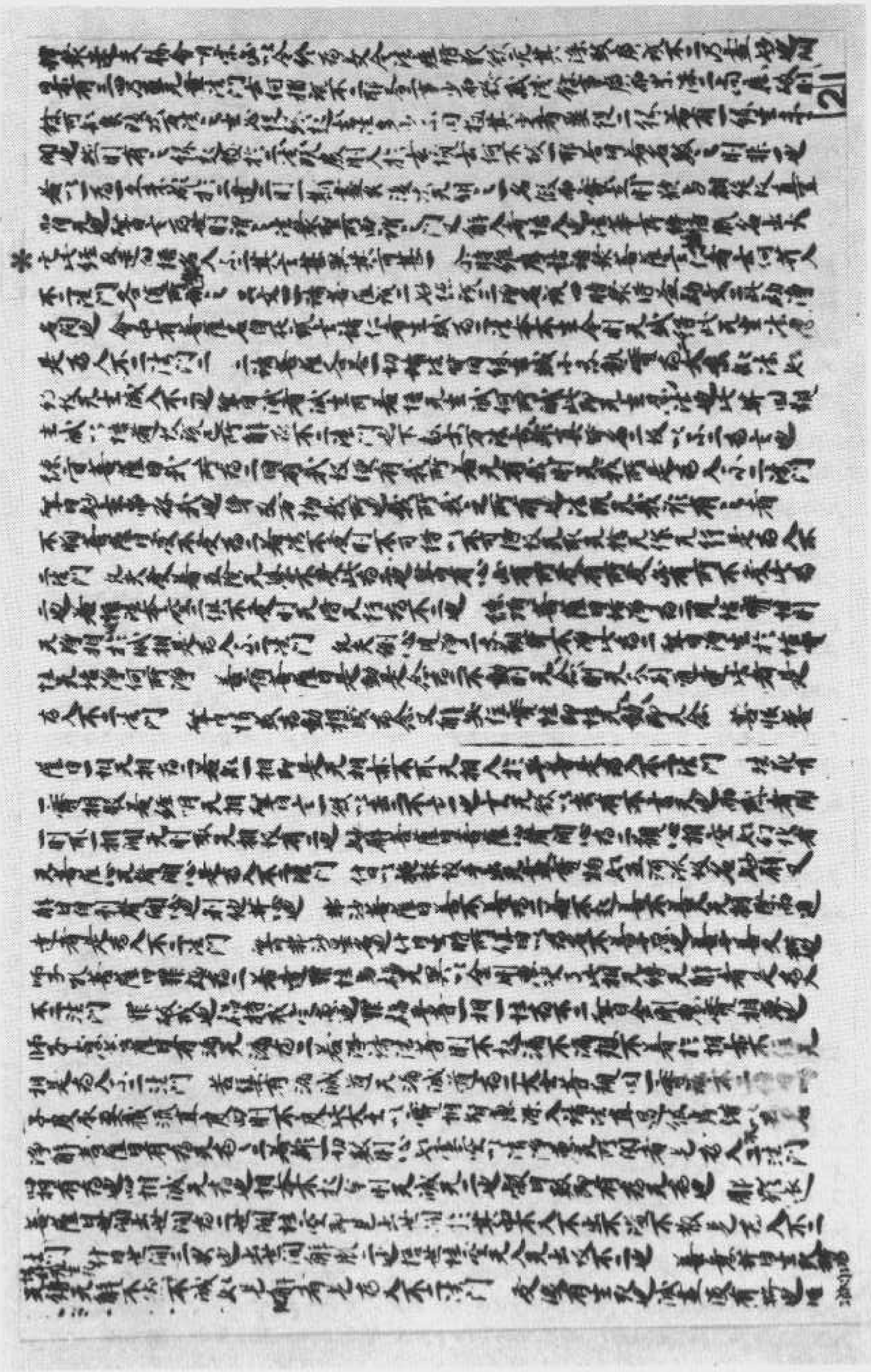


115



佛道品第八

116



123

24

是无漏名所有是正道是有为是无为是世间是涅槃　此下明惠性七贤有漏八圣
漏八正道所此行　此三种所有名能能为无为三界世间出三界涅槃　此能化三人心能能化
权以善巧方便法教化　此多罗僧伽梨　下结文可见　能化多罗僧伽梨　下结文可见　能化一切苦切之法乃可入作　此三法之初明有心善
微有心能化初住　此能能化之法能能化之法能化一切苦切之法乃可入作　此三法之初明有心善
能化能化　此结言能能化是已所明未曾有也此能能化之力能化
能化能化　此结言能能化是已所明未曾有也此能能化之力能化
此三种能化之二法能化之法能化　此三种能化之二法能化
此能能化　此结言能能化是已所明未曾有也此能能化之力能化
此能能化　此结言能能化是已所明未曾有也此能能化之力能化

能化能化　此结言能能化是已所明未曾有也此能能化之力能化
此能能化　此结言能能化是已所明未曾有也此能能化之力能化

二种法以有摄数列摄可见　能化多罗僧伽梨　下结文可见
长行长生能善长行能德天地所以有千劫以来不长一世　能化多罗僧伽梨　下结文可见
瘦瘦生多淨生　此三月淨生三月受二法能能化　能化多罗僧伽梨　下结文可见
制问　能摩提言若佛成就八法能能化法世界能能化　此三金文可摄修能能能能
此摄摄也　何等为八　此三能可见　能化多罗僧伽梨　下结文可见
言以施之　能摩提言能能化能能化法世界能能化　此三金文可摄修能能能能
不为聚生久入涅槃为彼发菩提心令其无成能能化法世界能能化　此三金文可摄修能能能能
等心聚生能下无碍　能摩提言能能化能能化法世界能能化　此三金文可摄修能能能能
能能能能　能摩提言能能化能能化法世界能能化　此三金文可摄修能能能能
能能能能　能摩提言能能化能能化法世界能能化　此三金文可摄修能能能能
能能能能　能摩提言能能化能能化法世界能能化　此三金文可摄修能能能能

飯有香氣 已入正位食此飯者得正心解脫然後乃消 此言无學食也 若未發大
乘意食此飯者至發意乃消 此言未發者有二此約未住位也 已發意食此飯者
得无生忍然後乃消 此言未得无生者至一顧處然後乃消 已得无生而食者
至一生補處然後乃消 此言補處也 此言未生[illegible] 譬如有藥名曰上味 其有
服者身諸毒滅然後乃消 此飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消 此文合喻
文並可見 阿難白佛言未曾有也世尊如此香飯能作佛事 此下第二廣明化事大
文有四 一明化事隨化不同 二明化身應機故異 三明所化似異 四明菩薩修善[illegible]
一緣故二處[illegible]可得解釋此事勸也 [illegible] 佛言如是如是阿難 或有佛
土以佛光明而作佛事 此下[illegible] 有以[illegible]而作佛事 [illegible]
其事令諸佛事[illegible] 有以諸菩薩而作佛事 [illegible]
有以諸菩薩而作佛事 [illegible] 有以佛所化人而作佛事 大論
云所有諸佛[illegible] 有以菩提樹而作佛事
[illegible] 有以佛衣服臥具而作佛事 [illegible]
之樹也[illegible] 有以佛衣服臥具而作佛事 [illegible]
本時世大[illegible] 有以飯食而作佛事 [illegible]
此其類也 有以飯食而作佛事 有以園林臺觀而作佛事 [illegible]
林如[illegible]樂林樹[illegible] 有以三十二相八十隨
形好而作佛事 [illegible] 有以佛身而作佛事 有以虛空而作佛事
眾生應以此緣得入律行 [illegible] 有以夢幻影響鏡中像水中月
說也上相[illegible] 有以音聲語言文字
熱時焰如是等喻而作佛事 [illegible]
而作佛事 [illegible] 或有清淨佛土寂寞无言无說无示无識无作无為
而作佛事 [illegible]
非是[illegible]佛事 如是阿難諸佛威儀進止諸所施為无非佛事 [illegible]
无為應[illegible]故 阿難有此四魔八万四千諸煩惱門而諸眾生為之
疲勞 諸佛即以此法而作佛事 [illegible]
四千[illegible]
[illegible] 是名入一切諸佛法門 菩薩入此門者
化[illegible] 若見一切淨好佛土不以為喜不貪不高 若見一切不淨佛土不以為憂不
礙不沒 但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也 [illegible]
[illegible]
然淨穢不同俱是化土 [illegible] 諸佛如來功德平等
為化眾生故而現佛土不同 [illegible] 阿難汝見諸佛國土地
有若干而虛空无若干也 [illegible]

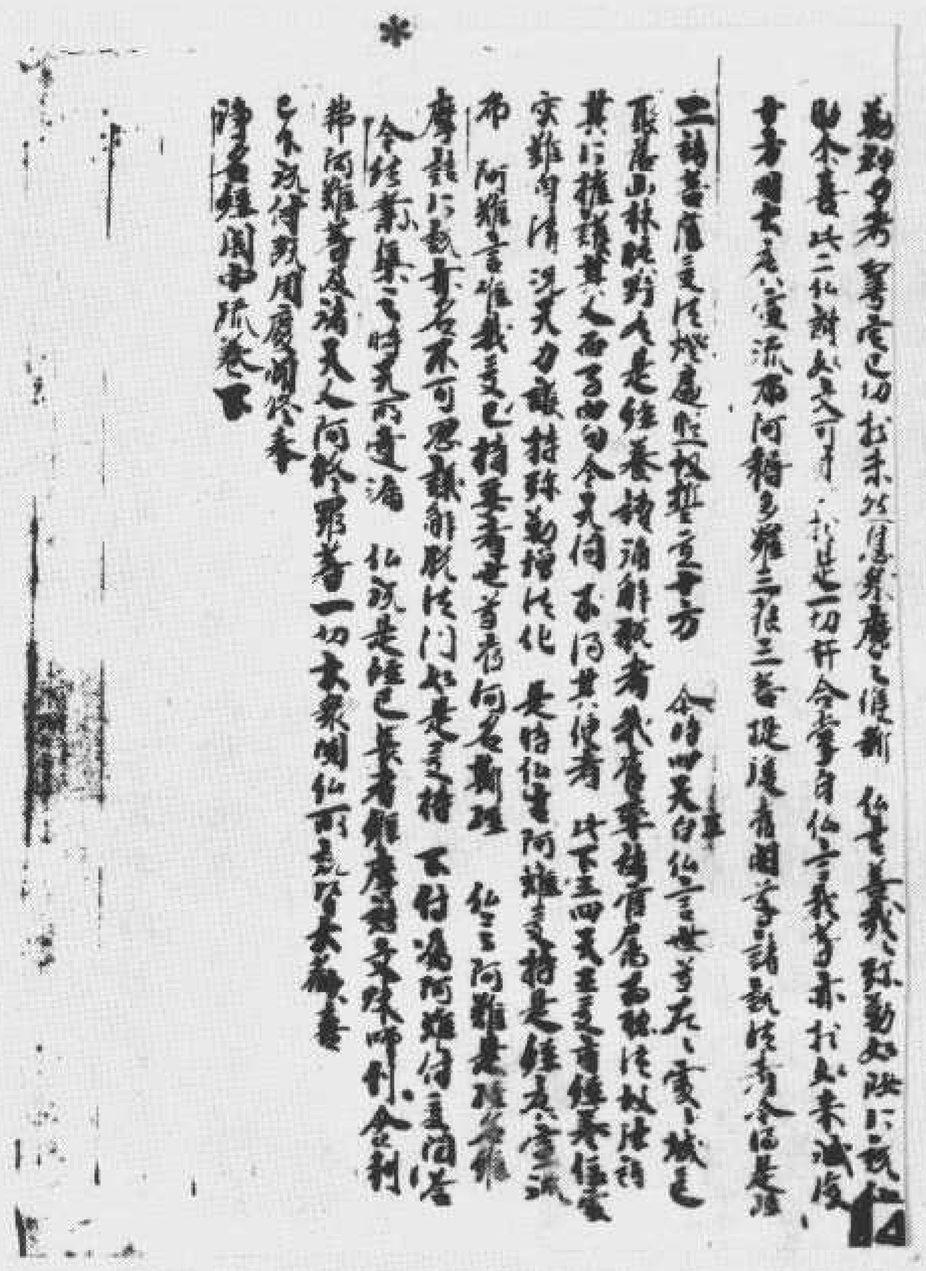
129

歡不以傾於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也 [illegible]
菩非淨非穢應物而現 以有淨穢者[illegible] 不憂不[illegible]
然淨穢不同俱是化土 [illegible] 諸佛如來功德平等
為化眾生故而現佛土不同 四解釋其意平等化物不善也 阿難汝見諸佛國土地
有若干而虛空无若干也 如是見諸佛色身有若干耳其无礙慧无若干也
此下第三[illegible]
[illegible] 阿難諸佛色身威相
種性戒定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法大慈大悲威儀所行及其壽命說法
教化成就眾生淨佛國土具諸佛法悉皆同等
[illegible] 是故名為三
藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛陀 [illegible]
[illegible] 阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能盡受
[illegible] 正使三千大千世界滿中
眾生皆如阿難多聞第一得念總持此諸人等以劫之壽亦不能受
[illegible] 如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三菩提无有限量智慧辯才不可思議
[illegible] 阿難白佛言我從今已往不敢自謂以為多聞
佛告阿難勿起退意 所以者何 我說汝於聲聞中為最多聞非謂菩薩
且止阿難 其有智者不應限度諸菩薩也 一切海淵尚可測量 菩薩禪定智
慧總持辯才一切功德不可量也 [illegible] 阿難汝等捨置菩薩所行
是維摩詰一時所現神通之力 一切聲聞辟支佛於百千劫盡力變化所不能
作 [illegible]
爾時眾香世界菩薩來者合掌白佛言世尊我等初見此土生下劣想今自悔責
捨離是心 所以者何 諸佛方便不可思議 為度眾生故隨其所應現佛國異
唯然世尊 願賜少法還於彼土當念如來 [illegible]
佛告諸菩薩 有盡无盡无礙法門汝等當學 何謂為盡 謂有為法 何謂无盡 謂无為法
如菩薩者不盡有為不住无為 [illegible] 何謂不盡有為
[illegible]

130

仏滅後末世之中法華経を説き給ふ者は神力品文の付属弥勒等二付属阿難等三付属阿難等三経 舉度聞於列文文二勅付後受為付文三比勅 而付也 仏在世時不思議経 即仏之上提之是之法華経 難可勉賦 仏滅後末世之中法華経を説き給ふ者は神力品文の付属弥勒等二付属阿難等三付属阿難等三経 舉度聞於列文文二勅付後受為付文三比勅 而付也 仏在世時不思議経 即仏之上提之是之法華経 難可勉賦

仏滅後末世之中法華経を説き給ふ者は神力品文の付属弥勒等二付属阿難等三付属阿難等三経 舉度聞於列文文二勅付後受為付文三比勅 而付也 仏在世時不思議経 即仏之上提之是之法華経 難可勉賦



▼斯六四五九號　佛說大乘入楞伽經心經卷七（卷七卷抄成一卷）

二乘及以外

眛法　楞伽王法與非法若別相者[illegible]

楞伽王何者是法所謂二乘及諸外道妄分別說有實

等為諸法因如是等法應捨離不應於中分別取相見

自心法性則無執著愚等諸物凡愚所取本無有體諸觀

行人以此鉢舍那如實觀察名捨諸法楞伽王何者是非

法所謂諸法無性無相永離分別如實見者若有若無

如是增累彼皆不起是名捨非法復有非法所謂兎角

石女兒等皆無性相不可分別但隨世俗說有名字非如

瓶等可取著以彼非是識之所取如是分別亦應捨離是

名捨法又捨非法〔〕楞伽王汝言過去但是分別未來亦

然我亦同彼楞伽王彼諸佛法皆離分別已出一切分別戲

論非如色相唯智能證為令衆生得安樂故而演說法以

[illegible]目智說名如來是故如來以智為體智為身故不可分別

不可以何分別不可以我人衆生相分別何故不能分別以

意識因境界起取色於相是故離能分別亦離所分別時

伽王譬如譬上彩畫衆生死有響知世間衆生悉亦如是

[illegible]元業元報諸法亦然元聞元說楞伽王世間衆生猶如夢

化見夫外道不能了達能如是見名為正見若他見

者名分別見由分別見故取著於二楞伽王譬如有人

於水鏡中自見其像於燈月中自見其影於山谷中自

聞其聲響便生分別而起取著此亦如是法與非法唯

是分別由分別故不能捨離但更增長一切虛妄不得

S→T672 16/590A18~B23

聞其聲響便生分別而起取著此亦如是法與非法

是分別由分別故不能捨離但更增長一切產妄不得

所滅者所謂一緣一緣者是眼勝三昧從此能生自證

聖智以如來藏而為境界　大慧識廣說有八略則唯

二謂現識及分別事識大慧如明鏡中現諸色像現識

亦令大慧現識與分別事識此二識無異相手為因大

慧現識以不思議重變為因分別事識以分別境界

及無始戲論習氣為因大慧阿賴耶識產妄分別種

種習氣熾即一切根識滅是名相滅　大慧譬如新

破不作新事又如燈種不能生芽此亦如是若編累處

法已現當滅應知此則二相滅生以無因故但是自心

產妄所見多次大慧若離無有識三緣合生隨應生

[illegible]

義〈　大慧菩薩摩訶薩欲得佛身應當遠離種

種處心因緣所作生住滅法戲論分別但住心量觀察

三有無始時來妄習所起唯佛無相無生自證聖法

得心自在所切用行如如意寶隨宜現身令產住心

漸入諸地是故大慧菩薩摩訶薩於自悲種應善

修學　佛說楞伽經第二

大慧因所作相非一非異緊與生相相繫縛不能了知

色等自性五識身轉大慧與五識俱或因了別差別境

相有意識生然彼諸識不作是念我等同時展轉

相有意識生然彼諸識不作是念我等同時展轉

為明而於自心所現境界分別執著俱時而起無差

別相各了自境大慧諸修行者入於三昧以智力識

滅識而入三昧以彼不識習氣種故但不取諸境色

為識滅〈　大慧諸修行人愛樂山林上中下修能見

自心分別流注得諸三昧自在力通諸佛灌頂善

薩摩訶薩知心無意識所行境界起變無明生死大

海是故汝等應當捨離如是諸惡[illegible]

群如巨海浪　斷由猛風起　洪波鼓溟鉢　無有斷絕時

滅識海常住　境界風所動　種種諸識浪　騰躍而轉生

青黃赤白等　[illegible]　花果日月光　非異非不異

意等七種識　應知如是　如海洪波浪　心俱和合生

群如海水動　種種波浪轉　藏識亦如是

青色諸色像　浪中不可得　言心起眾相　開悟諸凡夫

而彼本無起　自心所取離　無能取及所取　無彼波浪同

大海波浪性　離躍可分別　藏識如是起　何故不覺知

世尊答曰　阿賴耶如海　轉識同波浪　為凡夫死智

[illegible]　世尊頌曰　譬如日光出　上下等皆照

世間燈亦然　應為愚說實　已能開示法　何不顯真實

復次大慧菩薩摩訶薩若了知能取所取分別境界

皆是自心之所現者當離憒鬧睡眠初中後夜

勤加修習遠離增鬧外道邪論及諸法通達自心分

如彼修習遠離增上慢外道邪論及樂法通達自心

別之相　大慧復有外道見色形狀虛空分齊而生執著言色異空起於分別大慧虛空是色隨入色種大慧色是虛空能持所持遠立性故色空分齊應如是知　大慧我第一義常不思議第一義因相成遠離有无自證聖智所行相故有相第一義智為其因故有因離有无故非作者如虛空無繫解滅法故常不思議是故我說常不思議不同外道所有論大慧幷等訶薩當善觀察二无我相何者為二所謂人无我相法无我相大慧何者是人无我相法无我相謂蘊界處愛離我我所无知愛業之所生起眼等識生取於色等而生計著又自心所見身器世間皆是藏心之所顯現剎那相續變壞不停如河流注大慧云何為法无我智謂知蘊界處計性如蘊界處離我我所唯積聚愛業繩縛乎為緣起无能作者蘊等亦不離自共相差別種種相現愚夫分別非諸聖者如是觀察一切諸法離心意意識五法自性是名薩婆訶薩法无我智

凡夫不能了　起產立訓誘　所起唯是心　離心不可得

佛子能觀見　蘭若住心　示現種種身　所作无障礙

神通力自在　一切皆成就

佛言大慧菩薩摩訶薩者即是妄計自性故計空无生无二无性大慧略說空性有七種謂相空自性空无行空行空一切法不可說空第一義聖智大空空破破空

16/598B14~15　16/598C26~597A2　16/596C29~596A4　16/598C22~26　16/598A21~27　16/598A10~15

大慧諸聲聞行者轉心意識離能所取住如來地自證聖法於有及无不起於想大慧諸聲聞行者為於境界起有无執則著我人衆生壽者大慧一切諸法自相共相是化佛說非法佛說大慧化佛說但順愚夫所起之見不為顯示自證聖智三摩地樂境

復次大慧有四種禪何等為四謂愚夫所行禪觀察義禪攀緣真如禪諸如來禪大慧云何愚夫所行禪謂聲聞緣覺諸修行者知人无我見自他身骨鎖相連皆是无常苦不淨相如是觀察堅著不捨漸次增勝至无想滅是名愚夫所行禪云何觀察義禪謂知自共相人无我已亦離外道自他俱作於法无我諸地相義隨順觀察是名觀察義禪云何緣真如禪謂義分別无我有二是虛妄念義如實知無念不起是名緣真如禪云何諸如來禪謂入佛地住自證聖智三種樂為諸菩薩生作不思議事是名者口文章　大慧之後生集不集不記名記者事

16/600A27~29　16/599C3~9　16/601B14~18　16/602A10~22

信自證可為二行生滅生住不見滅生住不見

諸如來禪　大慧大般涅槃不壞不死若死者應
更受生若壞者應果有為是故復滅不壞不死諸
餘行者之所歸趣復次大慧死捨死得故斷滅非
常故不一不異故說名涅槃復次大慧聲聞緣覺
知自共相捨離憒鬧不生戲倒不起分別彼於中共
生涅槃想　大慧譬如復白佛言世尊有言說
故必有諸法若無諸法言依何起佛言大慧雖死
諸法亦有言說豈不現見龜毛兎角石女兒等世
人於中皆起言說大慧彼非有非非有而有言說
耳大慧如汝所說有言說故有諸法者此論則壞大慧
非一切佛土皆有言說作言說者假安立耳　大慧非由
言說而有諸法此世界中繩蛇等蟲雖死言說成自
事故　如虛空兎角及與石女兒　死而有言說　妄計法如是
因緣和合中　愚夫妄謂生　不能如實解　流轉於三有
大慧妄法現時死量差別然非死常何以故離有死
故云何離有死一切愚夫種種解故如恒河水有見
不見餓鬼不見不可言見有餘所見故不可言死於
妄法離戲倒界大慧妄法是常相不異故非諸妄
法有差別相以分別故而有別異是故妄法其體是
常大慧云何而得言[illegible]實謂諸聖者於妄法中
不起戲倒非戲倒境若妄法有少分起則非聖智
有少想者當知即是愚夫戲論非聖言說
聖不見妄法　中間亦非實　以妄即真故　中間亦真實

16/602B12~18　16/603A13~19　16/603A25~B2　16/603B7~17

復次大慧如來說諸法不生不滅不生不滅
聖不見妄法　中間亦非實　以妄即真故　中間亦真實
若離於妄法　而有相生者　此還即是妄　如翳未清淨
復次大慧見一切法非幻無有相似故說一切法如幻大慧
言世尊為欲執著種種幻相言一切法猶如幻耶為異
依此執著戲倒相耶若依執著種種幻相言一切法猶
如幻者世尊非一切法悉皆如幻何以故見種種色相不
無因故世尊都無有因令種種色相顯現如幻是故世
尊不可說言依於執著種種幻相言一切法與幻相
似大慧不依執著種種幻相言一切法如幻大慧以一切
法不實速滅如電故說如幻大慧譬如電光見已即
滅世間凡愚悉皆現見一切諸法依自分別自相共相
現亦復如是以不能觀察無所有故而妄計著種
種色相分時世尊重說頌言
非幻無相似　亦非有諸法　不實速如電　如幻應當知
如佛先說一切諸法皆悉無生又言如幻將非所說前後
相違佛言大慧無有相違何以故我了於生即是無
生唯是自心之所見故若有若無一切外法見其無性本
不生故大慧為離外道因生義故我說諸法皆悉不
生大慧外道群聚共興愚見言從有無生一切法非自
執著分別為緣大慧我說諸法非有無生故名無生
大慧說諸法者為令弟子知依諸業攝受生死遍
其無有斷滅見故

16/603C12~604A15

*

其无有斷滅見故　復次大慧何故一切法不生以諸

能作所作无作者故何故一切法无自性以證智觀

自相共相不可得故何以故一切法无來去以自共相

來无所從去无所至故何故一切法不滅謂一切法无性

故不可得故何故一切法无常謂諸相起无常性故

何故一切法常謂諸相起即是不起无所有故无常

性常是故我說一切法常令時世尊重說頌言

一向及反問　外別與置答　如是四種說　離伏諸外道

報論與勝論　言有非有生　如是等諸說一切皆无記

令時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為我說諸

預流法預流行差別相我及諸菩薩摩訶薩聞是

義故於預流乘不還阿羅漢方便相皆得善巧如

是而為衆生演說令其證得二无我法淨除二障於

諸地相漸次通達獲於如來不可思議智慧境界衆

色摩尼普令衆生悉得饒益佛言諦聽當為汝說

大慧諸預流預流果差別有三謂下中上大慧下者於

諸有中極七反生中者三生五生上者即於此生而入涅

槃大慧此三種人斷三種結謂身見疑戒禁取上上

勝進得阿羅漢果　大慧涅槃有四種我所說者不

別外炎識滅名為涅槃世尊豈不遮立八種識耶佛

言遮立若遮立者云何但說意識滅非七識滅佛言

大慧以彼為因及所緣故七識得生

16/605C28~
606A3

16/604C11~23

16/604B25~C8

*

佛說大乘入楞伽經無常品第三之一　卷四

大慧五无間者所謂殺母殺父殺阿羅漢破和合僧

惡意造心出佛身血大慧何者為衆生母謂引生愛

與貪喜俱如母養育何者為父所謂无明令生六

處聚落中故斷二根本名為父母云何殺阿羅漢

謂隨眠為惡如鼠毒發究竟斷彼是故說名殺阿

羅漢云何破和合僧謂諸蘊異相和合積聚究

竟斷彼名為破和合僧云何惡心出佛身血謂

八識身妄生思覺見自心外自相共相以三解脫

无漏惡心究竟斷彼八識身佛名為惡心出佛

身血大慧是為內五無間若作有者无間即得

現證實法復次大慧令為汝說外五无間令汝

及餘菩薩聞是義已於未來世不生疑惑云何

外五无間謂餘教中所說无間若有作者於三

解脫不能現證唯除如來諸大菩薩及大聲聞見

其自造无間業者為發欲勸發令其改過以神

通力示同其事尋即令彼證於解脫此皆化現非

是實造若有實造无間業者終无現身而得解脫

唯除覺了自心所見身資所作離我我所分別執

見或於來世餘處受生異知識離分別道方

證解脫令時世尊重說頌言

貪愛名為母　无明則是父　識了於境界

是則名為佛

16/607C19~608A23

16/609A8-9

隨眠所覆 無象如合佛 斷彼无餘聞 是名无聞 ■

* 大慧汝言世尊頌為我說諸佛體性佛言大慧覺
二无我除二種障離二種无斷二煩惱是佛體性大慧
聲聞緣覺得此法已亦名為佛我以是義但說一
乘令時世尊重說偈言
善知二无我 除二障二惱 及不思議无 是故名如來

佛言大慧世間衆生多墮二見謂有見无見墮二見
故非出世出世云何有見謂實有因緣而生諸法非不
實有實有諸法從因緣生非无法生大慧如是說
者則說无因云何无見謂知謂知受貪瞋癡已而
妄計言无大慧彼外別及彼外別有相而不受諸
法有後知諸如來聲聞緣覺无貪瞋癡性而計
為非有此中誰為壞者大慧白言謂有貪瞋癡性
後取於无名為壞者佛言善哉汝解我問此人非止
无貪瞋癡名為壞者亦壞如來聲聞緣覺何以
故煩惱內外不可得故體性非異非不異故大慧
貪瞋癡性若內若外皆不可得无體性故
不取於境界 非滅无所有 有真如妙物 如諸聖所行
本无而有生 生已而復滅 因緣有及无 彼非往我法
世尊又說虛妄分別墮有无見譬如幻事種種非
實分別亦令有无相離云何而說墮二見耶此說豈
不墮於世見佛言大慧分別不生不滅何以故不起者

16/608C10~23

16/608C24~25

不墮於世見佛言大慧分別不生不滅何以故不起者
无分別相故所見外法皆无有故了唯自心之所現故
大慧智有三種謂世間智出世間智出世間上上智云
何世間智謂一切外道凡愚計有无法云何出世間智
謂一切二乘著自共相云何出世間上上智謂諸佛菩
薩觀一切法皆无有相不生不滅非有非无證法无
我入如來地大慧復三種智謂知自相共相智知生滅
智不生不滅智復次大慧生滅是識不生滅是智墮
相无相及以有无種種相因是識離相无相及有无
因是智有積集相是識无積集相是智著境界
相是識不著境界相是智世尊重說頌言
境界縛為心 覺想生為智 无想及繫縛 智慧於中起
心意及與識 離諸分別想 得无分別法 佛子非聲聞
大慧三世如來有二種法謂言說法及如實法言說
法者謂隨衆生心為說種種諸方便教如實法者謂
隨衆生心為修行者於心所現離諸分別不墮一異俱
不俱品超度一切心意意識於自覺聖智所行境界
離諸因緣相應見相一切外道聲聞緣覺墮二邊者
所不能知是名如實法此二種法汝及諸菩薩摩訶
薩當善修學令時世尊復說頌言
我說二種法 言教及如實 教法示凡夫 實為修行者

佛說楞伽經無常品第三 卷第五

佛言大慧我說如來非是无法亦非斷滅不生不滅

16/612B18~28

16/610C28~29

28

16/610B8~29

佛言大慧我說如來非是无法亦非攝取不生不滅

*亦不待緣亦非无義我說无生即是如來意生法身

別異之名一切外道聲聞獨覺七地菩薩不了其義

大慧譬如帝釋地及虛空乃至手足隨二物各有

多名非以名多而有多體亦非无體大慧我亦如

是於此娑婆世界有三阿僧祇百千名号諸凡愚

人雖聞雖說而不知是如來異名其中或有知如來

者知无師者知導師者知勝導者知導者知佛

者知中主者　如是等滿足三阿祇僧百千名号不

增不減於此及餘諸世界中有能知我如水中月不入

不出但諸凡愚心沒不達不能離了然亦尊重承

事供養而不善解名字句義執著言教昧於真

實謂无生无滅是无體性不知是佛差別名号

如毘陀羅擇揭羅等以信言教昧於真實於一切法

如言取義彼諸凡愚作如是言義如言說義說无

異何以故義无體故是人不了言音自性謂言即義

无別義體大慧彼人愚癡不知言說是生是滅義不生

滅大慧一切言說墮於文字義則不墮離有離无故

无生无體故大慧如來不說墮文字法文字有无不

可得故唯除不墮於文字者大慧若人說法墮文字者

是虛誑說何以故諸法自性離文字故是故大慧我

經中說我與諸佛及諸菩薩不說一字不善一字所

以者何一切諸法離文字故非不隨義而分別說大慧

16/615B16~27

*若不說者教法則斷教法斷者則无聲聞緣覺善

薩諸佛若總无者誰說為誰是故大慧如來或是

若不善因能遍興造一切趣生譬如妓兒變現諸趣

離我我所以不覺故三緣和合而有果生外道不知

執為作者無始虛偽惡習所熏名為藏識生於七識

无明住地譬如大海而有波浪其體相續恒住不斷本

性清淨離无常過離於我論其餘七識意意識

等念念生滅妄相為因境相為緣和合而生不了色

等自心所現計著名相起苦樂受名相纏縛既從

貪生復生於貪若因及所緣諸取根滅不相續生

但慧分別苦樂受皆或得滅滅之成得四禪或復

善入諸諦解脫便無生於得解脫想而實未捨未

轉如來歲中歲識之名若无藏識七識則滅

佛言大慧五法自性諸識說我所謂名相分別正智如如

若修行者觀察此法入於如來自證境界遠離常斷

有无等見得現法樂住除三昧大慧見愚不了五法

自性諸識无我於心所現見有外物而起分別非諸聖

人大慧白言云何不了而起分別佛言大慧凡愚不知名

是假施心隨流動見種種相計我我所染著於色

長養聖智起貪瞋癡造作諸業如蠶作繭妄

想自纏墮於諸趣生死大海如波水輪循環不絕不

知諸法如幻如夢如水中月自心所見妄分別離起

16/615B29~C14

16/620A23~B15

知諸法如幻如鏡如水中月自心所見妄分別離起鈍
所聚及生住滅謂從自在時節緣塵勝性而生隨名
相流大慧此中相者謂眼識所見名之為色耳鼻舌
身意識得者名之為聲香味觸法如是等我說
為相分別者施設緣名顯示諸相謂以名為車步男
女等於名而顯其相此事如是決定不異是名分別
正智者謂觀名相乎為密其識心不起不斷不常
不預外道二乘之地是名正智觀察名相非有非无
遠離損益二邊惡見名相及識本來不起我說此
法名為如如　佛言大慧三性八識及二无我悉入五
法其中名及相是虛妄計性依彼分別心心所法
俱時而起如日與光是緣起性正智如如不可壞故是
圓成性　大慧譬如恒沙是地自性劫盡燒時燒一切地
而彼地大不捨本性恒與火俱火俱時生故諸凡愚人
謂地被燒而實不燒火所因故如來法身亦復如是
如恒河沙終不壞滅大慧譬如恒沙无有限量如來
光明亦復如是為欲成就无量衆生普照一切諸佛
大會　大慧如來說法不隨於趣是壞義生死本際
不可得知即不可知云何說趣大慧趣義是斷凡愚
莫知　大慧善不善者所謂八識何等為八謂如來
藏名藏識意及意識并五識身大慧彼五識身與

藏名藏識意及意識并五識身大慧彼五識身與
意俱善不善相展轉差別相續本斷无異體生生已
即滅不留於境自心所現次第滅時別識生起意識
與彼五識共俱取於種種差別所利那不住我
說此等名利那法大慧如來藏名藏識所與意等
諸習氣俱是利那法无漏習氣非利那法此非凡愚
利那論者之所能知彼不能知一切諸法有是利那非
利那故彼計无為同諸法壞隨於斷見大慧五識身
非流轉不受苦樂非涅槃因如來藏受苦樂與因
俱有生滅四種習氣之所迷覆而諸凡愚分別熏心
不能了知起利那見

大乘入楞伽經變化品第七　卷第六

菩薩摩訶薩　志求无上覺　酒肉及無慈　為食為不可
過失貪嗜肉　兔獵无名稱　無被慈愍面　云何而可食
佛告大慧一切諸肉有无量緣善薩於中當生悲愍不
應噉食我今為汝說其少分大慧一切衆生從无始來
於生死中輪迴不息靡不習作父母兄弟男女眷
屬乃至朋友親愛侍使易生而受鳥獸等身
云何於中取之而食大慧菩薩摩訶薩觀諸衆生同於
己身念肉皆從有命中來云何而食大慧菩薩摩訶
薩觀諸衆生如一子想猶見食肉之人驚吠獵見奔
走氣猶如羅刹今來至此當殺我者走避命

時世尊說重頌言 老者為親屬 衆機所成長
是故不應食 一切肉與血 雖離及諸酒 如是不淨物
修行者遠離 亦常離麻豆 及諸穢乳酪 級殺諸細虫
於中大驚怖 飲食生放逸 放逸生那羅 從覺生於貪
一切法名字 生處常遷變 已習及現習 展轉共分別
若不說於名 誰能知惑 為除迷惑故 是名言
真如空不二 實際無性 皆先有分別 我說是圓成
而諸緣起法 一異不可得 略說以為生 廣說別為滅
一是不生空 復是生空 不生空為脇 生空是滅滅
真如空實際 理無惑染 種種莊嚴身 我說皆無名
於諸經律論 無淨分別 若不了知我 依教不依義
所見唯自心 外境不可得 義依如是觀 檢量念真如
諸法等清淨 離及佛威力 此三不思議 難思智所行
習氣不離心 亦不與心俱 雖為習所纏 心相無差別
心如白色衣 意識習為垢 隨習之所行 令心不顯現
我說如虛空 非有亦非无 成識亦如是 有无皆悉離
種種惡習氣 與心和合故 衆生見外境 不觀心法性
心性本清淨 不生諸迷惑 迷從惡習起 是故不見心
四指量刀手 刀如半月形 為以割截衣 修行者應受
如學工巧明 要須使淨之 此法我所說 不狎諸俗人
若解經律義 善解經律義 是名修行者

16/630C5~24 16/629B3~26 16/629A4~9 16/628A8~29 16/628A21~28 628A7~8 16/629C26~29 16/624B12~19

常守諸誡行 若解經律義 不狎諸俗人 是名修行者
樹下及塚坑 野屋與塚間 草席及露地 修行者應住
塚間及餘處 三衣常備身 若離衣時 來施者應受
乞食出遊行 前視一尋地 攝念而行乞 猶如鹿林花
函衆所集處 衆難比丘尼 法命與俗交 皆不應親近
諸王及王子 大臣與長官 修行者乞食 皆不應親近
出家及死家 親友所愛家 僧尼和雜處 修行者不食
寺中婦不斷 常作種種食 及故為所造 修行者不食

大乘入楞伽經偈頌品第十之二 卷第七

有物先因生 妄謂離斷常 亦謂離有无 妄計為中道
妄計先因論 先因是斷見 不了外物故 壞滅於中道
思惟於斷見 不捨所執法 以遠立誹謗 妄說為中道
以覺了唯心 檢離於外法 亦離妄分別 此行契中道
唯心先有境 先境心不生 我及諸如來 說此為中道
若生為不生 自性先自性 有先等時空 不應分別二
若言先外境 和唯有心者 無境則先心 云何成唯識
以有所緣境 衆生心得起 先因心不生 云何成唯識
真如故唯識 是衆聖所行 此有言非有 彼非解我法
如刀不自割 如指不自觸 而心不自見 其事亦如是
色色不雜住 心亦生滅 我為弟子說 要生念愛謝
色色中不別 生滅亦復然 分別是衆生 離分別非有
我為此緣故 說於念念生 若離平等者 不生亦不滅

16/635C11~18 16/634B22~7 16/631A21~B5 631A16

如刀不自割
色色不雜停
色色中不別
我為此緣故
緣生非緣生
遠離於四句
不生中知生
耶生不生等
剎那法空
勿不別分別
若五死生宗
猶如鏡中像
大種互相違
火乃燒於色
色蘊及識蘊
心心所差別
待自等相待
有无等一切
心意及餘六
心心所功能
如父懷胎藏

如指不自觸
心亦生滅
生滅亦復然
我為此緣故
緣生無明真如等
亦離於二見
生中不知生
法同等故
道場无所得
諸佛已淨二
分別於分別
但是大種性
風能令散滅
唯此二非五
而起於現法
亦所作亦然
是計不成五
諸識共相應
聚集蘊相應
雖有不可見

有言非有
而心不自見
我為弟子說
生滅亦復然
若離耶者色
二法故有起
分別所起二
不應起分別
我亦无所說
有二即戒過
是二非溫緣
損減於自宗
生相亦如是
无大所造色
云何色得生
我說彼如愚
唯心无所造
冷熱相所相
蘊中真實我

彼非解我法
其事亦如是
愛生念愛謝
離分別非有
不生亦不滅
无二即真如
分別已不復生
不應起分別
道場无所得
有二即戒過
是二非溫緣
損減於自宗
生相亦如是
无大所造色
云何色得生
我說彼如愚
唯心无所造
冷熱相所相
蘊中真實我

心心所功能　聚集蘊相應　无智不能取　蘊中我亦無
如父懷胎藏　雖有不可見　蘊中真實我　无知不能知
如藥中勝力　亦如木中火　蘊中真實我　无智不能知
食說持鉢歸　洗濯令清淨　澡漱四餘味　應當如是修

佛說大乘入楞伽心經第七　七卷抄成一卷

思益梵天所問經卷第一　抄

佛告[illegible]若菩薩於此國中有千劫淨修梵行不如彼
上行日至食无瞋等心其福為勝即時有二千菩
薩說思益梵天供養來而作是言我等亦欲以
此法修彼世界見釋迦牟尼佛　又問明
問名為邪問以城故問名為邪問以住故問為邪問蓋
不以生故問不以滅故問不以住故問為邪問若
明若許為垢為淨為邪為生死為出生死為溫緣故問
名為邪問若為垢淨不為生死出生死故問不為溫
緣故問名為正問所以者何法垢中无垢无淨无生死
无溫緣之明明若許為見為斷為證為滅為得為果等
故問名為邪問若无見无斷无證无滅无得无果等
問名為正問之明明是善是不善名為邪問是世間法
是出世間法是有罪法是无罪法是有漏法是无漏
法是有為法是无為法如是等二法隨所依而問者
名為邪問若不見二不見不二問名為正問　明明言梵
天何謂一切法正一切法邪梵天白佛言諸法性无心故

天何謂一切法正一切法耶梵天言於諸法性无心故
一切法名為正若於无心法中以心不別觀者一切法名
為邪一切法離相名為正問若不從一地至一地是人不在生
死不涅槃所以者何諸佛不得生死不得涅槃佛所示法有為生
佛不為度生死故說法耶梵天言佛所示法有為生
死耶如明人名无也佛不令衆生出生死入涅槃但為度
妄想分別生死涅槃二相者耳　世尊若有法生見
則於其人佛不出世世尊若有決定見涅槃者是人
不度生死所以者何涅槃名為除滅諸相乘離一切
動念戲論故求涅槃行涅槃中而不得涅槃所以者
何涅槃者但有名字猶如虛空但有字無不可得取
涅槃亦復如是尒時世尊以偈答曰
說五陰是世　世間所依止　依止於五陰　不脫世間法
菩薩自觀思　知世間實性　所謂五陰如　世間法不染
得利心不高　失利心不下　其心堅不動　譬如須彌山
利衰及毀譽　稱譏與苦樂　於此世八法　其心常平等
世間行世間　不知是世間　菩薩行世間　明了世間相
世間虛空相　虛空非死相　菩薩知如是　不染於世間
佛復告思益梵天如來出過世間亦說世間世集世
滅世間滅道天五陰名為世間貪著五陰名為世
間集五陰盡名為世間滅以无二法求五陰名為世間
滅道又梵天所言五陰者但有言說於中取相不別生

15/38A21~24　15/38A14~16　15/38A12~13　15/37A13~16　15/36C25~28　15/36C7~13

*

開集五陰盡名為世間滅以无二法求五陰名為世間
滅道又梵天所言五陰者但有言說於中取相不別生
見而說是名世間若不捨是見是名世間集是見自相
是名世間滅隨以何道不取是見是名世間滅道
佛言梵天於汝意云何我所說法若有為若无為是
是法為實為虛妄耶梵天言是法虛妄非實於法
意云何若虛妄非實是法為有為无梵天言世尊
若法虛妄是法不應說有不應說无於法意云何
若法非有非无是法有得者不梵天言无有得者
梵天如來出道場時能得虛妄顛倒所起煩惱畢
竟空性以无所得故得以无所知故知所以者何我
何得法不可見不可聞不可覺不可識不可取不可
著不可說不可難出離一切法相无說无有文
字无言說道　世間貪著實而法无實无
虛妄世間貪著法而是法无法无非法世間貪著
涅槃世間貪著佛出世而是法无佛出世亦無
雖有說法而是法非可說相非說僧而僧即
是无為是故此法一切世間之所難信

思益梵天問經卷第二　抄

梵天言何謂如來所用五力佛言一者說二者隨宜
三者方便四者法門五者大悲是名如來所用五
力一切聲聞[illegible]

分一切智[illegible]不能及世何謂爲說佛云梵
天如來說過去法說未來現在法說淨法說世
間出世間法說有罪无罪法說有漏无漏法說有
爲无爲法說我人衆生壽命法說得證法說生
死涅槃法世尊如是等諸言說如幻人說无決定
說如夢如響如聲如空故如鏡中像如鏡說如野
馬如[illegible]如[illegible]說如[illegible]當知是說爲无
所說說[illegible]說故　世尊何謂隨宜佛言如來
或說[illegible]應知如來隨宜所說梵
天所[illegible]淨不得垢法性故何謂淨法說垢貪
瞋[illegible]說布施即是說慳吝不
能[illegible]應如是思量布施後得大
[illegible]說苦薩應如是思量布施後得大
果[illegible]說法不說一念至一[illegible]
以隨宜說或自說我是說常邊者或自說我是說斷
邊者或自說我是說死作者或自說我是那見者
或自說我是不信者或自說我是不知報恩者或自
說我是食主者或自說我是不受者如來無有如此諸
事必當知是隨宜所說欲令衆生捨增上慢故若
菩薩善通達如來隨宜說者梵天若如是善知如來

菩薩善通達如來隨宜說者梵天若如是善知如
隨宜所說於諸音聲无疑无畏亦能利益无量衆生
世尊何謂方便佛言如來爲衆生說布施得大富持戒
得生天忍辱得端政精進得具諸功德禪定得法
喜智慧得捨諸煩惱多聞得智慧故行十善道
得人天樂故慈悲喜捨得生梵世故禪定得
如實智慧故如實智慧得道果故學地得无
學地故辟支佛地得清淨供養故佛地得无量智
慧故法緣得一切法性故梵天我如是方便爲衆生
說[illegible]如來實不得我人衆生壽命者
世尊何謂法門佛言眼是解脫門耳鼻舌身意是
解脫門何者何眼空无我无我所性自離耳鼻舌
身意空无我无我所性自離梵天當知是諸入皆
皆解脫門正行則不誑故色聲香味觸法亦復如是
一切諸法皆入是門所謂空門无相門无作門无生門无
滅門无所從來門无所從去門无退門无趣門性常清
淨門離自體性門人梵天如來於文字一切文字中亦
是解脫門所以者何謂文字无合无用　善男子
一切法離貪恚癡相行相亦如是善男子凡夫行賢聖
行皆无二差別善男子一切行非行一切說非說一切道
非道決明了何謂一切行非行梵天言善男子若人乎
万億劫行道於法性不增不減是故言一切行非行

非道綱明云何謂一切行非行梵天言善男子若人行
万億劫行菩提法性不增不減是故言一切行非行何
何謂一切說非說梵天言善男子如來以不可說相說
一切法是故言一切說非說何謂一切道非道梵天言以
無所生故一切道非道　舍利弗汝何知見說言得
首陀羅善言汝不聞凡夫如即是漏盡解脫如漏盡解脫
漏盡解脫如即是凡夫無異無別如舍利弗是如不
異如不離如應以是如知一切法　案不以文字說法心不
菩薩光觸其身即得凡生法忍復照十方無量凡
能令諸衆生得離煩惱又其明帝釋出二種清淨法
音何等出二謂諸法空凡衆見故諸法凡相離分別
故諸法凡作出三界故諸法離欲性寂滅故諸法離
瞋凡有礙故諸法離癡凡闇冥故諸法凡所從來
本凡性故諸法凡所去凡所至故綱明菩薩於諸凡
量阿僧祇佛所疏類修行功德果之故　綱明言
一切衆生皆從佛受記梵天言於何事中而得受記
綱明言隨業受報而得受記綱明言若業非身作非
口作非意作是業可得示不梵天言不可示也菩提起
作相耶綱明言不也何以故菩提是凡為非起作相綱明
言不也可以起作相得凡為菩提不梵天言不也梵天言
果故當知若凡業凡業報凡諸行凡起諸行是名
菩提如菩提性得亦如是如得性受記亦如是不可以

是故當知若凡業凡業報凡諸行凡起諸行是名
菩提如菩提性得亦如是如得性受記亦如是不可以
起作法而得受記如是行者諸佛則授阿耨多羅
三藐三菩提記所以者何諸所有行皆有所是凡所是
是菩提諸所有行皆是分別凡分別是菩提凡起作
是菩提凡滅論是菩提　世尊云何名為六波羅蜜
已能滿足菩薩婆若梵天布施平等即是菩薩婆若
平等持戒平等即是菩薩婆若平等忍辱平等即
是菩薩婆若平等精進平等即是菩薩婆若平等禪
定平等即是菩薩婆若平等智慧平等即是菩薩
婆若平等以是平等平等一切衆生法名為菩
薩婆若又梵天其足布施利持戒利忍辱利精進利禪
定利智慧利是名菩薩婆若　梵天一切所行是智
為真智非諸聲聞辟支佛所及故故名菩薩婆若
若諸有所行皆能成就能破一切鄙念滅論故名菩
薩婆若　於是綱明菩白佛言世若有菩提堅功德
利而發菩提心者不名為發大乘也一切法凡功德
菩提心但為大悲心故滅衆生諸苦惱故不自憂苦
生諸善法故解脫諸邪見故滅除諸病故
捨所貪著故不觀增受故不浸世法故厭患有為
故安住是緣故發菩提心故　世尊何謂菩薩清淨

故世尊何說 發其心故 世尊何謂若家法

* 淨佛言若婆羅門若沙門若生轉輪王家不名家清淨
名生婆羅門 生王中 生王中不名家清淨在所
生處乃至善生自不失善根亦令他衆生生諸
善根是名淨家清淨

思益經卷第二抄

思益經卷第二 抄

如來性空二故難有所說而空二也梵天言若一切法空
二其邪為二文殊師利言凡夫貪著故分別二耳
不二法性者於不為二雖種種分別為二然其實
際空無一相梵天言文何識空二法文殊師利言若
空二不識何以者何空二相者不可識也

梵天白佛言如是法若言死識死分別死淨說者
梵天言云何比丘知多淨說若言是好是惡此名
淨說是理是非理此名淨說是地是淨此名淨說
是善是不善此名淨說是滅是壞此名淨說是
應作是不應作以是法得道以是法得果此名淨說
梵天若於此法中有高下心貪著取受皆是淨說
佛所說法無有淨說梵天樂戲論者無不淨說樂
淨說者死沙門法者死有妄想貪著
梵天言云何比丘隨佛語隨佛教若言善比丘稱讚毀呰
其心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名隨佛

言 梵天言云何比丘隨佛語隨佛教若言善比丘稱讚毀呰
其心不動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名隨佛
語又比丘滅一切諸想是名隨佛教不違於義是名隨佛語
若比丘等讚於法是名隨佛教不違佛語是名隨佛語
天言誰能供養佛若言不起福業不起死動業者
梵天言誰能見佛若言若不著肉眼不著天眼不著慧
眼界能見佛梵天言誰能見法若言不逆諸因緣法
者梵天言誰能順見諸因緣法若言不起平等等
平等所生如者梵天言誰能得真智若言不生不滅諸
漏盡 梵天誰為得愛若言不住生死不住涅槃者梵天
言漏盡比丘為誰何市哪若言盡有所盡不名漏盡如
諸漏空相隨如是知名為漏盡梵天言誰能見聖諦
若言無有見聖諦者所以者何隨所有見皆為虛妄
所見者皆名見諦梵天言不見何法名為見諦若言
不見一切諸見名為見諦 梵天言云何名於道若言若
不分別是法是非法離於二相名為循道以是道知一
一切法不得是相為道是道不令人離生死至涅槃所
以者何不離不至乃名聖道 梵天子名曰等行問
文殊師利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧若言
優婆塞不起二見不起我見不起佛見不起
法見不起我見不起僧見是名歸依佛歸依法
歸依僧又優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛

文殊師利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答言
優婆塞不起二見不起我見不起佛見不起
我見不起法見不起我見不起僧見是名歸依佛歸依法
歸依僧又優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是
名歸依佛優婆塞於法死所分別亦不行非法是名歸依
法若優婆塞不離有為法見死為法不離死為法不離
見有為法是名歸依僧又優婆塞不得歸不得法不得
僧是名歸依佛歸依法歸依僧　云何菩提名發阿
耨多羅三藐三菩提心答言若菩提知一切發非發一切法
非法一切衆生是名菩提發阿耨多羅三藐三菩提心
佛言善男子若菩提於邪定衆生發大悲心於正定衆生不
見殊異故言菩提所以者何菩提不為正定衆生不為不定衆生
故發心但為度邪定衆生故而起大悲發阿耨多羅三
藐三菩提心故言菩提　若菩提有所得者則無菩提若不
得一切法不生一切法不滅一切法是名菩提　尒時佛告等行
菩薩以二句義為諸梵衆廣分別說時七万二千梵衆
諸衆生是名菩薩　又問慧眼為見何法答言若有
不名慧眼不見有為法不見死為法　又問何等名正位答
言我及須陀洹等不作二是名正位又行平等故名正位以平
等出諸苦惱故名正位除一切憶念故
名正位　文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃

等出諸苦惱故名正位除一切憶念故
名正位　文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃所以者何
佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅槃所以者何
是涅槃是生死但假名字有言說耳實無生死往來
滅盡涅槃又問誰能信是法耶答言於諸法中無貪
著者又問若貪著者於何貪答言貪著麤妄
如是善男子諸文字有分別是凡夫諸言是賢聖法
耶等行言不也文殊師利言如諸文字無分別一切賢
聖亦無分別是故賢聖亦有言說所以者何賢聖不
以文字相不以衆生相不以法相有所說也　菩薩若
說法不違佛不違法不違僧是名說法若知法即
是佛離相即是法無為即是僧是名聖嘿然
凡夫心亦如是離邪憶念起諸煩惱然其心性不可壞
汙設壞汙者不可復淨心相實不壞汙性常明淨
是故心得解脫善男子是名入淨明三昧門　於是二
菩薩以二句義為諸梵衆廣分別說時七万二千梵衆
皆得無生法忍妙光梵天得普明三昧　世尊諸佛
菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊其態急不
能如說修行者雖值百千万諸佛無能為也當知從勤
精進得出菩提　又問平等可得見耶答言不也所以者何
若平等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行者

能如說行 [illegible]
精進得出苦提 又問平等可得見聽答言不也所以者
何平等可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行者
*於平等中不見諸法是名得聖道已文殊師利言何故
不見思益言離二相故見不見即是正見又問誰能正
見此間答言不壞此間相者又問云何為不壞此間相答
言色如死別死異受想行識如死別死異若行者
見五陰平等如相是名正見此間又問何等是此間相答
言滅盡是此間相又問滅盡耶答言滅盡相可復盡耶答言滅盡相
者不可盡也又問何故說言世間是盡相答言世間畢竟
盡相是相不可盡所以者何已盡者不可復盡也又問佛
不說一切有為法是盡相耶答言世間是盡相終不可盡是
故佛說一切有為法是盡相又問何故數名有為法答言
以盡相故名有為法又問有為法者為住何所答言先為
性中住又問有為法先為法有何差別答言有為法先為法更
字言說有差別耳所以者何以文字言說言是有為言
是先為若未有為先為實相無差別以實相先差別故
又問何等是諸法實相義答言一切法平等先有差別是
諸法實相義又問何等為義答言以文字說令人得解故
名為義所以者何實相義者不如文字所說諸佛雖以文
字有所言教而於實法平等無增減 未得果而聖
是世間福田 行於世間法 處中若蓮花 勇猛最上道
是名行菩提 闡所行處 老於果中行 世間所貪著

字有所言 [illegible]
是世間福田 行於世間法 處中若蓮花 未得果而聖
是名行菩提 闡所行處 老於果中行 勇猛最上道
*於中得解脫 菩薩無所見 不住於二邊 世間所貪著
而行菩提道 [illegible]
此諸樂等 [illegible] 尊 [illegible] 一切所有 而心不傾動
諸法不可取 亦復不可取 一切世間法 根本不可得
是故成清淨 猶若如虛空 觀身如毓傷 言說如響聲
心則如幻化 不以成自高
是樂名大樂 不可思議樂 老容諸衆生 猶不盡其量
一切諸樂中 是樂為第一 如此大樂者 能出生餘樂
餘樂有限量 不能更一切
若住此經者 佛法住是人 是人在佛法 亦能轉法輪
若人持是經 能轉所見知 生死諸往來 得近於佛道
令時思益梵天謂文殊師利菩薩云何行名菩提答言
若菩薩行一切法而於法无所行是名菩提行所以者何
出過一切所行是行菩提人問云何出過一切所行是行
菩提又問云何出過一切所行是行菩提答言離眼耳
鼻舌身意諸緣相是名出過一切所行又問出過有
何義答言不出過平等所以者何一切法平等即是菩
提又問云何是發行菩提願答言當如菩提又問云何
為菩提答言菩提非過去非未來非現在是故菩提
應以三世清淨心發菩提願梵天白佛言未得果而聖

提又問云何是發行菩提願若言當如菩提又問云何
為菩提答言菩提非過去非未來非現在是故菩提
應以三世清淨心發菩提願梵天如過去未來現
*在法從本以來常不生不滅故不可說如是發願无
所發願是發一切願所以者何以是行道能行薩
婆若又問何故說言薩婆若者悉知一切真
智慧故名薩婆若又問何等是真智慧答言无變
異相如衆生无變異相真智慧亦无變異相又問
云何是衆生相答言假名字畢竟離是衆生相
如是相則无變異若衆生與菩提異是為變異
如菩提相衆生亦尒

思益經卷第三

思益梵天經卷第四

尒時思益梵天謂文殊師利菩薩云何行名菩提行
答言若菩薩行一切法而於法无所行是名菩薩行
所以者何出過一切所行是行菩提又問云何出過一切
所行是行菩提答言離眼耳鼻舌身意諸緣相是
名出過一切所行又問出過有何義答言不出過平等
所以者何一切法平等即是菩提又問云何是發菩提
願答言當如菩提又問云何為菩提答言菩提非過
去非未來非現在是故菩薩應以三世清淨心發菩
提願梵天如是去未來現在法從本已來常不生不

去非未來非現在是故菩薩應以三世清淨心發菩
提願梵天如是去未來現在法從本已來常不生不
*生故不可說如是發願无所發願是發一切願所以者
何以是行道能得薩婆若又問何故說名薩婆若
答言悉知一切真智慧名薩婆若　尒時思益梵天
謂文殊師利如來是實語者能說如是法文殊師利
言如來於法无所說何以故如來尚不得諸法何況說思
益言如來豈不說諸法是世間是有為是无為耶文殊師
利言於汝意云何是虛空可說可分別不思益言不也文
殊師利言今說虛空名字以所說故有生有滅耶思
益言不也文殊師利言如來說法亦復如是不以說故
諸法有生有滅如此說法是不可說相亦以此法有所教
誨是无所教誨所以者何如說法性不說法性亦如是是故
說一切法性住於如中如亦无所住　看天子名不退轉自佛
言世尊所說隨法行隨法行諸法則不分別是正邪如
是行者不行若不行不義不行有漏不行无漏不行世間不
行出世間不行有為不行无為不行生死不行涅槃是名
隨法行若起法法相者是則不名隨法行也若念言我
行是法是則戲論不隨法行若不受一切法則隨行於
一切法无憶念无分別无所行是名隨法行　又問為何為
循道答言不隨有不隨无亦不分別是有是无皆如是者
名為循道又問以何法循道答言不以見聞覺知法不

一切法无憶念无分別无所行是名隨法行　又問云何名
脩道答言不墮有不墮无亦不分別是有是无習如是行
名為脩道又問以何法脩道答言不以見聞覺知法不
以得不以證於一切法无相无示影等脩道　世尊云何為
三世等空精進佛言過去心已滅未來心未至現在心无住
若法滅不復更起若未至即无生相若无住即住實
相又實相亦无有生若法无生則无去來今若无去
來今者則從本已來性常不生是名三世等空精進能
令菩薩疾得授記　若於如是了達則於諸法无增
无減无忘无邪是菩薩雖布施不求果報雖持戒无
所貪著雖忍辱知內外空雖精進知无起相雖禪定
无所依心雖行慧无所取相梵天并戍就如是法思
著雖示現一切所行而无所染行是人得世間平等相
不為利衰毀譽稱譏苦樂之所傾動出過一切世間
法故不自高不自下不喜不憂不感不動不逸无二心離諸
緣得无二法為墮見二法聚生起大悲為其愛身而教
化之　尒時大迦葉白佛言世尊譬如諸大龍若欲雨
時雨於大海此諸芥子度如是以大法雨雨於心佛言如
葉如汝所說諸大龍王所以不雨關浮提者非有法也
但以其地不堪受故所以者何大龍所雨澍如車軸若其
雨者是關浮提及城邑聚落山林陂池悉皆澍流如

*

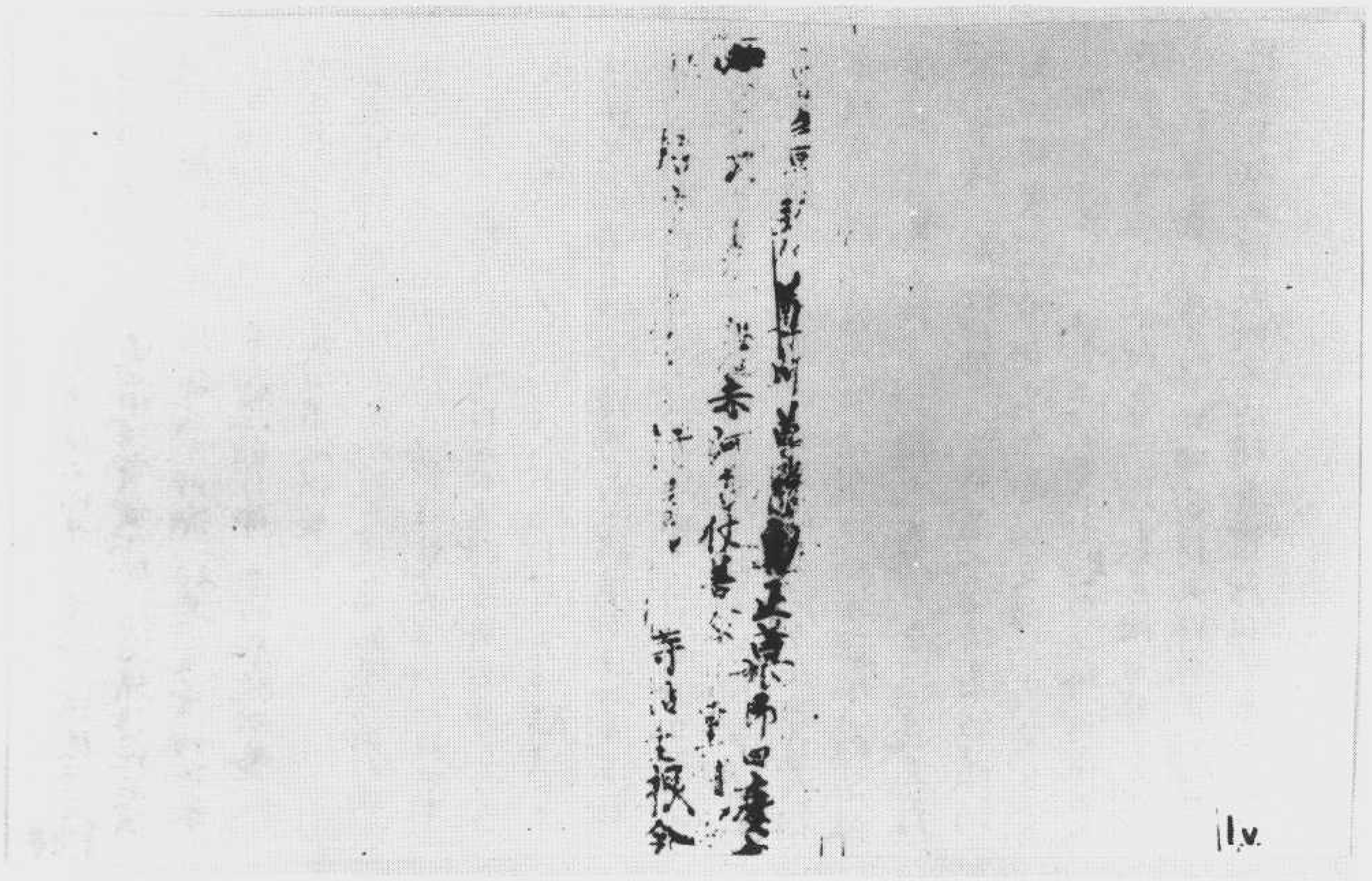
*澍葉葉是故大龍不雨大雨於關浮提　如葉又如大
海有三種寶一者沙價二者有價三者无價此諸芥聚可
說法亦復如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小
乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫
如葉又如大海漸漸轉深此諸芥亦復如是向薩婆若漸
漸轉深　如葉又如大海不宿死屍此諸芥亦復如是不宿
聲聞辟支佛心亦不宿慳貪毀禁瞋恚懈怠亂念惡
慧之心亦不宿我人衆生之見　如葉如彼大海有金剛
珠名集諸寶乃至七日出時火至梵世而此寶珠不燒
不失轉至他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒
者无有是處此諸芥亦復如是正法滅時七邪法出令
時至於他方世界何等為七一者外道論二者惡知識
三者邪用道法四者互相惱亂五者入邪見棘林六者
爾福德七者无有得道此七惡出時諸芥知諸衆生
不可得度令乃至於他方佛國不離見佛聞法教化
衆生增長善根　三千世界欲壞時　火劫將起燒天地
百川衆流在前涸　須彌王於後竭　行小道者亦如是
法欲盡時在前滅　若佛在世滅度後　并勇猛不惜身　護持正法後乃滅
是心中法實實不滅　淨心清淨住是法
是等爭鬪口舌事　亦是世去无所染　如是憂曇跋羅事

法滅盡時在前法　若佛在世滅度後　若有聲聞辟支佛　菩薩之法後乃滅
是持淨戒如蓮華　於無量世法死所染　如是憂曇鉢羅華
千万億劫時出　若人發心顛倒作佛　是則恭敬供養我
於去來今十方佛　亦皆恭敬供養已
若有於此衆中作是念今說是法當知是人即非聽
法所以者何不聽法者乃為聽法梵天言何故說不聽
法者乃為聽法文殊師利言不漏眼耳鼻舌身意是
聽法也所以者何若於內六入不漏色聲香味觸法中
為聽法　前有呪　文殊師利此諸法師住如是法誦
是呪術即於現世得十種力何等為十得念力不忘失
故得慧力善擇法故得行力隨經意故得堅固力行
生死故得捷疾力議彼我故得多聞力共之慧故得
陀羅尼力一切聞能持故得樂說辯力諸佛讚念故
得深法力具五神通故得死生忍力深淨具足菩
薩善故　何難問佛言此學者若人受持是經讀誦
解說得幾所功德佛告阿難隨是經所有文字章
句乃至聽聞一偈一句樂見供養尊重讚歎其福為勝是人現
乃至供養是經恭敬尊重讚歎其福為勝是人現
世得十德之藏何等為十見佛藏得天眼故聽法藏
得天耳故見聞藏得不退轉菩薩聞故究盡聽藏

解說得幾所功德佛告阿難隨是經所有文字章
句乃至聽聞一偈一句樂見供養尊重讚歎其福為勝是人現
乃至供養是經恭敬尊重讚歎其福為勝是人現
世得十德之藏何等為十見佛藏得天眼故聽法藏
得天耳故見聞藏得不退轉菩薩聞故究盡聽藏
得寶手故得色身藏具此二相故眷屬藏得不可
壞眷屬故所未聞法藏得陀羅尼故憶念藏得
樂說辯才故所究畏藏破壞一切外道論故福德
藏利益衆生故智慧藏得一切諸佛法故佛說是
經時七十二那由他衆生得究生法忍究量衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心究數衆生不受諸法漏
盡心得解脫

思益經妙卷第四

丙戌年青山拓坂寺鄰寫



▼斯六四六〇號　妙法蓮華經第六卷

S→T262 9/46c1~7

Chien 0271

閑也若城人
女宗親善人

爾人等聞已隨喜發行轉
而隨喜轉教如是展轉至第五十
第五十善男子善女隨喜功德我
決當善聽若四百万億阿僧祇世界外
衆生卵生胎生濕生化生若有形無形
想无想非有想非无想无足二足多足
無足等在衆生數者有人求福隨其所欲娛
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金
銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎珀諸妙珍寶及象
馬車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如
是布施滿八十年已而作是念我已施衆生
娛樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年
過八十髮白面皺待死不久我當以佛法而
訓導之即集此衆生宣布法化示教利喜一
時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅
漢道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解

說導之所集此衆生宣布法化示教利喜

時皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅

漢道盡諸有隨於深禪定皆得自在具八解

脫於法意云何是人所得功德寧為多

不彌勒白佛言世尊是人功德甚多无量无

邊若是施主但施衆生一切樂具功德无量

何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語

汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇

世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德

不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德

百分千分百千万億分不及其一乃至算

數譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展

轉聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何

況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量

无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是

經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功

德轉身所生得好上妙象馬車乘珍寶輦轝

及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來

勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝

釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處

阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可

共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德

轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧

百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病口

亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差

不曲脣不下垂亦不褰縮不麤澁不瘡癰亦

不麤旅亦不喎斜不厚不大亦不黑无諸

可惡鼻不匾平亦不曲戾面色不黑亦不缺

長亦不窊曲无有一切不可意相脣舌牙齒

悉皆嚴好鼻修高直面貌圓滿眉高而長額

廣平亦人相具足世世所生見佛聞法信受

教誡阿逸多汝且觀是勝於一人令往聽法

功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆為

人分別如說備行余時世尊欲重宣此義而

說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說

如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之

如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲

見彼衰老相　髮白面皺皮　齒疎形枯竭　命其死不久

我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法

世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應信　疾生厭離心

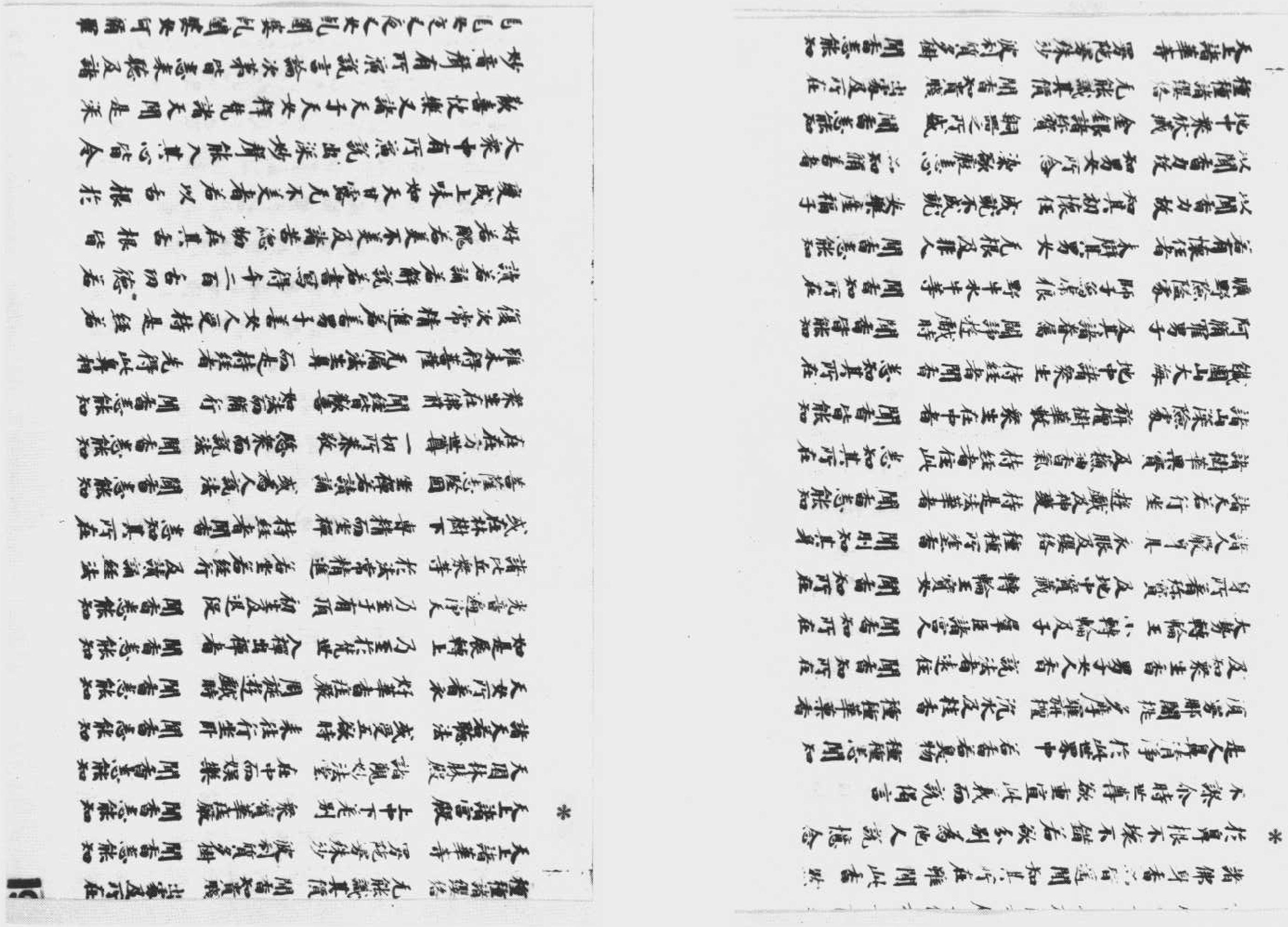
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫

世世不生佛如水沫泡焰 決定成應官 疾生聾雙心
諸人聞是法 皆得阿羅漢 具足六神通 三明八解脫
家後業五十 聞一偈隨喜 是人福勝彼 不可為譬喻
如是展轉聞 其福尚无量 何況於法會 初聞隨喜者
若有勸一人 將引聽法華 言此經深妙 千方劫難遇
即受教往聽 乃至須臾聞 斯人之福報 今當多別說
世世无口患 齒不疎黃黑 脣不厚褰缺 无有可惡相
舌不乾黑瘡 鼻高脩且直 額廣而平正 面目悉端嚴
為人所意見 口氣无臭穢 優鉢華之香 常從其口出
若故詣僧坊 欲聽法華經 須臾聞秘要 今當說其福
後生天人中 得妙為勝車 猶寶之聲華 及乘天宮殿
若於講法處 勸人坐聽經 是福因緣得 轉光轉輪處
何況一心聽 解說其義趣 如說而備行 其福不可限
妙法蓮華經法師功德品第十九
尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八
百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二
百意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是
善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三
千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻
地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因

地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因
緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
若於大衆中 以无所畏心 說是法華經 後聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂衆
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲為聲馬
聲牛聲車聲啼哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅聲加聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未
得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知知

得天耳八人所生清淨常耳皆悉聞知如
是分別種種音聲而不壞耳根余時世尊欲
重宣此義而說偈言
父母所生耳　清淨无障礙　以此常耳聞　三千世界聲
象馬牛羊聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童男童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出乎大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若為他人說　法師住於此　悉皆得聞之
復有諸菩薩　讀誦於經法　若為他人說　佛集歎其義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若

復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻根功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華
香瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華
香白蓮華香華樹香果樹香栴檀香沉水香
多摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末
若丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香女
香童子香童女香及草木叢林香若近若遠
所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘蘇陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上
為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香
及餘天等男女身香皆悉遙聞如是展轉乃
至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞
諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香
諸佛身香亦皆遙聞知其所在雖聞此香然



妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修羅
阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅
女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來親
近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷
國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王七
寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是
善薩善說法故饒益門居土國內人民盡其
形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛
常樂見之是人所在方面諸佛皆向其家說法
悉能受持一切佛法又能出於深妙法音余
以深淨妙音於大衆說法以諸因緣喻引道衆生心
聞者皆歡喜說諸上供養諸天龍夜叉及阿修羅等
皆以恭敬心而共來聽法是說法之人若欲以妙音
遍滿三千界隨意即能至大小轉輪王及千子眷屬
合掌恭敬心常來聽受法諸天龍夜叉羅刹毗舍闍
亦以歡喜心常樂來供養梵天王魔王自在大自在
如是諸天衆常來至其所諸佛及弟子聞其說法音
常念而守護或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若

常念四方諸或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清
淨身如淨瑠璃衆生惡見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處惡在中現及鐵圍山大鐵圍山須彌山摩訶
須彌山等諸山及其中衆生悉在中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉在中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像余時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者其身甚清淨如彼淨瑠璃衆生皆喜見
又如淨明鏡悉見諸色像菩薩於淨身皆見世所有
唯獨自明了餘人所不見三千世界中一切諸聲聞
天人阿修羅地獄鬼畜生如是諸色像皆於身中現
諸天等宮殿乃至於有頂鐵圍及須彌摩訶須彌山
諸大海水等皆於身中現諸佛及聲聞佛子菩薩等
若獨若在衆說法悉皆現雖未得无漏法性之妙身
以清淨常體一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一

意根淨以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如實知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而受敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
今時佛告得大勢菩薩摩訶薩決今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增

*

尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷之為常不輕是比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為他人

*

眼根耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為他人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸一衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於一衆中說法心无所畏大勢是常不輕
菩薩摩訶薩能奉如是若干諸佛恭敬尊重
讚歎諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時一衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩

二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱罪是罪已復遇常不輕菩
薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝
意云何今時二衆常輕是菩薩者豈異人乎
今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等
五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨
多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當知
是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於
阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩
於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是經
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　将導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪平已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　新具功德　疾成佛道
彼時不輕　則我身是　時一部衆　著法之者

彼時不輕　則我身是　時一部衆　著法之者
聞不輕言　決當作佛　以是因緣　值无數佛
此會菩薩　五百之衆　并及一部　清信士女
今於我前　聽法者是　我於前世　勸是諸人
聽受斯經　第一之法　開示教人　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可議
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可議
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地涌出者
皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言世
尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅度
之處當廣說此經所以者何我等亦自欲得
是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養之
尒時世尊於文殊師利等无量百千万億菩薩
娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘尼優婆
塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆前
現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於
无量无數色光皆悉遍照十方世界衆寶

現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔放於
无量无数色光皆悉遍照十方世界衆寶
樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸一衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有尒時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所殿 諸 物

具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所殿 諸 物
從十方來譬如雲集變成寶帳徧覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來一
切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等
於如來滅後應一心受持讀誦解說書寫如
說修行所在國土若有受持讀誦解說書寫
如說修行若經卷所住之處若於園中若於
林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若在殿
堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者
何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多
羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛於
此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛咳嗽聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力

以佛滅度。能持是經故，諸佛皆歡喜，現无量神力
嘱累是經故，讚美受持者，於无量劫中，猶故不能盡
是人之功德，无量无有窮，如十方虛空，不可得邊際
能持是經者，則為已見我，亦見多寶佛，及諸分身者
又見我今日，教化諸菩薩，能持是經者，令我及分身
滅度多寶佛，一切皆歡喜，十方現在佛，并過去未來
亦見亦供養，亦令得歡喜，諸佛坐道場，所得秘要法
能持是經者，不久亦當得，能持是經者，於諸法之義
名字及言辭，樂說无窮盡，如風於空中，一切无障礙
於如來滅後，知佛所說經，因緣及次第，隨義如實說
如日月光明，能除諸幽冥，斯人行世間，能滅衆生闇
教无量菩薩，畢竟住一乘，是故有智者，聞此功德利
於我滅度後，應受持斯經，是人於佛道，決定无有疑

妙法蓮華經嘱累品第二十三

尒時釋迦牟尼佛從法座起，現大神力，以右手摩无量菩薩摩訶薩頂，而作是言：我於无量百千萬億阿僧祇劫，備習是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付嘱汝等，汝等應當一心流布此法，廣令增益。如是三摩諸菩薩摩訶薩頂，而作是言：我於无量百千萬億阿僧祇劫，備習是難得阿耨多羅三藐三菩提法，今以付嘱汝等，汝等當受持讀誦，廣宣此法，令一切衆生普得聞知。所以者何？如來有法悭吝，一切無所畏，能與衆生佛之智慧，如來智慧自然智慧，如來是一切衆生之大施主，汝等亦應隨學如來之法，勿生悭悋。於未來世若有善男子善女人信如來智慧者，當為演說此法華經，使得聞知，為令其人得佛慧故。若有衆生不信受者，當於如來餘深法中，示教利喜，汝等若能如是，則為已報諸佛之恩，時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已，皆大歡喜，遍滿其身，益加恭敬，五體投地，合掌向佛，俱發聲言：如世尊勑，當具奉行，唯然世尊，願不有慮，諸菩薩摩訶薩衆，如是三反，俱發聲言：如世尊勑，當具奉行。唯然世尊，願不有慮，尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土，而作是言：諸佛各隨所安，多寶佛塔還可如故。說是語時，十方无量分身諸佛，坐寶樹下師子座上者，及多寶佛，并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆，舍利弗等聲聞四衆，及一切世間天人阿修羅等，聞佛所說皆大歡喜。

妙法蓮華經卷五菩薩本事品第二十三

皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千萬億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來聚會尒時佛告宿王華菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼佛為一切衆生惡見菩薩及衆菩薩諸聲聞衆說法華經是一切衆生惡見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心求

衆說法華經是一切衆生惡見菩薩樂習苦行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華如來塔黑旃檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸旃檀之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是供養已從三昧起而自念言我雖以神力供養於佛不如以身供養即脫諸香旃檀薰陸兜樓婆羅力迦流水脂香又飲瞻蔔諸華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子是真精進是名真法供養如來若以華香纓絡燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸旃檀之香如是等種種諸物供養所不能及假使國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故作是語已而各默然其身火然千二百歲

之施者 [illegible] 中最尊 取上以法供養諸如來
設作是語已而各燒然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生悉見菩薩作
如是供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生斤為
其父而說偈言
大王今當知 我經行彼家 即時得一切 現諸身三昧
勤行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今設現在
我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅尼
復聞是法華經八百千万億那由他 [illegible] 如 [illegible]
頻婆羅阿閦鞞等偈大王我今當還供養此
佛白已即坐七寶之臺上升虛空高七多羅
樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親近
尒時一切衆生悉見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生悉見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至決可安施床座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生悉見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸

三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝皆令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生悉見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生悉見菩薩見佛滅度悲慕懊惱戀慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴嚴飾
懸諸寶鈴尒時一切衆生悉見菩薩
復自念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令
无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
尒時諸菩薩天人阿修羅等見其无臂憂惱
悲哀而作是言此一切衆生悉見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具足于時一
切衆生悉見菩薩於大衆中立此誓言我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩

雨解脫華得佛金色之身若寶不虛空菩薩
解脫還復如故作是誓已自然還復由斯善薩
福德智慧淳厚所致昔佛之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生悉
見善薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一一句
偈其福最多宿王華辟如一切水流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此法
華經亦復如是於千万億種諸經法中最為
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能
破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最

為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能
破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王最
為第一此經亦復如是於衆經中最為真尊
人如帝釋於三十三天中王此經亦復如是
諸經中王又如大梵天王一切衆生之父此
經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩心
者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復如
是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所說
諸經法中最為第一有能受持是經典者
亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲
聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於一
切諸經法中最為第一如佛為諸法王此經
亦復如是諸經中王宿王華此經能救一切
衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經
能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能
滿一切諸渴之者如寒者得火如裸者得衣
如商人得主如子得母如度得船如病得醫
如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得海
如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生離
一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人

如經除暗此法華經之後如是能令衆生離
一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人
得聞此法華經若自書若使人書所得功德
以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經卷
華香纓絡燒香末香塗香幡蓋衣服種種之
燈薰陸燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼油燈波
羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供
養所得功德亦復无量猶如華若有人聞是
藥王菩薩本事品者亦得无量无邊功德若
有女人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡
是女身後不復受若如來滅後後五百歲中若
有女人聞是經典如說備行於此命終即往
安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞住處生
蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不
為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸垢
所惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根
清淨以是清淨眼根見七百萬二千億那由他
恒河沙等諸佛如來是時諸佛遥共讚言善
哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼佛法中受
持讀誦思惟是經為他人說所得福德无量
无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共
說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍

无邊火不能燒水不能漂汝之功德千佛共
說不能令盡汝今已能破諸魔賊壞生死軍
諸餘怨敵皆悉摧滅善男子百千諸佛以神
通力共守護汝於一切世間天人之中无如汝
者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃至菩薩
智慧禪定无有與汝等者宿王華此菩薩成
就如是功德智慧之力若有人聞是藥王菩
薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中常
出青蓮華香身毛孔中常出牛頭旃檀香所
得功德如上所說是故宿王華以此藥王菩
薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲中
廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民諸
天龍夜叉鳩槃茶等得其便也宿王華汝當
以神通之力守護是經所以者何此經則為
閻浮提病之良藥若人有病得聞是經病即
消滅不老不死宿王華汝若見有受持是經
者應以青蓮華盛滿末香供擬其上敬已作
是念言此人不久必當取草坐於道場破諸
魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老
病死海是故求佛道者見有受持是經典人
應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品

W→T262 9/55A9

魔軍當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老
病死海是故求佛道者見有受持是經典人
應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品
時八万四千菩薩得解一切衆生語言陀羅
尼多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善
哉善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能
問釋迦牟尼佛如此之事利益無量一切衆
生

妙法蓮華經卷第六

130

▼斯六四六一號　妙法蓮華經卷第一

S→T262　9/3A3~11

Chin 0268

甚奇特 脫 一常 佛土
羅行
文殊師利 我住於此
如是衆多 今當略說
種種
真珠摩尼 車
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求無上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問無上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深修禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千萬偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足

能問諸佛 聞悉皆又得 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 處於靜默
天龍恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具足 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 及癡聾盲 親近智者
一心除乱 攝念山林 億千萬歲 以求佛道
或見菩薩 飲食飲食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千萬 或以價衣 施佛及僧
千萬億種 栴檀寶舍 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說斷滅法 種種教詔 无數衆生
或見菩薩 翻諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界

又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 顧決衆疑
四部欣仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時荅 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等 如我惟忖 今日世尊 欲說大法
雨大法雨 吹大法螺 擊大法鼓 演大法義 諸
善男子 我於過去諸佛 曾見此瑞 放斯光已
即說大法 是以當知 今佛現光 亦復如是 欲
令衆生 咸得聞知 一切世間 難信之法 故現
斯瑞 諸善男子 如過去无量无數不可思議

今衆生或得聞知一切世間難信之法故現
瑞諸菩薩等各過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其衆後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名嚮意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常修梵行皆号法師已於千萬佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教

菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華
摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方萬八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名日妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食須臾是時衆
中无有一人若身若心而生懈怠日月燈明
佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於

佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆
羅門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於
今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德
藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏
菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師
妙光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三
菩提是諸王子供養无量百千萬億佛已皆
成佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦
衆經而不通利多所忘失故号求名是人
亦以種諸善根因緣故得值无量百千萬億
諸佛供養恭敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光
菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩決身是
也今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來
當說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義
而說偈言

而說偈言
我念過去世 无量无數劫 有佛人中尊 号日月燈明
世尊演說法 度无量衆生 无數億菩薩 令入佛智慧
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨脩梵行
時佛說大乘 經名无量義 於諸大衆中 而為廣分別
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名无量義處
天雨曼陀華 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養之中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 萬八千佛土 示一切衆生 生死業報處
有見諸佛土 以衆寶莊嚴 琉璃頗梨色 其中佛光照
又見諸天人 龍神及夜叉 乾闥婆那羅 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨琉璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一一諸佛土 聲聞衆无數 因佛光所照 悉見彼大衆
或有諸比丘 住於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 皆由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心悉不動 以求无上道
又見諸菩薩 知法皆滅相 各於其國土 說法求佛道
尒時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起
讚妙光菩薩 汝是世間眼 一切所歸信 能奉持法藏

各各自相問 以何因緣 天人所奉 尊重讚歎 而於是時 諸妙光菩薩 說無量千萬億 衆生聞法 皆得信解 住於佛道 菩薩 無量無數 劫 其佛世壽 八十小劫 正法住世 倍壽 像法住世 亦八十小劫 其佛 滅度已 滿六十小劫 其佛 滅度後 妙光菩薩 奉持 佛法藏 八十小劫 廣宣 法華經 是諸 八王子 妙光 所開化 無量 百千萬億 衆生 皆 已 得 成 阿耨多羅三藐三菩提 其後 當作佛 號 曰 燃燈佛 諸仙之導師 度脫 無量衆 令 得 入 涅槃 後 天中天 號 曰 燃燈佛 諸仙之導師 度脫 無量衆 令 得 入 涅槃 是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著 於名利 不 名利 無厭 多遊 族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利 以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見 無數佛 供養於諸佛 隨順行 大道 具六波羅蜜 今見釋師子

以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見 無數佛 供養於諸佛 隨順行 大道 具六波羅蜜 今見釋師子 其後當作佛 号名曰彌勒 廣度諸衆生 其數無量 如 妙光菩薩 為 八十小劫中 廣宣 法華經 彼佛滅度後 懈怠者 是 妙光法師者 今則我身是 我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經 今相如本瑞 是諸佛方便 令佛放光明 助發實相義 諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者 諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡無有餘 妙法蓮華經 方便品第二

尒時 世尊 從三昧安詳而起 告舍利弗 諸佛 智慧 甚深無量 其智慧門 難解難入 一切聲 聞辟支佛所不能知 所以者何 佛曾親近 百千萬億 無數諸佛 盡行 諸佛無量道 法 勇猛 精進 名稱普聞 成就 甚深未曾有法 隨宜所 說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因 緣種種譬喻 廣演言教 無數方便 引導衆生 令離諸著 所以者何 如來方便知見波羅蜜 皆已具足 舍利弗 如來知見 廣大深遠 無量 無礙力 無所畏 禪定解脫三昧 深入無際 成 就一切未曾有法 舍利弗 如來能種種分別

巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之無量無邊未曾有法佛悉成就舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等不時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量諸天及世人一切衆生類無能知佛者
佛力無畏解脫諸三昧及佛諸餘法無能測量者
本從無數佛具足行諸道甚深微妙法難見難可了
於無量億劫行此諸道已道場得成果我已悉知見
如是大果報種種性相義我及十方佛乃能知是事
是法不可示言辭相寂滅諸餘衆生類無有能得解
除諸菩薩衆信力堅固者諸佛弟子衆曾供養諸佛
一切漏已盡住是最後身如是諸人等其力所不堪
假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智
正使滿十方皆如舍利弗及餘諸弟子亦滿十方刹
盡思共度量亦復不能知辟支佛利智無漏最後身
亦滿十方界其數如竹林斯等共一心於億無量劫
欲思佛實知莫能知少分新發意菩薩供養無數佛

盡思共度量亦復不能知辟支佛利智無漏最後身
亦滿十方界其數如竹林斯等共一心於億無量劫
欲思佛實知莫能知少分新發意菩薩供養無數佛
了達諸義趣又能善說法如稻麻竹葦充滿十方刹
一心以妙智於恒河沙劫咸皆共思量不能知佛智
不退諸菩薩其數如恒沙一心共思求亦復不能知
又告舍利弗無漏不思議甚深微妙法我今已具得
唯我知是相十方佛亦然舍利弗當知諸佛語無異
於佛所說法當生大信力世尊法久後要當說真實
告諸聲聞衆及求緣覺乘我今脫苦縛遠離於諸著
佛以方便力亦以三乘教衆生處處著引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞滿盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛者憍
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便其心深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者

何經慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱嘆甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

112

慧日大聖尊久乃說是法　自說得智慧力亦長三昧
禪定解脫等不可思議法道場所得法　亦能教問者
我意難可測　亦亦能問者亦問而自說　稱嘆所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得亦通諸羅漢及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是其求聲聞者比丘比丘尼
諸天龍鬼神及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛四所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八萬
又諸萬億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞其道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會亦數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸

會亦數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

113

法王亦上尊唯說願勿慮是會亦無量衆有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿修
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒時
世尊重說偈言
止止不須說我法妙難思諸增上慢者聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
亦上兩足尊願說第一法　我為佛長子　唯願分別說
是會無量衆能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百及餘求佛者
願為此衆故　唯願分別說　是等聞此法則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如是失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於
世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨
故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一

114

諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无
量百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一
切種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛
之知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故
欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本

115

欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復
如是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本
116
性以種種因緣譬喻言辭方便力而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生
濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢
重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便
力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞憍慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之猶糠 佛威德故去
斯人勝福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諦實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說修多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞亦菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法

117

W-T262 9/8B12

以深心念佛 備持淨戒故此等聞得佛大喜充遍身
佛知衆生行 諸為說大乘 聲聞菩薩聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定力諸神通 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不妄語 亦无貪嫉意 所諸法中恩
諸佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿足
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知彼等輩 墮於諸惡趣
堅著於五欲 愛受故生惱 以諸欲因緣 墮落三惡道

八月廿八日保八經寺見即師遷化
日本一千語錄 [illegible]
[illegible]
尊講 右錄 [illegible] 第六十五

尊講 右錄 [illegible] 第六十五 [illegible]

斯六四六二號　維摩詰經卷中

空故論併生柱嗜々則三界住空故空空義之竟見陸這故无何義之淨名悲蹤
亦現故現疾義之也　不來相而來敘々云善哉摩羅什法師云玄史謁出言
始終前諦之後年辯之義之乘[illegible]不來相見來緣法屬師神
從今去意心心[illegible]復次空[illegible]不來而來見空
空故不見而見復於百千天[illegible]其不見并中故不見
无見也　復次衆生迷生故見來迷死故見去既述於生死來去莫能自返要因大
士應物來去方悟於无來去可見无相理名真可見取六塵相真可見衆生苦
永妄着種見令文殊入室然令衆生見无相々可見妄想倒見自然永斷更不奇
見也寧可忍否者并自既疾何有可忍不可忍既為衆生疾即衆生疾可忍并
疾亦不可忍也若約衆生論疾禪忍不可忍者不墮八難生值佛法名為可為
可忍聞法受行名療有損一受不退名不增也又五逆斷善謗方等經不可除
家不可忍餘那氣果故可忍也亦可一切犯戒皆墮三惡是不可忍三[illegible]
於善報勝故可忍復次三界輪迴時不可忍二乘出離是可忍也復次[illegible]
化城是不忍可忍大乘攝字方名可忍復次方便大乘未入圓妙名不可忍頌實[illegible]
名可忍療治有損者大乘衆生論并損不損也大士法藥療生有損不損魔作
心而制開一根缺遮重善根力微重業所鄣縱被法藥療不可損二根缺遮
雖如槃特瑟五誦一偈滿羅廣米三根利遮重如耆婆魔羅然人見仏得四根
利遮輕如身子因遮聞三禪得道退業自恢无欲等也此之四物人生不損二三人遇仏
勝緣得損不遇勝緣即不損也第四人遇皆損不至增手者此之以衆生病增
不增并增不增也如世人病有四種一者從得病漸增名增之二物重復愈
名增損三物損後增名損增四物輕後損之约此明并度生亦有四種一者增如去
呈調達等破法壞僧之流也二物增後損者如鴦掘魔之流物然等華甚重
又出家聞法發悟喜勝三物損後增者如釋論有四比丘鹊得四禪謂是四果臨
終見生處謗无涅槃便墮阿鼻地獄又諸善法出家後懈怠利執師謗法之徒名損增
也四損々者即身子等聖人是也　從癡有愛者有解癡是邪見迷理愛是貪真迷
事此之二惑攝一切或生死衆病由之而生故言從生也又云癡是无明愛者因於生令
身受見現在因引生未來身以此癡愛相續十二因緣輪迴不絕故云從生也　此癡
之始不然既已為言者有緣々之悲即從發心起諸无緣々之悲与法身同體是即衆生
癡愛与法性同際无緣大悲并真如合斯衆生於諸法性即名癡愛并遲速達性
即名大悲故今就悲解之[illegible]　六十二[illegible]見故六見云六
十二者中論并品頌云滅後有无等有邊等常等　諸見依涅槃未來過去世　釋曰
滅後有无等謂如來滅後有如來无如來亦有亦无如來非有无如來此四見依涅槃起神
及世間有邊无邊等四見依未來世起神及世間常无常等四見依過去世起此之三
四十二見歷五陰起成六十見頌文云何者是一梁長[illegible]釋云何者身即是神一異之此是
何者身異於神異義也　於六十見上加此根本斷常二見成六十二見大品經仏母品云神
及世間常是事實餘妄語乃至神及世間是无邊皆以是縛見成六十二見問云

滅後有无等謂如來滅後有如來无如來[illegible]此四見依涅槃起神
及世間有邊无邊等四見依[illegible]依過去世起此之三
四十二見歷五陰起成六十見頌文云何者是一[illegible]是神一異之此是
何者身異於神異義也　於六十見上加此根本斷常二見成六十二見大品經仏母品云神
及世間常是事實餘妄語乃至神及世間是无邊皆以是縛見成六十二見問云
何離六十二見即諸仏解脫答論頌云并之實際及与世間際如是二際者无毫釐
差別論又頌云諸法不可得滅一切戲論无人亦无處仏亦无所論此即二際平等即
諸戲論名諸仏解脫　求病於外道者[illegible]着愛我故外道執見我也方便執
受為禪定破見為智慧此定慧順真名有待也今圓妙教據愛着所解脫乃即見
即至見脫待脫平等即至无二故无待也　魅前并者恐斷常并畏攝生死恐失大乘
亦慧之雖有為无為者等即不貪世間即不着世間即能廣積福德脫積自然
生死不除惡若除不畏生死大悲之行成矣又有罪累故生死可畏若除一念夫并心一念
随喜大乘即我罪自滅何畏之有故寶積經云一念發起心衆罪消滅涅槃聞常
住二字不墮惡趣法花聞經淨信當生仏前也又慈故受身非已業故无業也又有
世長和无盡受生常而不待勞今立衆生何患之有又患受生時福无量福積輕
恐何有畏亂又理觀如然即妄而无妄无受副達利日進達進副必作整立果戲
緣菩薩辭品所望如此即生死之患不可畏矣　當起法想者菩外道計身有我不是
仏化故仏權說蘊界處等令知蘊等法中實无有我既除我見得二乘果二乘執是實
除不了如來權說蘊界執此為實名為法執仏欲大乘為說蘊界緣生之本自
性今於不生不滅法空觀也是即蘊處三法俱破我執也因成相續相待三假俱破執
也　空病亦空者我法二病執法定有為法病除法將去長即病除也今並執空之病
猶有々執言成病若約證微即病自除故生云空之言謂空之病猶有非空之言者也復次
仏以然者之空遣見未空有之有是則有既不有空亦不空而或立斷空不除遣有病
病之司故大論云諸仏緣於空為破諸有者有得空者諸仏所不化即所有而空空非空亦无病於有執空有空无
空異相然嗜而赴[illegible]俱不見意也　以无所受而受諸受者此是大士大慈入假化物即攝
終經中第二從空假入觀也　前戲并論云闡明一切諸恩趣門而生五道以現其身方便
品中淨名居家雖室酒肆及不仏道品明行非道為仏道皆是并不染无生三界六道之二
示涅槃觀如夢幻非其業因故云无受大悲推遍同事受生故云而受三界六道之二
示并所受不一故云諸受　貪著禪味是并縛者注云上界受生二乘取證皆由著禪
者又解上界禪味前處見門秋此中書禪味唯取二乘往空三昧流空厚所以為縛
秋勝鬘經云二乘持空三昧流醉数着无相酒斯之謂也　以方便生者注云為物
受生故我无縛所以无縛云解者謂隨禪受生則遠繫縛以大智慧了達无生而方便
則生方名解也　有方便慧解者上四句林推實之二智偏有所縛故圓方解前此以
六住之下皆偏證亦明七住已上二智圓證方斯之求可與實又難仁王般若經登地
上二智即圓八住已上用而當修即地前為傳登地為解又此四章前二章就化他
行明方便慧生　後集[illegible]

是生滅我无得所以為解者謂隨禪定生則三界得以大智慧了生无生而方便
開生方為解也　有方便慧解者謂四句揀權實二智偏有即得聚圓方解解中人
大住已下皆偏證涅槃二智偏有即得聚圓方解解中人
上二智即前八地已上兩而常住即地前菩薩
行明方便及二章既自行明方便也　雖無迷解而不住有心生者謂二乘得滅盡
化人滅身名身盡滅智滅心生者謂二乘得滅盡定心不行智滅

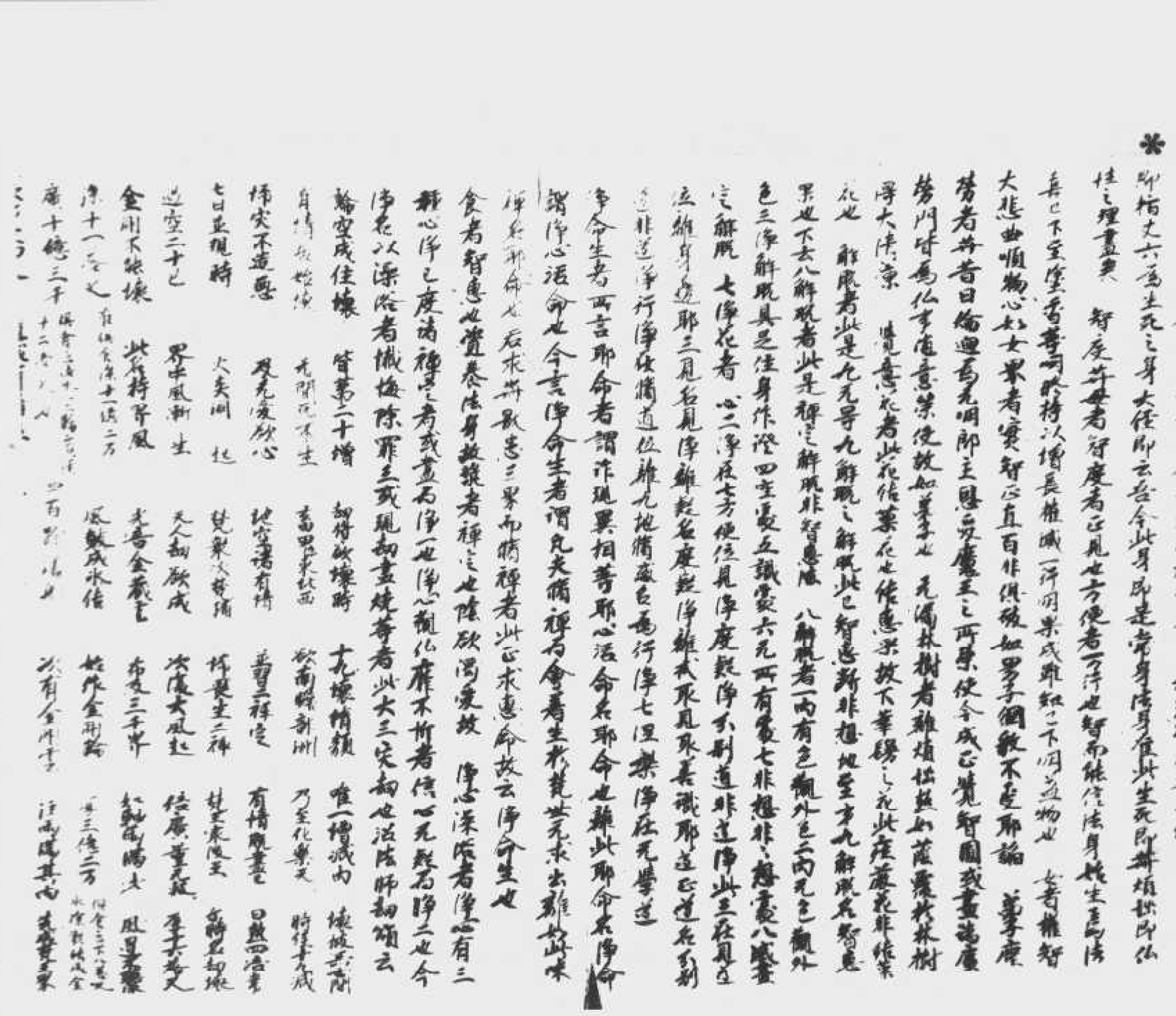
9

有故去不盡雖行三界而不繫法性者三界緣生而无喪即是法性而或者六道受生
隨形除著於夫理而言繫法性也　廿七品如前佛國品　行四无量不貪著生處者
夫依根本定加修无量為隨禪生也　廿七品如前佛國品　行四无量不貪著生處者
色界四禪定是无色四空定三昧者非空无相无願也乃是有覺有觀等三、昧謂有
覺有觀初禪也無覺有觀中間禪无覺无觀二禪已去此三昧皆不同也
非廿七品空无相等三觀四禪理非是生法故不同也
不思議品　我為法來非為床座者身子答意云我修菩提本為求座
而中忽然答座非本心也　非有色受想行識者此一段文淨名示以修法无生故
无法可求也後次文殊奉命五百八千為法隨從折法情既修係者之心示同眾情修
就同所以前品雖略明三觀但得天子發心而未能康懼无生法忍今將因念座欲顯不
思議之大用故先遣眾法之心忘欲求聚之意諸菩薩隨從自然息滅會歸法身所
近即得法眼淨遠離入不二法門也　隨眾菩薩等長跪等長跪廣說
禪有二種小乘以見苦斷集證滅修道為四此苦集是四禪即真禪也乃至滅道是大乘
苦无生名苦真禪乃至集滅之然此之四禪即真禪也乃至四而歸一不同前小乘名四
而歸四也故思益云知苦无生名苦聖諦知集无和合名集聖諦以不二相觀名滅聖
禪法本不然今明无滅名滅聖禪此大小乘无生四禪也義章數經云佛說苦禪真實
是苦不可令異集真是因等法即是小乘四禪也　又大涅槃經云无有苦无禪生死
二乘有苦有禪苦故　將解苦无苦而有真禪覺法生故也　故迦葉品云隆洞達空无所
起是苦義　大乘實苦无生無苦義也　下文又云依於諸法實相之義明之亦无常苦空非我苦不生
上來所引若苦等无生者即无見苦求乃至无斷集求等　若言我當見苦斷集滅滅
滅道者此既不了无生是乖實想非真言論名戲論也曲句者或云踰閑非戒曲生前
句踰閑即此去計合應乘謂計度量合乘同此方聯也故聖王一日行也俱舍十六里餘
經論或卅六千八千无定數也見應法師經音　此座高廣吾不能承者如來昔日座義
說小乘生滅四諦十二緣斷三界九地惑至非相第九解脫涅槃生智比生解脫床
如來樂樓二乘乃去我与世等三人同生解脫床此諸賢聞等不了如來隨宜所說
實謂如來同生此解脫床故法華云佛說一解脫義我等无同得此法二乘說謂佛同
生生能進求令將欣奈二乘解脫使知非真床今證不思議解脫之真座此理不
可須臾忽有斷故假燈王之床座則違離而會寂滅法華云故等但離座長名為

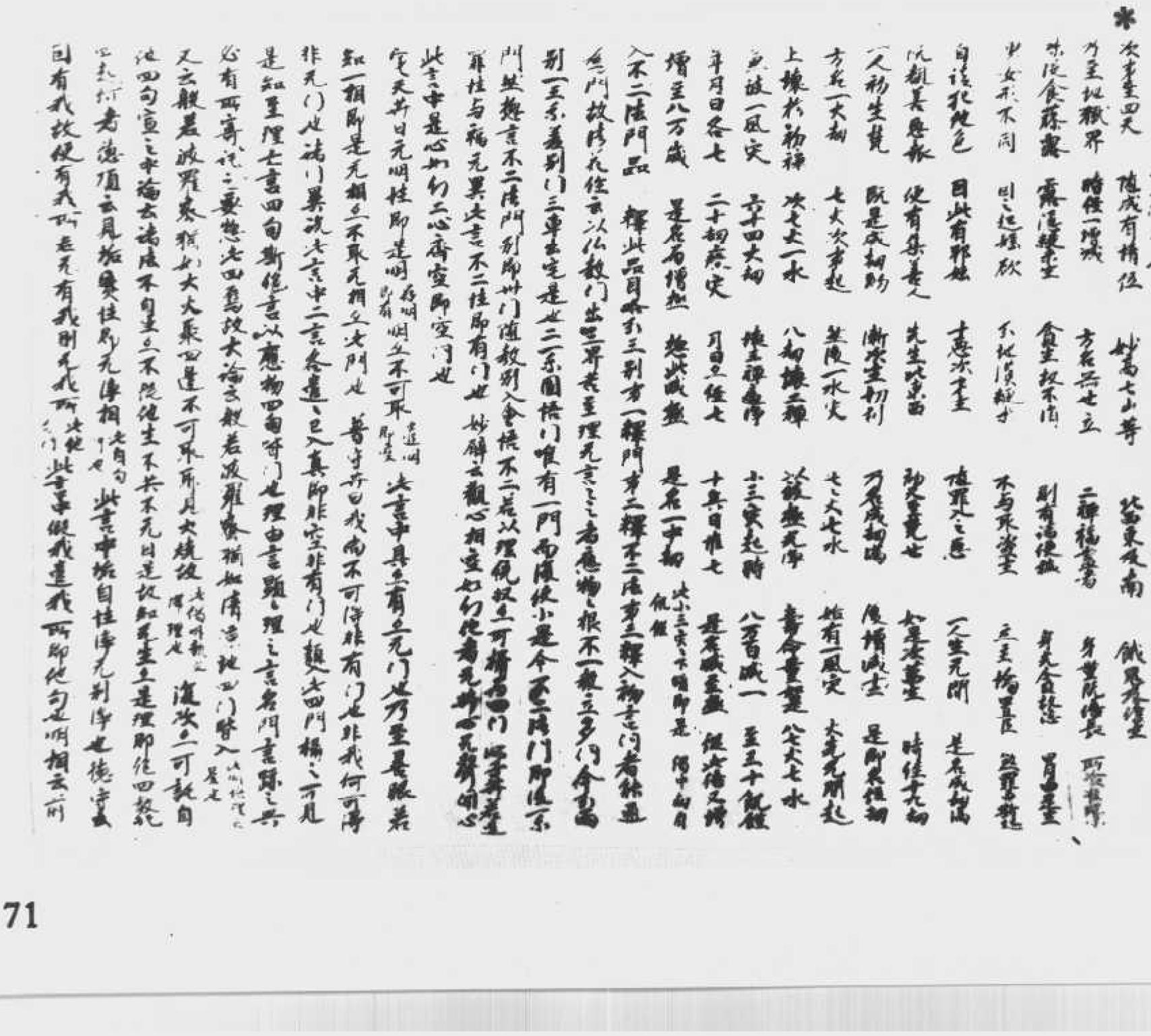
貴謂如來同生此解脫床故法華云佛說一解脫義我等不同得此法二乘說謂佛同
生生能進求令將欣奈二乘解脫使知非真床今證不思議解脫之真座此理不
可須臾忽有斷故假燈王之床座則違離而會寂滅法華云故等但離座長名為

有故去不盡雖行三界而不繫法性者三界緣生而无喪即是法性而或者六道受生
隨形除著於夫理而言繫法性也　廿七品如前佛國品　行四无量不貪著生處者
夫依根本定加修无量為隨禪生也　廿七品如前佛國品　行四无量不貪著生處者
色界四禪定是无色四空定三昧者非空无相无願也乃是有覺有觀等三、昧謂有
覺有觀初禪也無覺有觀中間禪无覺无觀二禪已去此三昧皆不同也
非廿七品空无相等三觀四禪理非是生法故不同也
不思議品　我為法來非為床座者身子答意云我修菩提本為求座
而中忽然答座非本心也　非有色受想行識者此一段文淨名示以修法无生故
无法可求也後次文殊奉命五百八千為法隨從折法情既修係者之心示同眾情修
就同所以前品雖略明三觀但得天子發心而未能康懼无生法忍今將因念座欲顯不
思議之大用故先遣眾法之心忘欲求聚之意諸菩薩隨從自然息滅會歸法身所
近即得法眼淨遠離入不二法門也　隨眾菩薩等長跪等長跪廣說
禪有二種小乘以見苦斷集證滅修道為四此苦集是四禪即真禪也乃至滅道是大乘
苦无生名苦真禪乃至集滅之然此之四禪即真禪也乃至四而歸一不同前小乘名四
而歸四也故思益云知苦无生名苦聖諦知集无和合名集聖諦以不二相觀名滅聖
禪法本不然今明无滅名滅聖禪此大小乘无生四禪也義章數經云佛說苦禪真實
是苦不可令異集真是因等法即是小乘四禪也　又大涅槃經云无有苦无禪生死
二乘有苦有禪苦故　將解苦无苦而有真禪覺法生故也　故迦葉品云隆洞達空无所
起是苦義　大乘實苦无生無苦義也　下文又云依於諸法實相之義明之亦无常苦空非我苦不生
上來所引若苦等无生者即无見苦求乃至无斷集求等　若言我當見苦斷集滅滅
滅道者此既不了无生是乖實想非真言論名戲論也曲句者或云踰閑非戒曲生前
句踰閑即此去計合應乘謂計度量合乘同此方聯也故聖王一日行也俱舍十六里餘
經論或卅六千八千无定數也見應法師經音　此座高廣吾不能承者如來昔日座義
說小乘生滅四諦十二緣斷三界九地惑至非相第九解脫涅槃生智比生解脫床
如來樂樓二乘乃去我与世等三人同生解脫床此諸賢聞等不了如來隨宜所說
實謂如來同生此解脫床故法華云佛說一解脫義我等不同得此法二乘說謂佛同
生生能進求令將欣奈二乘解脫使知非真床今證不思議解脫之真座此理不
可須臾忽有斷故假燈王之床座則違離而會寂滅法華云故等但離座長名為
生滅我无得所以為解者謂隨禪定生則三界得以大智慧了生无生而方便
開生方為解也　有方便慧解者謂四句揀權實二智偏有即得聚圓方解解中人
大住已下皆偏證涅槃二智偏有即得聚圓方解解中人
上二智即前八地已上兩而常住即地前菩薩
行明方便及二章既自行明方便也　雖無迷解而不住有心生者謂二乘得滅盡
化人滅身名身盡滅智滅心生者謂二乘得滅盡定心不行智滅

113



114



果之无限也　一切　之眼者目香味觸法中道實相圓具万行故得之三昧　无

不具也即往云至三昧三摩三昧於皆異名也又經云雖壞一世具足万行又大經　117

云金剛寶藏无所動滅皆此三昧之異名也性假　殊於法飯而法理未易於其

如故雖淨圓之香味人間中之麁三味也　生熟者熟有三種論領云時熟於異

熟　淨三惡名異　等流增上果等流報此令他受苦於也　新命終成故　所命終者淨土成後成於也

又十惡異熟同於三惡報等流增上不同現日　壽短光非聖　林之○之也霜

不貞塵染汙　雖染臭非香　親乘者檢曲　惡鄉生長鞭荊棘　無威時衰復

增果之果非芳　嗅增味卑賤　廣增果少之也　多秋故國百千劫行者迷聖界

貧長者衆大士少行法施所利无增以是諸餘淨土之所不及也復次衆生

根劣重自非悲願忍大何以超廣鄉生是即難作能行難作故一世利益多百

于劫也　人自利即識主不如淨主如藏　菩薩行品　此下兩品來意有多名主其四

一辨仏因疾廣疏六品經文事況歸還因言即定二者此經大乘淨土之化入室深之淵

理以殊教理仏後宗明行宣无異之故乘文古蘇見至尊是故掌擎彩同礼觀四緣

在二人室內度許縛於仏者須增見仏七日乃清者　聲百七日勢清飲之常力者淨常飲

淨亟愈諸疾故知是淨也意也如教光說能聲者得明意者得產然百三示道　令

之有飲之然故先七日清世意已堅後獲大小示義也　又法華以五示義名乘木淨世意觀

增普淨又云除水濕而意是雖熱惱也　貧窮扇隨仏者大論明須有眼仏成道百即雖所

然後面化仏度之也　八万四千廣學門者即法門者語說乃多說舉一文以通經旨覽過後

云佛耀去至斯夜其間三百五十度說法時說六度成二千一百又以此對法四大六裏成二

万一千又以此對法貪瞋癡等示衆往成八万四千也要此出議云十種菴羅此千菴羅眼一皆

二九隨眼為方便是成一百此有前後示各一百合成三百置本一百就前示一百一皆以九隨

眼方便成一千後示一百已以九菴眼為方便度一千並本一百成二千一百已起示有二千一

百示起已二千一百已為四千二百約多貪瞋癡者我慢覺此之五人一人有四千二百合成二

万一千更就三毒等示四人以配遂成八万四千也此八万四千迷即是廣學門對法即是法

門故俱舍云有三諸法藏量如說論說或隨護等言如衆行對治是名八万諸

佛法門者夫主理无言託群言而悉教真寂无事即名仏事　所以遣　威儀法

頌揚時仏事也既其真淨光二淨穢一質故入此門者无貪高尋淺之見也　況有美于者

明輝延成道即此疏為主所勸成主即七實為主重空無穢淨故无事也佛身有美于者

輝延大六所勸二百五十足也无量壽經无量于者大乘重理之見也故大士拳手等六欲之處次前法文發言聞時已樣小菓大為餘

聞經者此中寄可阿難今伏遇即之時於小菓大　淨教一切智心者消惑深重不

頌揚時仏事也既其真淨光二淨穢一質故入此門者无貪高尋淺之見也　況有美于者

明輝延成道即此疏為主所勸成主即七實為主重空無穢淨故无事也佛身有美于者

輝延大六所勸二百五十足也无量壽經无量于者大乘重理之見也故大士拳手等六欲之處次前法文發言聞時已樣小菓大為餘

聞經者此中寄可阿難今伏遇即之時於小菓大　淨教一切智心者消惑深重不

退意妄復次不令退欲樂憂悲便怒逆妄也　見來求者求法即今我法稱曰

陳求聞即今我捨心勸廣此即且我遊稱之善師也　檢揚衆有法云妙期有法者編

在大衆一切智果富回果之不虛者審檀度之回施至一切智果也諸波羅蜜者

前別說施戒之言諸波羅蜜是餘四度也成已仏生者謂此波如來所說之回即施

如來廣餘之事也　嚴戒士　見阿閦佛品　无垢稱云見如來品准前半

品應云見如來准後半品即云見阿閦佛无異義　以何等相觀如來乎者大示真

亦遊相雖者而法聽來時來相生信於上文殊入室淨名室室以時之不思議品

身子求床淨名遣求以論之今二士歸國方樹見佛而諸聽者多者相求真法身

起信故問其來觀使陳无相之相以慶語故文殊入室不來相而來之淨名見仏不見相

而見之身子求床仏求城上求之說勝譬記非得記而得之　妙說事說者云慶之撓

等常境也如來即是非色故云妙色也　則真者問淨名遣捨是自相而見佛

无相是問法為者問德謂未捨之法自執之身相之有實見如來身有相之問斯斯

執者為問失而去名之問得　不此不說者次說不此不次說者以用也謂

其此不說用說也不在方者明法身不偏在方喝也　不離方者遍一切處也

是諸智者上无上也問衆生者下而無下以斯觀者雖前百非故名左也若化觀者

問何為非故名那也　舍利弗問維摩示者身子迦葉二者迦葉示者何

大說結食之來或託迦以陳門或假語以態慢時并方便誘勸之至也其事者何

如仏國品未答二問已衆既未語故身子假執果疑問今衆說語文殊師利入室時問

疑之室无待表為佛國土至復時度不思議品身子假念床以發无求之無問

偏座以明不思議解脫之用度次身迦葉除音問傳明聲聞時應號叫三千斯斯

慶頂受之法也觀衆生品二大士為衆生性空即真空真之老態善接問天者數

化身子對揚摩明可思議解脫不可思議解脫二種為用不同仏道品二大士應明

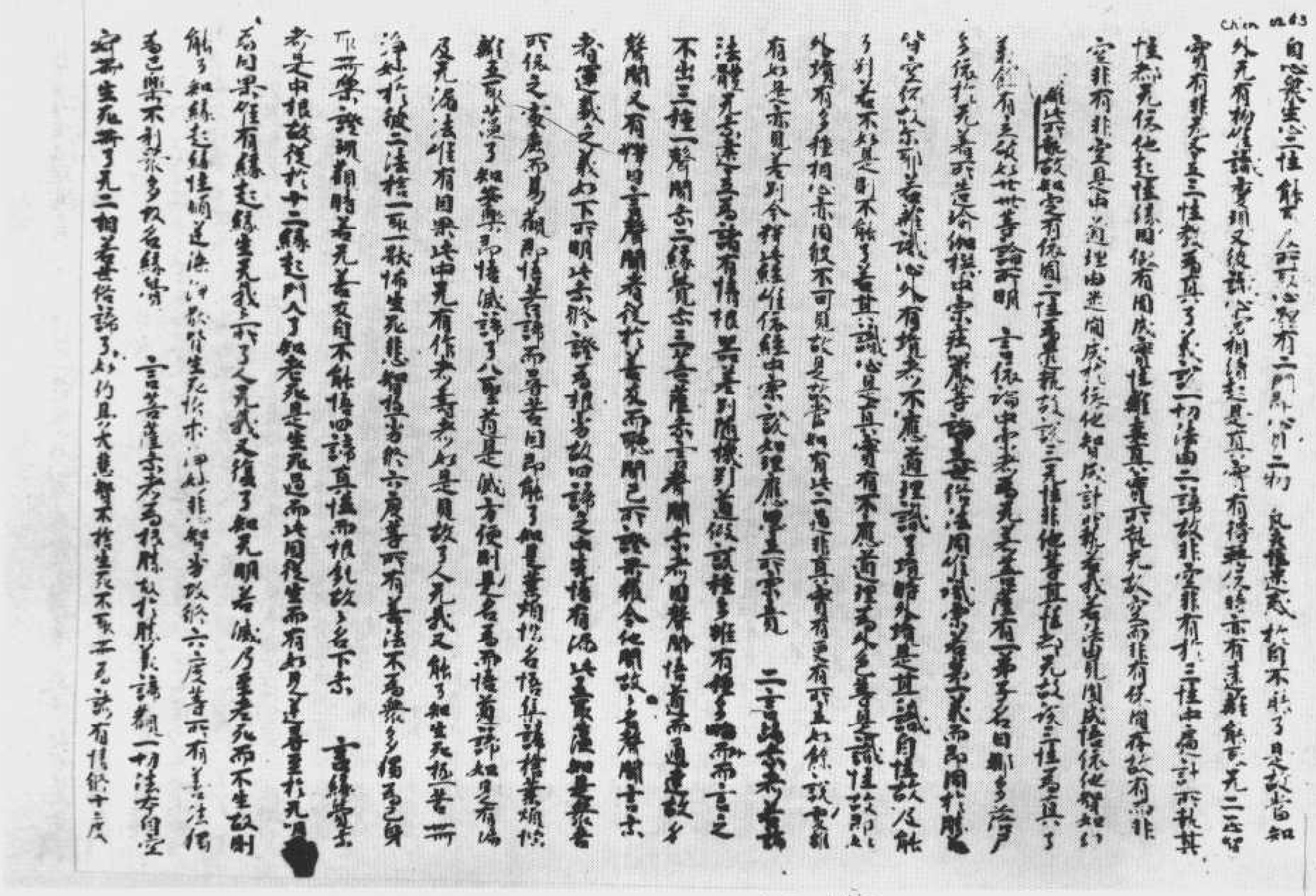
非遊行教仏道身子迦葉示居不及自歎解　云見夫相仏法有遊故聲聞无也

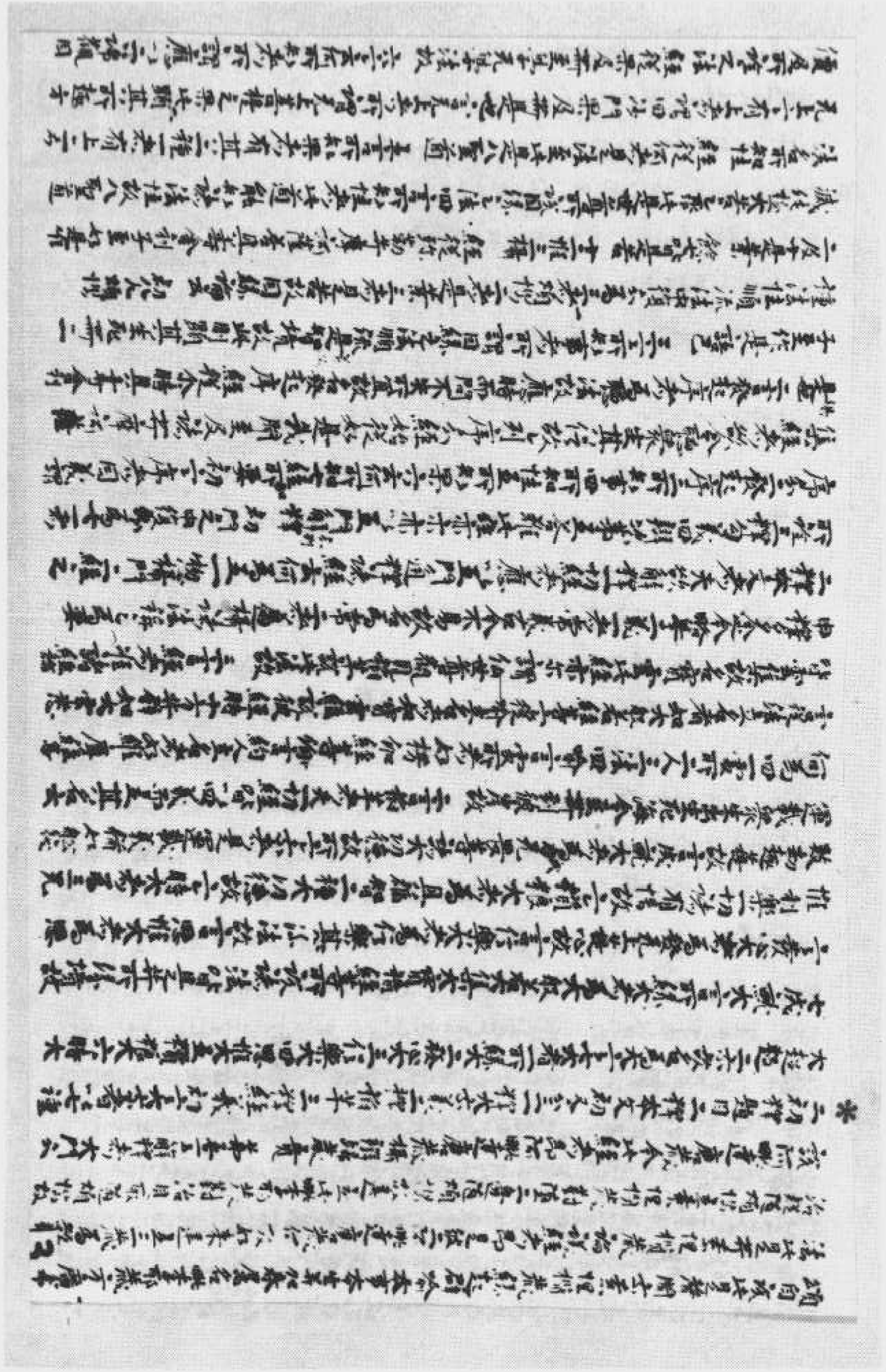
今无數聲聞迴心向大乘部小示香積品明淨穢二土法門不同余利弗食佛修

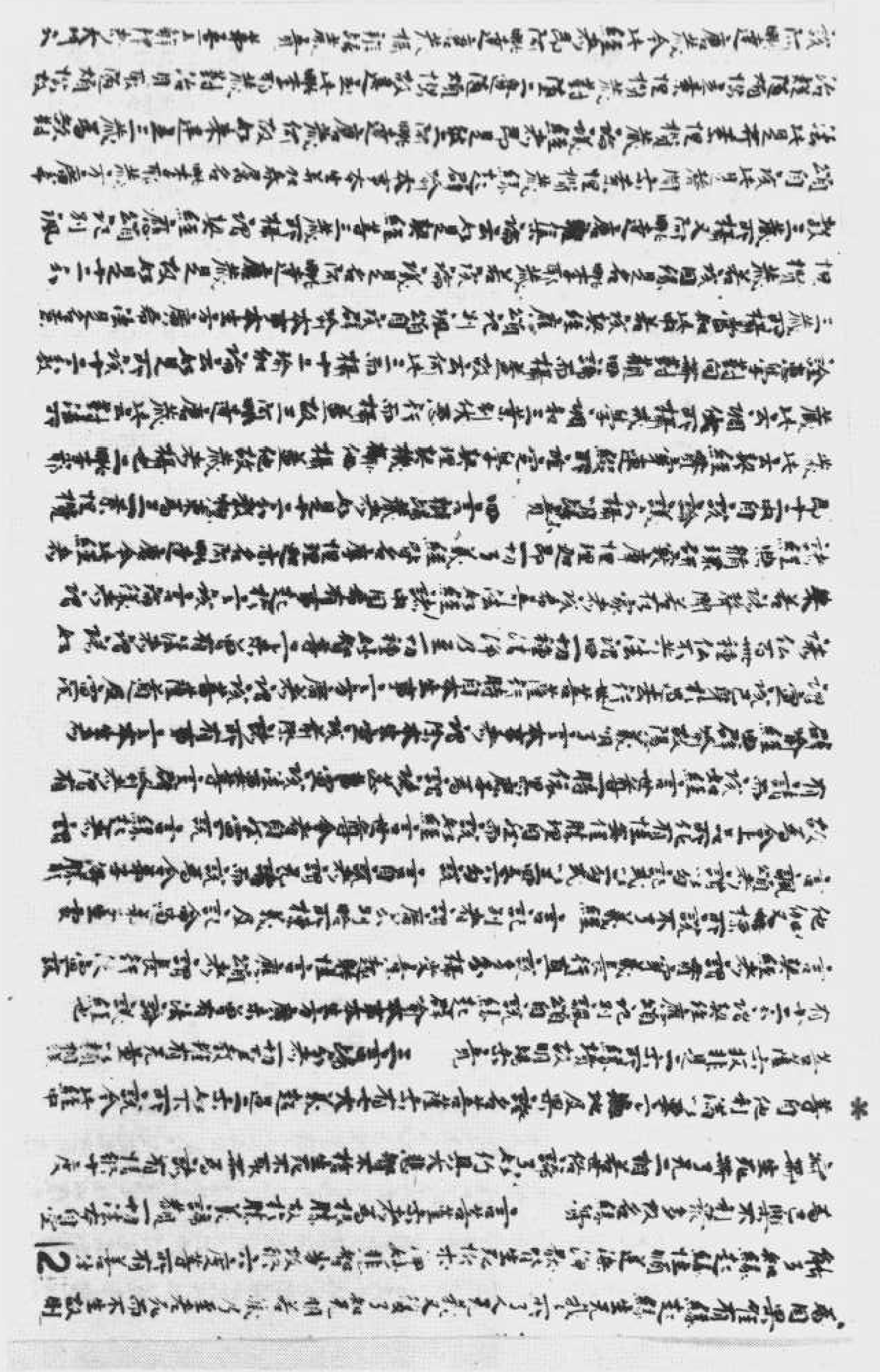
飯之事行品對仏問云非之之何為非更所別並假阿難次遊從今之法不敢自謂

多聞即今無數聲聞捨小所大老中度佛問淨穢淨穢生今大士自陳法身應用非是非

▼斯六四六三號　大乘稻芊經隨聽手鏡記







滅後於大菩提樹下是菩薩所說因緣之法四言所知佳者此菩薩能知諸法性故八聖道
法名所知性　經從何者是法至此是八聖道　是言所知果亦有其三種一者有上二者
无上二者有上者謂四沙門果及世間果　是也言无上者謂无上菩提之果此則其所趣方
便及所修之法經從果及所生法故　六言所所者所謂應化二佛相因
緣法是故經云應化二佛而說法此是所知之義　經從云何見因緣知仏所說重是
故應化差種觀因緣之法　言經之所要者所除二種障及得无住涅槃菩提者是也若
論无住涅槃義余无量略而言之有其二種何謂諸仏涅槃菩提二名无
住涅槃者真智悲故不住生死其大悲故不住無為是則名无住涅槃二
障者一煩惱二所知障者煩惱障者謂染污无知等諸人空故斷煩惱
障得有上果之法空故斷所知障得无上果　經從菩提者余利子是行菩薩行菩提道
竟　大門第二之經之所說者為上所說經之所要義周故更不釋重　大門第三者
勾義者釋其勾義有无量門摠而言之不出六種所謂名身句身文身施行相續說
大門第四言雜法第者有其三種一解脫障第二解脫障第三所能成法第
大門第五之菩提者者夫菩提之因而有五種一者不了義故菩
三者為道理相違故菩　四者不決定故菩難　五者事不現故菩難　上來五門之中
第二第三第四第五此四門義通此經故不可取文從始至終之義通并　第一物相
門中文有七段今當第一明其序分於中文四一時成就二重成就　三衆成就　四衆
成就是故名為何時日之所何者之人倫等之隨順而取　經如是我聞一時此初時成就也
言如是者為誘并結集之時登閣文殊師利等菩薩之故云何聞當如實說彼即
答之如是我聞此即所引下說經文　問曰何故集經者不言自說之如是我聞答離增益
增減諸數之我聞者此之顯其親聞非自說也為自親聞者得聞是法所以是我但聞非說
故是我聞除仏一人餘則不能了此義故若言自說不共代故之言隨者即聞作時也　諸有二
釋一為聞相今言佳今為聞相今者顯此經齊難聞故名佳今者此如來即我餘時為
度衆生佳修愛故　經薄伽梵　此之言成就也言薄伽梵者是世尊之音此翻云降伏其足
清淨四者處具六功德故名薄伽梵　經住王舍城耆闍崛山此三處所成就也此有通
別通者王舍城別即者闍崛山者別有其三種一處衆住二天住三仏住王舍城者往昔之時為說非人擾亂國人故城村邑王物國
三種一處住二天住三仏住王舍城者往昔有其三種一處衆住二天住三仏住中復有
此其門上題王舍字由是非人不能破壞故名王舍城者闍崛山者此翻云鷲峯山也此山

別通者王舍城別即者闍崛山者別有其三種一處衆住二天住三仏住中復有
三種一處住二天住三仏住王舍城者往昔之時為說非人擾亂國人故城村邑王物國
此其門上題王舍字由是非人不能破壞故名王舍城者闍崛山者此翻云鷲峯山也此山
峯勢如鷲鳥頭故名鷲峯山　言名別二者者別者是花嚴出家法故
是他利國故為此聚落諸聚落中最為尊貴此經亦不共諸經中最為第一故於此
城王者闍崛山中者此經甚深難得人故頭高勝義也　經與大比丘衆千二百五十人
俱　此者比丘衆成就也文二聲聞二菩薩衆成就也初後有二一摩名二利數與
與大比丘衆千二百五十人者大者數大二廣德大有十二百五十數名數大以見大衆眾
多威德大比丘者有五種一名字二比丘三自稱四破惡四賜房舍五所難有五種
名字者第四一衆者如摩訶迦葉比丘二列數之世尊成等正覺於王舍城度
僧伽梨頻螺迦葉師及第子五百摩訶迦葉師及第子二百五十那提葉師及第子二百五十
百五十舍利子目連等二五十住王舍城說此經故問大小乘中所說故三此因緣法門共有
有二義故一為集經者欲令此自生信故二令諸聲聞人大小乘故三此因緣法門共有
法故先列聲聞者一為諸聲聞不離於仏常作侍者故二此者人生業故
及諸菩薩所隨俱　此菩薩衆成就也是菩薩者菩提心者能其菩提道能善
提故之大菩提心者菩薩之名菩提心大菩提心者能其菩提道能善
之義　次明物構門中第一發起序文分為五一住二衆敬三說法四陳經本末五問
經不時具壽舍利子往詣勒菩薩所隨住行之處　此初住也　言不時者為仏行王舍城
住時也言具者者衆敬　經具命根故舍利子者後學生名也言勒者是音此翻云降伏其足
云意氏也二後能生名是生者有仏是為意氏於彼義心者我當來成仏之時亦同此
号故以為名二為住行名為此菩薩於四无量偏能慈故三要名者為通善之時生家於道名
寶勝菩薩名慈氏是故之慈氏也言住行之處者此中說有情故
說法也　住到已並相敬此二者相業敬也為諸此法有其善之善業等名為廣
二俱到故但以禮問不不礼也之名敬礼者不成業敬有過失故　經值坐已三匝
此三者坐之俱座者孫勒白身子問於之座婆羅門法故不求餘座舍利子見之
時此名迦故二集衆法故見故不求餘座舍利子見之聲聞第一故能問孫勒菩薩衆故
故能答　經見時具壽舍利子為孫勒菩薩者問菩薩作是如是之孫勒今日世尊觀
見諸菩薩作是如是說法此是作是如是說法者見諸法仏作是語已

二俱義故但一問不不礼也之者既孔老不成業故有過失故　経俱生起法石上
比丘與座上俱座者孫勒白身子問於上座佛所說法故不求解脫者故石座者上座者之
時比丘迦旃延二無漏法故見故不求解脫座舍利子見聲聞第一故能問孫勒并稱實故
故能答　経尊時具壽舍利子問孫勒并座者座詞薩作是如上孫勒今四世尊觀
見猶羊生中法能知作是如該說能知作是如說其事云何四法陳說也觀見猶羊說法者
黑絁者上孫勒長老迦旃延作如是說其事云何四法陳說也觀見猶羊說法者
而外問緣法內問緣二俱見見假問緣有无長老說為說法者說今引小
趣大法故何故世尊說法者黑絁者若論座體白麻細雖側雖在此量為
有其之長也一為除傍為說聲聞者作是念仏雖多說我能除大除法傳故二為說并
能說如來無等等意趣爽微德故三法中具足無餘故言長老長者如
去已不見故名長老長者上其事云何者今來說法不雜四種等法四種等意趣
八法中今於何法說此法耶問此事故引經問言四等法者一引人二自性三對治四雜
愛引人等雖者如上經為引外道人法故說有我等如大乘經今引小乘大
果故說法界等自性等說者修趣行性故一切見係法二性故一切有等對治等
說者為對治八万四千諸塵勞故說說對治門等雜等愛等說者如對治為說
勝不淨為淨　善信礼聽側　孫勒陳所問　而淨見上道　等云長人能解於仏
王尽二種淨行人　能說聞者者者　比丘多為淨淨者等　二四意見者　一平等二別時
三別義　四陀人平等意意者者如榜伽維為係身法法為係故言過去說仏
是我身等別時意意者者如經若有人善男子聞實聽仏名者即成阿羅多藏二
義三善提等別義意意者者如經所說若不供養恒沙諸仏不信大乘等隨人
意意者如經為說金剛般若波羅蜜經者說法者說如是我聞何相應
問密語及意意者者上同緣者是有漏同果言法者是无漏道及无為無
言仏者是无漏果力无畏等法等性相各不相似共何見不相似同緣而能見法
仏者若能見者眼耳聲等有性能故說聞也　経何者同緣何者是法何是法
者何見同緣即能見法者何見法即能見仏作是語已　比丘白佛言
経下釋　次明想摂門第三所知事文分為二初標後釋　経孫勒并廣詞薩等
具壽舍利子上今仏法王比丘白佛言若見同緣即能見法若見於法即能
見仏者　比初標也上法王者孔一切法得自在故若得自在所說教法堪化受故

経下釋　次明想摂門第三所知事文分為二初標後釋　経孫勒并廣詞薩等
具壽舍利子上今仏法王比丘白佛言若見同緣即能見法若見於法即能
見仏者　比初標也上法王者孔一切法得自在故若得自在所說教法堪化受故
故能者　経尊時具壽舍利子問孫勒并廣詞薩作是如上孫勒今四世尊觀
見猶羊生中法能知作是如說其事云何四法陳說也觀見猶羊說法者
黑絁者上孫勒長老迦旃延作如是說其事云何四法陳說也觀見猶羊說法者
而外問緣法內問緣二俱見見假問緣有无長老說為說法者說今引小
趣大法故何故世尊說法者黑絁者若論座體白麻細雖側雖在此量為
有其之長也一為除傍為說聲聞者作是念仏雖多說我能除大除法傳故二為說并
能說如來無等等意趣爽微德故三法中具足無餘故言長老長者如
去已不見故名長老長者上其事云何者今來說法不雜四種等法四種等意趣
八法中今於何法說此法耶問此事故引經問言四等法者一引人二自性三對治四雜
愛引人等雖者如上經為引外道人法故說有我等如大乘經今引小乘大
果故說法界等自性等說者修趣行性故一切見係法二性故一切有等對治等
說者為對治八万四千諸塵勞故說說對治門等雜等愛等說者如對治為說
勝不淨為淨　善信礼聽側　孫勒陳所問　而淨見上道　等云長人能解於仏
王尽二種淨行人　能說聞者者者　比丘多為淨淨者等　二四意見者　一平等二別時
三別義　四陀人平等意意者者如榜伽維為係身法法為係故言過去說仏
是我身等別時意意者者如經若有人善男子聞實聽仏名者即成阿羅多藏二
義三善提等別義意意者者如經所說若不供養恒沙諸仏不信大乘等隨人
意意者如經為說金剛般若波羅蜜經者說法者說如是我聞何相應
問密語及意意者者上同緣者是有漏同果言法者是无漏道及无為無
言仏者是无漏果力无畏等法等性相各不相似共何見不相似同緣而能見法
仏者若能見者眼耳聲等有性能故說聞也　経何者同緣何者是法何是法
者何見同緣即能見法者何見法即能見仏作是語已　比丘白佛言
経下釋　次明想摂門第三所知事文分為二初標後釋　経孫勒并廣詞薩等
具壽舍利子上今仏法王比丘白佛言若見同緣即能見法若見於法即能
見仏者　比初標也上法王者孔一切法得自在故若得自在所說教法堪化受故
求身口清淨故名比丘今為除餘障諸過惡故而能事悔名比丘精進於所緣境明比

一心念一心定　此二善也若論於法而有三種今所該者取其行法比八聖道是法
行故於如實理見顛倒見名為正見如理等量名正思惟如實而該離於二
邊口業清淨名正語離身三惡身業清淨名為正業離四邪等如法而
求身口法淨淨故名正命為除餘障法過失故而發勇悍名正精進於所緣境明了
不忘者是正念為求勝德心住一境名正定此八道分為六支一了別支即是正見
二了別己決定取故二表示支即正思惟正語正業正命三信受支即正
語正業正命等若有問法如實答故不作非業求清淨故如法求常少欲故四除
障支即正精進此則能除障礙并煩惱不起二種障故五隨煩惱支即正念為正
念故離癡惑流不得便故六成就功德支即正定由定力故能得三昧法功德故
經此是八聖道支　此二經也　次明約行門第五所知果文二有上下初後分上
一有為二无為三引證　經果　此初也四法門果即是有為是解脫道　經及所
此二无為也於靜慎中已得所求是无為故論該有為无為皆是四法門果故
通論故今此經中別該所說分為二文解言所求即是清淨真如彼无煩惱故
經世尊所該名之為法此二引證言法所說自性為義　二明无上支四一問二答
三明因果所依　經何者是佛　此初問也　經所謂無一切法者名之為佛　此二答也以
无漏惠如理而知內外一切有為无為有无漏諸法性相故名為佛　經以彼惠眼及
法身此二明因也能知一切法者是无漏惠非肉眼故上言惠眼顯惠眼因故列法身
言法身者即清淨智及真如也　經能見作證學无學法故　此四果所緣上言
能見者惠眼及法身能見故也言作證者即是三種菩提之因所謂七
品菩提分法及十二分教等是也二有學者四加行至第七人名為有學二无學
者第八人也問何故不說非有學非无學耶答有學无學尚自能知生非有
學非无學法不能知故不列也　物猶門第六明去何所知文分為二一勝義二世俗
初又分三一初觀因緣次觀於法後觀於佛初又分二問二答　經去何見因緣
此初問也　經如佛所說若能見因緣之法常無壽離壽如實性无錯謬性无生无
起无作无為无所等无境界寂靜无畏无殺害無不寂靜相者是也　此二答也
勝義世俗觀因緣者為欲令修增益稍減謗故若作勝義觀因緣者即墮於
斷見及所故若作世俗觀因緣者即墮於常見二門觀則離二邊於中道故无明行

此初問也　經如佛所說若能見因緣之法常無壽離壽如實性无錯謬性无生无
起无作无為无所等无境界寂靜无畏无殺害無不寂靜相者是也　此二答也
勝義世俗觀因緣者為欲令修增益稍減謗故若作勝義觀因緣者即墮於
斷見及所故若作世俗觀因緣者即墮於常見二門觀則離二邊於中道故无明行
是故若能見因緣之法常無壽離壽如實性无錯謬性无生无起无作无為无所
等無倒如幻化假因緣有離於所於三世无有生者即名為勝義故　經云何生是實能
皆虛妄無所能生諸出无有生者該何故此經該說第一義无有生法而生故
俗為欲表示該有佛故於一切時具足生故名為壽常此則顯其於第一義三世一切
皆是無生若如是者何為說有我无有差別故此經該說生故上言无壽自性本非時我性故言
離壽者无有一物名為我人壽者能動轉故而此因緣勝義之法非是常我相
計有故言無實性此顯其非相計也何故此相計此則顯
无顛倒也　此境有生何故言不生而為除此疑故言无生第一義无有生法而生故
也故經云何生過去之世亦如現在无所生故雖自不生故无生无起為因行等而不
造作而為除此見故言无作无有常因漸漸造作有相違故此則離其无因
不作因也雖非自作等作為因緣和合共相作故此明有為除此見故言无為以勝
義觀因及衆緣不可得故此因緣法雖於此中說而无有生滅於餘處故
捨異取一言无障等於一切法而此實性无不遍故是故此无生法於一切處而无所
等此則顯其於一切處也若如是者如上所該有為因緣一切有性何故而不知耶
除疑取一言无境界能取无所有故是故舍善能取所所
說有佛等而不能知雖說無論世間等而能知見有何勝義而舍於此勝義觀耶
為示勝義故言寂靜者能而能勝義觀者能離一切惡法故名為寂靜者无
所能取所取者无有善樂等事近過一切境一境故雖能樂此法耶為捨此見故
言无畏於此法中无佛畏故舍善者有境樂善者我則有佛畏若見勝義捨之則
故是故若能於此法者離佛畏故雖於此因緣勝義後於異時過惡影說起顛倒於舍
等煩惱而能生起復為佛因為除此見故言无殺害者見勝義者无能殺壞故言无殺
害也雖見真實除不能捨為內道顛倒故而不殺害者於此勝
義无生中无有對治終道之力能除顛倒故自无生性明淨故言因緣論云　此中无
可道　亦无求安立　於真以觀真　見真而解脫　經若能如是於法不見者名无畏

善順修而能生起復為佛因為除此見故云无是本宗見勝義此无能壞故云无彼
於一也雖見真實餘不能增為對治顛倒故而不從本我為除此邊故言不可離於此勝
義无生无有對治故道之力能除顛倒本自无生性明淨故云因緣論云 清无
可道 本无不生 於真以觀真 見真无解脫 經若能如是於法求見實无壽
* 壽知實性无生无起无作无為无得等无諍无害无依求不可得相者
此二觀法也而此經文同上六種故不明也 經得正智故能作勝法以无上法身而見於仏
此三觀仏也而此經言正智者若有能證勝義法者名為正智 言勝法者即勝義
也如上六種勝義之法等无上法身者是正智住平等性智故而觀因緣法及諸仏等无
差別是故仏說若見因緣即能見法若見於法即能見仏而為明无差依平等義故觀因緣
詮說此法故 次明第二世俗而觀因緣文分為二 初標後釋初文分二段有因亦生門二段
无我門因不生門 經問因緣故名因緣 此初問世文
四問二答三結四引證經問何故名因緣 此初問義有十真因緣法於勝義諦无實无為若如是
者何故此法名因緣耶問此事故入列難問 經答有因有緣名為因緣非无因无緣故
此二答也 此則顯示因之見即緣生之法於第一義雖无有生如約世諦如幻如化從因緣有
種顯故是故諸仏為教於世為證无生之理 次明第二門 如幻化者何故說 謂諸凡夫
為五種見 所謂无因執有或不能作者故仏為說從有因亦生從種无常因亦生從无我因
不生從能成因亦生從无作者因亦生門也 經若說有因緣之法 此三結也 經世尊略說
緣之相故緣生果如來出現若不出現法性常住法住法定性為因緣相
應性真如性无錯謬性无變異性真實性實際性不虛妄性不顛倒性等作如是說
此四引證言彼緣生果如來出現若不出現法性常住者從因生果之法不從諸仏生現
於世及經論此法亦然也言法住法住者是因緣性故言法住故言法性者
依本因故言為因緣相應性者无有一法不從因緣而能生故言真如性者
如真故言无錯謬性者離顛倒故言无變異性者常不變故言真實性者无虛誑故言實
際性者是正智境界故言不虛妄性者離誑故言不顛倒性者離顛倒故有師解
云前文我後如理顧思 次二明從種子无常因亦生門文三初標次釋後答 經此因緣法以二
種而得生起 此初標也 經云何為二 此二徵也 經所謂因相應緣相應 此三答也 言因相
應者此等因不共有故言緣相應者此等是因具共有故 經彼復有二謂外內 此第三段无我
因不生門也言彼者即是上因緣相應法也為說凡夫執內執外諸入亂 110

* 云前文我後如理顧思 次二明從種子无常因亦生門文三初標次釋後答 經此因緣法以二
種而得生起 此初標也 經云何為二 此二徵也 經所謂因相應緣相應 此三答也 言因相
應者此等因不共有故言緣相應者此等是因具共有故 經彼復有二謂外內 此第三段无我
因不生門也言彼者即是上因緣相應法也為說凡夫執內執外諸入亂
為我所 於此二執一說二種內外因緣生故 第三段明釋文二初外後內初釋者
二一因相應二緣相應 經此中何者是外因緣法因相應 如是觀外因緣法因相應
義 此初因相應也文二二段能成因亦生門二段无作者亦生門 初文有三一問二答三結
成 經此中何者是外因緣法因相應 此初問也 經所謂從種生芽從芽生葉從葉生
莖從莖生節從節生穗從穗生花從花生實 此二答也 為因故 此則
其從一切不生一切成法各各別故 經若无有種芽即不生乃至若无有花實亦不有種
芽生如是乃至花實亦得生 此三結也 此則示其能成故 二明從无作者因不生門文
一明因无作者二果无作三離无作者而成其業四結 經種亦不作是念我能生芽
不作是念我從種生乃至花亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生
无作者果无作者也 此則顯其唯有因而无作者
不能長故 經雖然有種故而有芽生如是有花故實得生 次明第三
其果也 經文可見故不明也 經應如是觀外因緣法因相應義 此結可見
相應 次從无作者緣亦生門 二明二答三結
等列數文 經六緣 經所謂地水火風空時界等和合 外因緣
六界和合故 此三答經以何為六界和合 此四答列數也六界數亂如下經文
法而得生起 經地界者能持於種子水界者潤漬於種火界者能暖於種風界者動搖於種空界
者不障於種時界者能變於種子 此六明業用也
青爛種為住 風界者動搖種
等 經若无此眾緣種則不能生
生門 此六二緣无作者
經地界亦不作是念我能持種子乃至時界亦不作是念我能變種
是念我能生芽 此則明六緣无作者
作是念我能生芽 經種子亦不作是念我從眾緣而生
也 經若有此眾緣而種滅時芽
而得生 如是有花之時實得生
作非自作非他作非俱作非時變非自性生非无因而生 此明顯其一切諸法
有作者而无起者而生作故 此則顯其一切法无有我也
法生從成也言非自作者 法无有作者故
故言非時作 此則顯其非是
似因緣有不待時故言非自性生者 非是自在天等
以因緣故非无因 經是故應如是觀外因緣法緣相應義 此六結也 三明 111.

116

此善因緣法則不善法因及衆緣无不具足譬如幻化雖无性相
因及衆緣无不具足而現有生此也如是乃至无我也 十明 118
現有多業一時俱受其報又分為四一眼識業二明後業三明後業四明受
業初又分二一喻二合 經如眼識生時唯緣色而不緣聲香味觸等 此喻意也
※八(緣之門三番四條明五蘊成 六因緣法番 七果緣法番 八雜緣法番 合成
其果 經如眼識生時唯具五緣而別時生 此喻標也 經何為五 此二問
也 經所謂依色明空依外善友眼識得生此三番也 經此中眼識依作眼之所依
色則能作眼識之依明則能為顯現之事空則能為不障之事作意能為
思想之事 此四明作用也 經善男此衆緣眼識不生若因入眼无不具足如是
乃至色明空作善友不具足一切如合之時眼識得生 此為明能成也 經然
眼識生時 此為明緣生 經如是此衆緣眼識不生若因入眼无不具足如是
乃至色明空作善友不具足一切如合之時眼識得生 此為明能成也 經然
眼識之作念我是從此衆緣而有 此為明果无作者 經
雖然有此衆緣眼識等生乃至諸緣眼等隨順知之 此八明雖无作者而成其果
也 此眼識喻現報業也 經如是无有少法而從此世移至他世雖作因及衆
緣无不具足作業果報 此明合也 經云何見 二明生業之三初喻合成
經群明鏡之中現其面像雖彼面像不移鏡中因及衆緣无不具足
後面像現 此初喻也 此明鏡喻生報業也 經如是无有少許從此移
此滅生其餘處因及衆緣无不具足作業果報 此明
二初喻後合 經譬月輪從此四方二十日西行次月輪於像現其有水
等者次第月輪之後次移至彼有水之處雖彼因及衆緣无不具足
輪月之現於彼也 此初喻也 此明喻後報業也 經如是无有少許從此滅
而生於彼因及衆緣无不具足作業果報 此二合也 四明不生業之
初喻略合結 經群如其火因及衆緣若不具足而不能作因及衆緣
初喻略合結 經如是无我也 此初喻也 而次喻也 不定業也 經如是无我之
具足之時乃可得結 此初喻也 而次喻也 不定業也 經如是无我之
法无我之所猶如虛空之体彼作緣因及衆緣无不具足作如是之事

※而生於彼因及衆緣无不具足作業果報 此二合也 四明不生業之
初喻略合結 經群如其火因及衆緣若不具足而不能作因及衆緣
具足之時乃可得結 此初喻也 而次喻也 不定業也 經如是无我之
法无我之所猶如虛空之体彼作緣因及衆緣无不具足作所生之事
※入於母胎則能成就種子之識業及煩惱所生後色之身 此二番
經是位應知是識內因緣法緣相應等 此三結也 十一遮意次四一
標二問三番四釋 經應以五種內識因緣法緣 此初標也 經何為五
此二問也 經不常不斷不移後行小因而生大果與彼相似 此三番也
四明釋之分為五一不常二不斷三不移四後小生大與相似 初又分三一問二番
三結 經云何不常 此初問也 經尊者說偈成也 經彼
識非生分後彼識無明識生分無明後 此二番也為生死苦有義別
後名不常 經是後不常此三結也 二明不斷之三初問次番後結 經云何不
斷 此初問也 經非依陰滅陰據之時生分陰有非不滅彼陰滅位滅
當不生時生分之陰如秤高下而得位 此二番猶如作化約世諦法與滅
陰同一制那生分成後 經是後不斷 此三結也 三明不移之三初問次番
後結 經云何不移 此初問 經為諸有情後非種同分愛依生愛因分
後 此二番為後人等聚因分愛而生長等非所作也 經是位不移 此三
結也 四明後小生大三初問次番後結 經云何後於小因而成大果 此初問
經作於小業歡喜歡 此二番為彼御信煩惱之心而於一念造善
惡業能感善惡及三塗位 經是位後於小因而生大果 此三結 前
相似之二釋二結 經如何作因成彼果此與彼相似 此初釋也 經是位
應以五種緣因緣之位 此二結 此明大門第七經之所要文四一除三世
述二格語見三明果利四明經應受 初又分二一明因二明果 經尊者舍利子
者後有人能以正智常觀世來所說因緣之法无等離言 如實觀
錄性无生无起无作无為无障等无境界無所无畏无恨怒等

思業能感五蘊及三塗故 經是故後於小國所生之界 四三佛 嘉祥
相似之二釋二德 經如所作因感紙果於與紙相似 此勸釋七 經是故
應以五種觀因緣之法 此三卷 此明大小第七經之齊要文四一段三世 120
述二格結見三明果利四聞經獲益 物又分二一明因二明果 經尊者舍利子
者復有人能以智慧觀此義 此勸釋之 言沙門者出家人
結解性无生无起无作无為无障礙无畏无假名義
* 喜 不離解脫相不有虛誑无堅實如病如雨如幻如焰如夢如影如響无所有故言
无我者此結明因是无壽等如前所說言不有者離如行夢不真故實言
虛者猶如幻化不可觀故言誑者離如陽焰如夢如影如響无所有故言
无堅實者離如芭蕉中无堅故言病者離多少衆苦而逼惱
故言如雨者為以苦猶如其雨而損傷故言如幻者為一切時
為其行苦為壞空无所欲故言過去者是生死因而應招故言无
常者生滅法故言苦者不相應故言空者无有我人而造作故
言无我者自性非我故 此三明果分三一明過去二未來三現在
經我於過去而有生耶而无生耶而不分別過去之際 此勸明果
去世為不遂有我无我等而動搖故為過去時 此因緣而相應故
經於未來世生於何處亦不分別未來之際 此二明未來耶 言生於何
處者於五趣中為天耶為人耶為作人天若樂等度為命長遠名
字種性族姓而於此等不遂故也 經此是何耶此復由何而作何
物為此有情後何而來後於此滅而生何處亦不分別現在之有 此三
明現在也言此是何耶者是我耶非我耶不分別故言此復誰
者若其有我是有色耶是无色耶不分別故言而作何物者而後此
處於未來世而將善耶而我作惡不分別故言此語有情後何而來
者一切无我因緣有故 餘文可見 二明信解見文三勸採修行 經須
菩提於世間沙門婆羅門不同語見 此勸釋之 言沙門者出家人
也言婆羅門者此五外道在家人也言不同語見者有多種故

* 者若其有我是有色耶是无色耶不分別故言而作何物者而後此
處於未來世而將善耶而我作惡不分別故言此語有情後何而來
者一切无我因緣有故 餘文可見 二明信解見文三勸採修行 經須
菩提於世間沙門婆羅門不同語見 此勸釋之 言沙門者出家人
也言婆羅門者此五外道在家人也言不同語見者有多種故 121
經所謂我見生聚見壽者見人見命者見補特伽羅見者稱見補伽羅見者有多種故
如故如多羅樹明了斷除語根義已於未來世證得无生无滅之法
此三釋也 言希有見者希有說法者過去之多及聽聞者歡喜
故言稱讚見者外者稱讚作三藏者見乳酪來教為說蘇及婆
羅門語家族等是婆羅門即四教師等以為清淨故者稱故言
聞合見者為心意文及下劣故言明了者為我等顛倒惑
累非真實故言斷除語根義者以聖意細知斷習氣永不起
故言无生无滅者為斷根義若有見生而无滅故 三明果利文三
勸聞因 此嘆德後生果 經尊者舍利子若復有人其見如是无
生法忍善能別此因緣法者此勸聞因也 經如來應供正遍知聞
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊 此有美德也
此十号義如修慧明 經即與授阿耨多羅三藐三菩提記 此三明果
果也經此是者名為記故 此四明聞法信樂 經尊者舍利子及一切世間天人阿修羅乾闥婆等
聞說勸善薩摩訶薩所說正法信樂奉行 言世尊所說
聚世間是法器故
大乘稻芋經隨聽手鏡記

大般若波羅蜜多經卷第二百一十九　信解品第四之一　義法門

善現大空清淨故布施波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若布施波羅蜜多清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故大空清淨故淨式妄思精進靜慮般若波羅蜜多清淨式乃至般若波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現大空清淨故內空清淨內空清淨何以故若大空清淨若一切智智清淨故一切智智清淨無二無二分無別無斷故大空清淨若內空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故大空清淨故外空內外空空空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若外空乃至無

斯六四四六號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十

S→T220　6/48A17
W→　6/53C3

智清淨何以故若大空清淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現大空清淨故真如清淨真如清淨何以故若大空清淨若真如清淨若一切智智清淨無二无二分無別無斷故大空清淨故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現大空清淨故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若苦聖諦清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故大空清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若集滅道聖諦清淨四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故大空清淨故四

12

清淨無二無二不無別無斷故大空清淨故四
無量四無色定清淨四無量四無色定清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若
四無量四無色定清淨若一切智智清淨無
二無二不無別無斷故善現大空清淨故八
解脫清淨八解脫清淨故一切智智清淨何
以故若大空清淨若八解脫清淨若一切智
智清淨無二無二不無別無斷故大空清淨
故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九
次第定十遍處清淨故一切智智清淨何以
故若大空清淨若八勝處九次第定十遍處
清淨若一切智智清淨無二無二不無別无
斷故善現大空清淨故四念住清淨四念
住清淨故一切智智清淨何以故若大空清淨
若四念住清淨若一切智智清淨無二無二
不無別無斷故大空清淨故四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷
乃至八聖道支清淨故一切智智清淨何以
故若大空清淨若四正斷乃至八聖道支清
淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷
故善現大空清淨故解脫門清淨空解脫

故善現大空清淨故空解脫門清淨空解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若大空清
淨若空解脫門清淨若一切智智清淨無二
無二不無別無斷故大空清淨故無相無願
解脫門清淨無相無願解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若大空清淨若無相无
願解脫門清淨若一切智智清淨無二無二
不無別無斷故善現大空清淨故菩薩十地清
淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故
若大空清淨若菩薩十地清淨若一切智智
清淨無二無二不無別無斷故
善現大空清淨故五眼清淨五眼清淨故一
切智智清淨何以故若大空清淨若五眼
清淨若一切智智清淨無二無二不无別无
故大空清淨故六神通清淨六神通清淨故
一切智智清淨何以故若大空清淨若六神
通清淨若一切智智清淨無二無二不无別无
斷故善現大空清淨故佛十力清淨佛十力
清淨故一切智智清淨何以故若大空清
淨若佛十力清淨若一切智智清淨无二无
二不無別無斷故大空清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

二不　無斷故大空清淨故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
清淨也無所畏乃至十八佛不共法清淨故
一切智智清淨何以故若大空清淨若四无所
畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故善現大空清淨故
無忘失法清淨無忘失法清淨故一切智
智清淨何以故若大空清淨無忘失法清
淨若一切智智清淨無二無二不異別無斷
故大空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清
淨故一切智智清淨何以故若大空清淨若
恒住捨性清淨若一切智智清淨無二無二
不無別無斷故善現大空清淨故一切智清
淨一切智清淨故一切智智清淨何以故若
大空清淨若一切智智清淨無二無二不無
無二無二不無別無斷故大空清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若大空清淨若道相智
一切相智清淨若一切智智清淨無二無二
不無別無斷故善現大空清淨故一切菩
薩摩訶薩行清淨故一切智智清淨何以故若大空
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二不無別無斷故善現大空
清淨何以故若大空清淨若一切陀羅尼門
清淨故一切陀羅尼門清淨若一切陀羅
尼門清淨何以故若大空清淨若一切智智

清淨何以故若大空清淨若一切智智
清淨故一切陀羅尼門
清淨若一切智智清淨無二無二不无別无斷
故大空清淨故一切三摩地門清淨一切
三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若
大空清淨若一切三摩地門清淨若一切智
智清淨無二無二不無別無斷故
善現大空清淨故一切預流果清淨預流果清淨
故一切智智清淨何以故若大空清淨若預
流果清淨若一切智智清淨無二無二不无
別无斷故大空清淨故一來不還阿羅漢果
清淨一來不還阿羅漢果清淨故一切智智
清淨何以故若大空清淨若一來不還阿羅
漢果清淨若一切智智清淨無二無二不無
別無斷故善現大空清淨故獨覺菩提清
淨獨覺菩提清淨故一切智智清淨何以故若
大空清淨若獨覺菩提清淨若一切智智
清淨無二無二不無別無斷故善現大空清淨
故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶
薩行清淨故一切智智清淨何以故若大空
清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二不無別無斷故善現大空

清淨者一切菩薩摩訶薩行清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現大空
*清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故一切智智清淨何以故若
大空清淨若諸佛無上正等菩提清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故
復次善現勝義空清淨故色清淨故
一切智智清淨何以故若勝義空清淨若色
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故勝義空清淨故受想行識清淨受想行
識清淨故一切智智清淨何以故若勝義空
清淨若受相行識清淨若一切智智清淨无
二無二分無別無斷故善現勝義空清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何
以故若勝義空清淨若眼處清淨若耳鼻舌身意
智清淨無二無二分無別無斷故勝義空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處
清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨
若耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无
二無二分無別無斷故善現勝義空清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若勝義空清淨若色處清淨若一切智智清

處清淨聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨無二无
二分無別無斷故善現勝義空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
勝義空清淨若眼界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故勝義空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清
淨色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一
切智智清淨何以故若勝義空清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現勝義空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若勝義空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故勝義空
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一

清淨　一切智智清淨何以故若眼界空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二不無別無斷故善現
眼界空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一
切智智清淨何以故若眼界空清淨若鼻界
清淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷
故眼界空清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若眼
界空清淨若舌界乃至鼻觸為緣所生諸
受清淨若一切智智清淨無二無二不無別无
斷故善現眼界空清淨故舌界清淨舌界清
淨故一切智智清淨何以故若眼界空清淨
若舌界清淨若一切智智清淨无二无二不
无別无斷故眼界空清淨故味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若眼界空清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
不無別無斷故善現眼界空清淨故身界
清淨身界清淨故一切智智清淨何以故若眼
界空清淨若身界清淨若一切智智清淨无

清淨　一切智智清淨何以故若眼界空清淨
界空清淨若身界清淨若一切智智清淨故觸界
二無二不無別無斷故眼界空清淨故一切智
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若眼界空清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故善現眼界空清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨
何以故若眼界空清淨若意界清淨若一切智
智清淨無二無二不無別无斷故眼界空清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若眼界空清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二不無別無斷故善現眼
界空清淨故地界清淨地界清淨故一切智
智清淨何以故若眼界空清淨若地界清淨
若一切智智清淨無二無二不無別無斷故
眼界空清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若眼
界空清淨若水火風空識界清淨若一切智

空諸界清淨故一切智智清淨何以故若勝
義空清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現勝義
空清淨故無明清淨無明清淨故一切智智
清淨何以故若勝義空清淨若無明清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故勝
義空清淨故行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨故一切智智清淨何以故若勝義
空清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若
一切智智清淨無二無二分无別无斷故
善現勝義空清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若勝義空清淨若布施波羅蜜多清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故勝義
空清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若勝義空清淨若淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現勝義空清淨
故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若勝義空清淨若內空清淨若一切智

故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若勝義空清淨若內空清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故勝義空清
淨故外空內外空空空大空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空清淨外空乃至無性自性空
清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清
淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現勝義
空清淨故真如清淨真如清淨故一切智智
清淨何以故若勝義空清淨若真如清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故勝
義空清淨故法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一
切智智清淨何以故若勝義空清淨若法界
乃至不思議界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故
善現勝義空清淨故若聖諦清淨若聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨

清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨
若善聖諦清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故勝義空清淨故集滅道聖諦
清淨集滅道聖諦清淨故一切智智清淨何
以故若勝義空清淨若集滅道聖諦清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故善現
勝義空清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨
故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若
四靜慮清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故勝義空清淨故四無量四無色
定清淨四無量四無色定清淨故一切智智
清淨何以故若勝義空清淨若四無量四無
色定清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現勝義空清淨故八解脫清淨
八解脫清淨故一切智智清淨何以故若勝
義空清淨若八解脫清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故勝義空清淨故八
勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第
定十遍處清淨故一切智智清淨何以故若
勝義空清淨若八勝處九次第定十遍處清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷

113

淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現勝義空清淨故四念住清淨四念住
清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清
淨若四念住清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故勝義空清淨故四正斷四
神足五根五力七等覺分八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故一切智智清淨
何以故若勝義空清淨若四正斷乃至八聖
道支清淨若一切智智清淨無二無二分无
別無斷故善現勝義空清淨故空解脫門清
淨空解脫門清淨故一切智智清淨何以故
若勝義空清淨若空解脫門清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故勝義空清
淨故無相無願解脫門清淨無相無願解脫
門清淨故一切智智清淨何以故若勝義空
清淨若無相無願解脫門清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現勝義空
清淨故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故一
切智智清淨何以故若勝義空清淨若菩薩
十地清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故
善現勝義空清淨故五眼清淨五眼清淨故

114

別無斷故

善現勝義空清淨故五眼清淨五眼清淨故

＊一切智智清淨何以故若勝義空清淨若五眼清淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷故勝義空清淨故六神通清淨六神通清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷故勝義空清淨故佛十力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若佛十力清淨若一切智智清淨無二無二不无別無斷故勝義空清淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若四無所畏乃至十八佛不共法清淨若一切智智清淨無二無二不无別無斷故勝義空清淨故一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若一切三摩地門清淨故無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若無忘失法清淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷故勝義空清淨故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若恒住捨

115

故一切智智清淨恒住捨性清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若恒住捨性清淨故一切智智清淨無二無二不無別無斷故善現勝義空清淨故一切智智清淨一切智智清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷故勝義空清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若一切智智清淨無二無二不无別無斷故勝義空清淨故一切智智清淨一切智智清淨何以故若勝義空清淨若一切智智清淨無二無二不无別無斷故勝義空清淨故一切智智清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清淨若一切三摩地門清淨故一切智智清淨無二無二不無別無斷故

善現勝義空清淨故預流果清淨預流果清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清

116

清淨故一切智智清淨何以故若勝義空清
淨若預流果清淨若一切智智清淨無二無
二不無別無斷故勝義空清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若勝義空清淨若一
來不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無
二無二不無別無斷故善現勝義空清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智
清淨何以故若勝義空清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷故
善現勝義空清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若勝義空清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨無二無二不無別
無斷故善現勝義空清淨故諸佛無上正
等菩提清淨諸佛上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故勝義空清淨若諸佛
無上正等菩提清淨若一切智智清淨無二無
二不無別無斷故善現有為空清淨故
復次善現有為空清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若有為空清淨若

117

故一切智智清淨何以故若有為空清淨若
色清淨若一切智智清淨無二無二不無別無
斷故有為空清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故一切智智清淨何以故若有為
空清淨若受想行識清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故善現有為空清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若有為空清淨若眼處清淨若一切智智
清淨無二無二不無別無斷故有為空清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
故一切智智清淨何以故若有為空清淨若耳
鼻舌身意處清淨若一切智智清淨無二
無二不無別無斷故善現有為空清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若有為空清淨若色處清淨若一切智智清
淨無二無二不無別無斷故有為空清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故一切智智清淨何以故若有為空清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨無二無
二不無別無斷故善現有為空清淨故眼界
清淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若眼界清淨若一切智智清淨

118

有為空清淨若眼界清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故有為空清淨故色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨
色界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清
淨無二無二不無別無斷故善現有為空清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若有為空清淨若耳界清淨若一切
智智清淨無二無二不無別無斷故有為空
清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨無二無二不無別無斷故善現
有為空清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若鼻界
清淨若一切智智清淨無二無二不無別無斷
故有為空清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若有

觸為緣所生諸受清淨舌界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨故一切智智清淨何以故若有
為空清淨若舌界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨無二無二不無別無
斷故善現有為空清淨故舌界清淨舌界清
淨故一切智智清淨何以故若有為空清淨
若舌界清淨若一切智智清淨無二無二不
無別無斷故有為空清淨故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若有為空清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨無二無二
不無別無斷故善現有為空清淨故身界清
淨身界清淨故一切智智清淨何以故若有
為空清淨若身界清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故有為空清淨故觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故善現有為空清淨

無二無二分無別無斷故善現有為空清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若有為空清淨若意界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故有為空清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若有為空清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現有
為空清淨故地界清淨地界清淨故一切智
智清淨何以故若有為空清淨若地界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
有為空清淨若水火風空識界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現有
為空清淨故無明清淨無明清淨故一切智
智清淨何以故若有為空清淨若無明清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故有
為空清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎

生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若有為
空清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現有為空清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若有為空清淨若布施波羅蜜多清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故有為
空清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若有為空清淨若淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現有為空清淨
故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若有為空清淨若內空清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故有為空清
淨故外空內外空空大空勝義空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自相空
空無性自性空清淨外空乃至無性自性空
清淨故一切智智清淨何以故若有為空清

空無性自性空清淨外空乃至無性自性空
清淨故一切智智清淨何以故若有為空清
淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智
智清淨無二無二不無別無斷故善現有為
空清淨故真如清淨真如清淨故一切智智
清淨何以故若有為空清淨若真如清淨
若一切智智清淨無二無二不無別無斷故有
為空清淨故法界法性不變異性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若法界乃
至不思議界清淨若一切智智清淨無二无
二不无别无断故善现有為空清淨故若聖
諦清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以
故若有為空清淨若苦聖諦清淨若一切
智智清淨无二无二不无别无断故有為空
清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若有為空清淨若集
滅道聖諦清淨若一切智智清淨无二无二不
无别无断故善現有為空清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若四靜慮清淨若一切智智

123

清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故若
有為空清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨無二無二不无别无断故有為空清淨故
四无量四无色定清淨四无量四无色定清淨
故一切智智清淨何以故若有為空清淨
若四无量四无色定清淨若一切智智清淨
无二无二不无别无断故善現有為空清淨
故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智清
淨何以故若有為空清淨若八解脫清淨若
一切智智清淨无二无二不无别无断故有
為空清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切
智智清淨何以故若有為空清淨若八勝處
九次第定十遍處清淨若一切智智清淨
無二無二不無別無斷故

124

Chien 2269

言我深敬汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生嗔恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不輕汝而與我等受記當得作佛我等不用如是空妄受記如此經歷多年常被罵詈不生嗔恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華經

於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三

S-T262 9/50C19

力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚嘆種諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說是經典功德成就當得作佛

得大勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所受持讀誦此經為他人說故疾得阿耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷以嗔恚意輕賤我故二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會中威德藥羅等五百菩薩

並與人中今此會中風迦婆羅等五百菩薩
師子月等五百比丘尼思佛等五百優婆塞
皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是得
大勢當知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩
能令至於阿耨多羅三菩三菩提是故諸菩
薩摩訶薩於如來滅後常應受持讀誦解說
書寫是經令時世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛 号威音王 神智无量 將導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復爲諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃

令於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第廿一

令時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之令時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光
釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百

釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽咳俱共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸佛之上于時十方世界通達无导如一佛土

尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是无量无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法如來一切自在神力如來一切秘要之藏如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是故汝等於如來滅後應當一心受持讀誦解說書寫如說備行所在國土若有受持讀誦解說書寫如說備行若經卷所住之處若於園中若於林中若於樹下若於僧房若於白衣舍若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養所以者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嗽咳聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者

能持是經者 則為已見我 亦見多寶佛 及諸分身者
又見我今日 教化諸菩薩 能持是經者 令我及分身
滅度多寶佛 一切皆歡喜 十方現在佛 并過去未來
亦見供養 亦令得歡喜 諸佛坐道場 所得秘要法
能持是經者 不久亦當得 能持是經者 於諸法之義
名字及言辭 樂說无窮盡 如風於空中 一切无礙导
於如來滅後 知佛所說經 因緣及次第 隨義如實說
如日月光明 能除諸幽冥 斯人行世間 能滅衆生闇
教无量菩薩 畢竟住一乘 是故有智者 聞此功德利
於我滅度後 應受持斯經 是人於佛道 決定无有疑

妙法蓮華經陀羅尼品第廿二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫備集是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生

大慈悲亦无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭恡於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩

時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第廿三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少

何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩万億恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養
尒時彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩
諸聲聞衆說法華經是一切衆生喜見菩薩
樂習苦行於日月淨明德佛法中精進經行
一心求佛滿万二千歲已得現一切色身三
昧得此三昧已心大歡喜即作念言我得現
一切色身三昧皆是得聞法華經力我今當

一切色身三昧皆是得聞法華經力我今當
供養日月淨明德佛及法華經即時入是三
昧於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細
末堅黑栴檀滿虛空中如雨而下又雨海此
岸栴檀之香此香六銖價直娑婆世界以供
養佛作是供養已從三昧起而自念言我雖
以神力供養於佛不如以身供養即服諸香
栴檀薰陸兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻
蔔諸華香油滿千二百歲已香油塗身於日
月淨明德佛前以天寶衣而自纏身潅諸香
油以神通力願而自然身光明遍照八十億
恒河沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉
善男子是真精進是名真法供養如來若以
華香纓絡燒香末香塗香天繒幡蓋及海此
岸栴檀之香如是等種種諸物供養所不能
及假使國城妻子布施亦所不及善男子是
名第七之施於諸施中最尊最上以法供養
諸如來故作是語已而各默然其身火然千
二百歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見
菩薩作如是法供養已命終之後復生日月
淨明德佛門中於淨德王家結跏趺坐忽然
化生即為其父而說偈言

化生即為具父而說偈言

大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧

勤行大精進　捨所愛之身

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛

容顏甚奇妙　光明照十方　我適嘗供養　今復還親覲

尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到滅盡時至汝可安施牀坐我於今夜當般涅槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆生喜見菩薩已於夜後尒入於涅槃尒時一

生喜見菩薩已於夜後尒入於涅槃尒時一切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕於佛即以海此岸栴檀為薪供養佛身而以燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴妻諸憒蓋懸衆寶鈴

尒時一切衆生喜見菩薩復自念言我雖作是供養心猶未足我今當更供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒時諸菩薩大衆子天人阿脩羅等見其无臂憂愁悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我等師教化我者而今燒臂身不具足于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切天人得未曾有

震動天而雨華一切天人得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福寶多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中寶為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中寶
為其上又如衆星之中月天子寶為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中寶
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王寶為第一此經亦復如是於衆經中寶
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦

113

復如是諸經中王
又如大梵天王一切衆生之父此經亦復如
是一切賢聖學无學及發菩薩心者之父又
如一切凡夫人中須陀洹斯陀含阿那含阿
羅漢辟支佛為第一此經亦復如是一切如
來所說若菩薩所說若聲聞所說諸經法中
寶為第一有能受持是經典者亦復如是於
一切衆生中亦為第一一切聲聞辟支佛中
菩薩為第一此經亦復如是於一切諸經法
中寶為第一如佛為諸法王此經亦復如是
諸經中王宿王華此經能救一切衆生者此
經能令一切衆生離諸苦惱此經能大饒益
一切衆生充滿其願如清涼池能滿一切諸
渴乏者如寒者得火如裸者得衣如商人得
主如子得母如渡者得船如病得醫如闇得
燈如貧得寶如民得王如賈客得海如炬除
闇此法華經亦復如是能令衆生離一切苦一
切病痛能解一切生死之縛若人得聞此法
華經若自書若使人書所得功德以佛智慧
籌量多少不得其邊若書是經卷華香瓔珞
燒香末香塗香幡蓋衣服然種種之燈薰燈
油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼油燈波羅羅

114

燒香末香塗香幡蓋衣服無種種之燈藿燈
油燈諸香油燈瞻蔔油燈須摩那油燈波羅羅
油燈婆利師迦油燈那婆摩利油燈供養所
得功德亦復无量宿王華若有人聞是藥王
菩薩本事品者只得无量无邊功德若有女
人聞是藥王菩薩本事品能受持者盡是女
身後不復受若如來滅後後五百歲中若有
女人聞是經典如說備行於此命終即往安
樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍遶住處生蓮
華中寶座之上不復為貪欲所惱亦復不為
嗔恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉妬諸惡所
惱得菩薩神通无生法忍得是忍已眼根清
淨以是清淨眼根見七百萬二千億那由他
恒河沙等諸佛如來
是時諸佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能
於釋迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為
他人說所得福德无量无邊尤不能燒水不
能漂沒之功德乎佛共說不能令盡汝今已
能破諸魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅
善男子百千諸佛以神通力共守護汝於一
切世間天人之中无如汝者唯除如來其諸
聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝

聲聞辟支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝
等者宿王華此菩薩成就如是功德智慧之
力若有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚
善者是人現世口中常出青蓮華香身毛孔
中常出牛頭栴檀香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝
我滅度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提
无令斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等
得其便也宿王華汝當以神通之力守護是
經所以者何此經則為閻浮提人病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿
王華汝若見有受持是經者應以青蓮華盛
滿末香供散其上散已作是念言此人不久
必當取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊
大法鼓度脫一切衆生者病死海是故求佛
道者見有受持是經典人應當如是生恭敬
心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩
得解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶
塔中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝
成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如
此之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊无量无邊菩薩大衆恭敬圍遶而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明遍照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩名日妙音久已殖衆德本供養親近无量百千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共三昧日旋三昧得如是百千万億恒河沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩

尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼

上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩

尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國土下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是故汝往莫輕彼國若復菩薩及國土生下劣想妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界皆是如来之力如来神通遊戲如来功德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金爲茎白銀爲葉金剛爲鬚毗琉璃爲臺尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻浮檀金爲茎白銀爲葉金剛爲鬚毗琉璃爲臺

尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與八万四千菩薩圍遶而來至此娑婆世界供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功德而能有

言世尊是菩薩種何善本備何功德而能有是大神通力行何三昧願為我等說是三昧名字我等只欲勤備行之行此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋迦牟尼佛告文殊師利此又滅度多寶如來嘗為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身

于時妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發來所經諸國六種震動皆悉而於七寶蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮華莊嚴政使和合百千万月其面猶端正復過於此身真金色无量百千功德在嚴威德熾盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸菩薩衆恭敬圍遶而來詣此娑婆世界耆闍崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持奉釋迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆生易度不无多貪欲嗔恚愚癡嫉妬慢惷不无不孝父母不敬沙門邪見不善心

忍不衆生易度不无多貪欲嗔恚愚癡嫉妬慢惷不无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來至此

尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩種何善根備何功德有是神力佛告華德善薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以是因緣果報今生淨華宿王智佛所有是神力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙音菩薩豈異人乎今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已曾供養親近无量諸佛久殖德本又遇恒河沙等百千万億那由他佛

華德汝但見妙音菩薩現身在此而是菩薩

養親近无量諸佛又殖德本又值恒河沙等
百千万億那由他佛
華德汝但見妙音菩薩其身在此而是菩薩
現種種身處處為諸衆生說是經典或現梵
王身或現帝釋身或現自在天身或現大自
在天身或現天大將軍身或現毗沙門天王身
或現轉輪聖王身或現諸小王身或現長者
身或現居士身或現宰官身或現婆羅門身
或現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長
者居士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅
門婦女身或現童男童女身或現天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及
衆難處皆能救濟乃至於王後宮變為女身
而說是經
華德是妙音菩薩能救護婆娑世界諸衆生
者是妙音菩薩如是種種變化現身在此婆
娑國土為諸衆生說是經典於神通變化智
慧无所損減是菩薩以若干智慧照娑婆
世界令一切衆生各得所知於十方恒河沙
世界中亦復如是若應以聲聞形得度者現
聲聞形而為說法應以辟支佛形得度者現

辟支佛形而為說法應以菩薩形得度者現
菩薩形而為說法應以佛形得度者即現佛形
而為說法如是種種隨所應度而為現形
乃至應以滅度而得度者示現滅度華德妙
音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之力其事
如是
尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深
種善根世尊是菩薩住何三昧而能如是在
所變現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其
三昧名現一切色身妙音菩薩住是三昧中
能如是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時
與妙音菩薩俱來者八万四千人皆得現一
切色身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是
三昧及他羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養
釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經
諸國六種震動雨寶蓮華作百千万億種種
伎樂既到本國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼

W一T262 9/8C1

彼佛一一各國與八万四千菩薩圍遶至淨
華宿王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界
饒益衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼
拜供養又見文殊師利法王子及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等已今是八
万四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音
菩薩來我品時四万二千天子得无生法忍
華德菩薩得法華三昧

▼斯六四六六號　金光明最勝王經卷第二

S→T665 16/408B1

Chien 0272

金光明最勝王經分別功德品第三

尒時虛空藏菩薩在大衆中即從坐起偏
袒右肩右膝著地

少上微妙
佛言世尊云何菩薩摩訶薩於[illegible]
秘密如法修行佛言善男子諦聽諦聽善思
念之吾當為汝分別解說
善男子一切如來有三種勢何為三一者
化身二者[illegible]身三者如是三身具足獲
受阿耨多羅三藐三菩提若正了知連出生
死去何善薩了知化身善男子如來昔在修
行地中為一切衆生修種種法如是修習至修
行滿修行力故得大自在自在力故隨衆生
意隨衆生行隨衆生界悉皆了別不待時
不過時處處相　時相應行相應說法　相應
種種身是名化身善男子云何善薩了知應
身謂諸如來為諸善薩得通達故說於真諦
為令解了生死涅槃是二味故為除身見衆

種種身是名化身善男子云何菩薩了知應
身謂諸如來為諸菩薩得通達故說於真諦
為令解了生死涅槃是一味故為除身見報
生怖畏歡喜故為無邊佛法而住本性如實
相應如如如智本願力故是身得現身之三
十二相八十種好項背圓光是名應身善男
子云何菩薩摩訶薩了知法身為除諸煩惱
等障為具諸善法故唯有如如如如智是名
法身前二種身是假名有此第三身是真實
有為前二身而作根本何以故離法如如離
無分別智一切諸佛無有別法一切諸佛智
慧具足一切煩惱究竟滅盡得清淨佛地是
故法如如如如智攝一切佛
復次善男子一切諸佛利益自他至於究竟
自利益者是法如如利益他者是如如智能
於自他利益之事而得自在成就種種無邊
用故是故分別一切佛法有無量無邊種種
差別善男子譬如依心意相思惟流轉種種
惱說種種業因種種果報如是依法如如如
如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成

如智說種種佛法說種種獨覺法說種種聲
聞法依法如如依如如智一切佛法自在成
就是為第一不可思議解脫盡空作莊嚴具
是難思議如是依法如如依如如智成就佛
法亦難思議善男子云何法如如如如智二
無分別而得自在事業成就善男子譬如如
來入於涅槃猶自在故種種事業皆得成就
法如如如如智自在事成亦復如是
復次菩薩摩訶薩入無心定依前願力從禪
定起作衆事業如是二法無有分別自在事
成善男子譬如日月無有分別亦如水鏡無
有分別光明亦無分別三種和合得有影生
如是法如如如如智亦無分別以願自在故
衆生有感現應化身如日月影和合出現復
次善男子譬如無量無邊水鏡依於光故空
影得現種種異相空者即是無相善男子如
是受化諸菩薩等是法身影以願力故於二
種身現種種相於法身地無有異相善男子
依此二身一切諸佛說有餘涅槃依此法身
說無餘涅槃何以故一切餘法究竟盡故依
此三身一切說佛說無住處涅槃為二身故
不住涅槃於法身無有別佛何以故二身

此三身一切說佛說無住處涅槃為二身故
不住涅槃雖於法身無有別佛何以故二身
不住涅槃二身假名不實念念生滅不定住故
數數出現以不定故法身不尒是故二身不
住涅槃法身不二是故不住涅槃故依三身
說無住涅槃

善男子一切凡夫為三相故有縛有障遠
離三身不住三身何者為三一者遍計所執
相二者依他起相三者成就相如是諸相不能
解故不能滅故不能淨故是故不得至於三
身如是三相能解能滅能淨故是故諸佛具
足三身善男子諸凡夫人未能除遣此三心
故遠離三身不能得至何者為三一者起事
心二者依根本心三者根本心依諸佛道起
事心盡依法斷道依根本心盡依最勝道根
本心盡起事心滅故得現化身依根本心滅
故得顯應身根本心滅故得至法身是故
一切如來具足三身

善男子一切諸佛於第一身與諸佛同事
於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故

於第二身與諸佛同意於第三身與諸佛同
體善男子是初佛身隨衆生意有多種故
現種種相是故說第二佛身第子一意故現
一相是故說一第三佛身遍一切種相非執相
境界是故說名不一不二善男子是第一身
依於應身得顯現故是第二身依於法身
得顯現故是法身者是真實有無依處故
善男子如是三身以有義故而說於常以有義
故說於無常化身者恒轉法輪處處隨緣方
便相續不斷絕故是故說常非是本故具足
大用不顯現故說為無常應身者從無始來
相續不斷一切諸佛不共之法能攝持故衆生
無盡用亦無盡是故說常非是本故以具足
用不顯現故說為無常法身者非是行法無
有異相是根本故猶如虛空是故說常善男
子離無分別智更無勝智離法如如無勝境
界是法如如是慧如如是二種如如如如不一不
異是故法身慧清淨故滅清淨故是二清淨
是故法身具足清淨

復次善男子分別三身有四種異有化身非應
身有應身非化身有化身亦應身有非身
身亦應身何者化身非身謂諸如來發淨

身亦應身非化身有化身亦應身有非身
身亦應身何者化身非身謂諸如來殷渥
纏綿以猶自在故隨緣利益是名化身何
者應身非化身是地前身何者化身亦應身
謂住有餘涅槃之身何者化身非應身謂
是法身善男子是法身者二無所有所顯
現故何者名為二無所有於此法身相及相處
二皆是無非有非無非一非異非數非非數
非明非闇如是如智不見相及相處不見非
有非無不見非一非異不見非數非非數不見
非明非闇是故當知境界清淨智慧清淨
不可分別無有中間為滅道本故於此法身
能顯如來種種事業善男子是身因緣境界
處所異依於本難思議故若了此義是身即
是大乘是如來性是如來藏依於此身得發
初心備行地心而得顯現不退地心亦皆得
現一生補處心金剛之心如來之心而悉顯現
無量無邊如來妙法皆悉顯現依此法身
不可思議摩訶三昧而得顯現依此法身得現
一切大智是故二身依於三昧依於智慧而
得顯現如此法身依於自體說常說我依大
三昧故說於樂依於大智故說清淨是故如

得顯現如此法身依於自體說常說我依大
三昧故說於樂依於大智故說清淨是故如
來常住自在安樂清淨依大三昧一切禪定
首楞嚴等一切念處大法念等大慈大悲一切
陀羅尼一切神通一切自在一切法平等備
受如是佛法悉出現依此大智十力四無所
畏四無礙辯一百八十不共之法一切希有
不可思議法悉皆顯現譬如依如意寶珠
無量無邊種種珍寶悉皆得現如是依大三
昧寶依大智慧寶能出種種無量無邊諸
佛妙法善男子如是法身三昧智慧遍一切相
不著於相不可分別非常非斷是名中道離有
分別體無分別雖有三數而無三體不增不
減猶如夢幻亦無所執亦無能執法體如如
是解脫處過死王境越生死關一切衆生不
能備行所不能至一切諸佛菩薩之所住處
善男子譬如有人願欲得金處處求覓遂得
金礦既得礦已即便碎之擇取精者爐中銷
鍊得清淨金隨意迴轉作諸釧釵種種嚴具
雖有諸用金性不改
復次善男子若善男子善女人求勝解脫備
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛

復次善男子若善男子善女人求勝解脫備
行世善得見如來及弟子衆得親近已白佛
言世尊何者為善何者不善何者正備得清
淨行諸佛如來及弟子衆見彼問時如是思
惟是善男子善女人欲求清淨欲聽正法即
便為說令其悟彼既聞已正憶念持發心備
行得精進力除嬾墮障滅一切罪於諸學
處離不尊重怠棄悔心入於初地依初地心
除剎有情障得入二地於此地中除不遍惡
障入於三地於此地中除心軟淨障入於四地
於此地中除善方便入於五地於此地中除
見真俗障入於六地於此地中除見行相障
入於七地於此地中除不見滅相障入於八
地於此地中除不見生相障入於九地
於此地中除六通障入於十地於此地中除
所知障除根本心入如來地如來地者由三
淨故名極清淨云何為三一者煩惱淨二者
苦淨三者相淨譬如真金鎔鍛治鍊既燒打
已無復塵垢為顯金性本清淨故金體不改
非謂無金譬如濁水澄清清淨無復滓穢為
顯水性本清淨故非謂無水如是法身與煩

非謂無金譬如濁水澄清清淨無復滓穢為
顯水性本清淨故非謂無水如是法身與煩
惱雜苦集滅已無復餘習為顯佛性本清淨
故非謂無體譬如虛空烟雲塵霧之所障蔽
若除屏已是空界淨非謂無空如是法身一
切衆苦悉盡皆故說為清淨非謂無體譬
如有人於睡夢中見大河水漂泛其身軍事
動足截流而渡得至彼岸由彼身心不懈退故
從夢覺已不見有水彼此岸別非謂無心生
死悉相既滅盡已是覺清淨非為無覺如是
法界一切意想不復生故說為清淨非是諸
佛無其實體
復次善男子是法身者惑障清淨能現應
身業障清淨能現化身智障清淨能現法身
譬如依空出電依電出光如是依法身故能現
應身依應身故能現化身由性淨故能現法
身智慧清淨能現應身三昧清淨能現化身
此三清淨是法如如不異如如一味如如解脫如
如究竟如如是故諸佛體無有異善男子
若有善男子善女人說於如來是我大師若
作如是決定信者此人即應深心解了如來
之身無有別異善男子以是義故於諸境界

作如是決定信者此人即應深心解了如來
之身無有別異善男子以是義故於諸境界
不正思惟悉皆除斷即知彼法無有二相
亦無分別聖所備行如如於彼無有二相正
備行故如是如是一切諸障悉皆除滅如如
一切障滅如是如是法如如如如智得最清淨
如如法界正智清淨如是如是一切自在具
足攝受皆得成就一切諸障悉皆除滅一
切諸障得清淨故是名真如正智真實之相
如是見者是名聖見是則名為真實見佛何
以故如實得見法真如故是故諸佛悉能普
見一切如來何以故聲聞獨覺已出三界求
真實境不能知見如是聖人所不知見一切
凡夫皆生疑惑顛倒分別不能得度知蒐浮
海必不能過所以者何力微劣故凡夫之人
亦復如是不能通達法如如故然諸如來無
分別心於一切法得大自在具足清淨深智
慧故是自境界不共他故是故諸佛如來於
無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行方
得此身最上無比不可思議過言說境是妙
辯靜離諸怖畏

得此身最上無比不可思議過言說境是妙
辯靜離諸怖畏
善男子如是知見法真如者无生老死壽命
無限無有睡眠亦無飢渴心常正定無有散
動若於如來起論諍心是則不能見於如來諸
佛所說皆能利益有聽聞者無不解脫諸
惡禽獸惡人惡鬼不能逢值由聞法故果報
無盡然諸如來無無記事一切境界無欲知
心生死涅槃無有異想如來所說無不決定
諸佛如來四威儀中無非智攝一切諸法無有
不為慈悲所攝無有不為利益安樂諸衆生
者善男子若有善男子善女人於此金光
明經聽聞信解不墮地獄餓鬼傍生阿備羅
道常處人天不生下賤恒得親近諸佛如來
聽受正法常生諸佛清淨國土所以者何由
得聞此甚深法故是善男子善女人則為如
來已知已記當得不退阿耨多羅三藐三菩
提若善男子善女人於此甚深微妙之法一
經耳者當知是人不謗如來不毀正法不輕重
衆一切衆生未種善根今得種故已種善根
令增長成就故一切世界所有衆生皆勤修行

令增長諸善根令得種故已種善根
令成熟故一切世界所有衆生皆勤修行
令波羅蜜多
令時靈空藏菩薩摩訶薩即從
座起偏袒右肩合掌恭敬頂礼佛足白佛言
世尊若所在處講說如是金光明王微妙經
典於其國土有四種利益何者為四一者國王
軍衆強盛無諸怨敵離於疾病壽命延
長吉祥安樂正法興顯二者中宮妃后王子諸
臣和悅無諍離於諂佞王所愛重三者沙門
婆羅門及諸國人脩行正法無病安樂無怪
者於諸福田悉皆脩立四者於三時中四大調
適常為諸天增加守護慈悲平等無傷害
心令諸衆生歸敬三寶皆願脩習善提之行是
為四種利益之事世尊我等亦常為弘經
故隨逐如是持經之人所在住處為作利益
佛言善哉善哉善男子如是如是汝等應
當勤心流布此妙經王令正法久住於世
金光明最勝王經夢見懺悔品第四
令時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無量

令時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已歡喜踊
躍一心思惟還至本處於夜夢中見大金鼓
光明晃耀猶如日輪於此光中得見十方無量
諸佛於寶樹下坐孤獨座無量百千大衆
圍繞而為說法見一婆羅門持擊金鼓出大
音聲聲中演說微妙伽他明懺悔法妙幢聞
已悉皆憶持繫念而住至天曉已與無量百
千大衆圍繞持諸供具出王舍城詣耆闍崛山
至世尊所礼佛足已布設香花右繞三迴退
坐一面合掌恭敬瞻仰尊顏白佛言世尊我
於夢中見婆羅門以手執持擊妙金鼓出大
音聲聲中說演微妙伽他明懺悔法我皆憶
持唯願世尊降大慈悲聽我所說即於佛前
而說頌曰
我於昨夜中　夢見大金鼓　其形甚奇妙　周遍有金光
猶如盛日輪　光明皆普曜　充滿十方界　咸見於諸佛
在於寶樹下　香象孤獨座　無量百千衆　恭敬而圍繞
有一婆羅門　以杖擊金鼓　於其鼓聲內　說此妙伽他
金光明鼓出妙聲　遍至三千大千界
能滅三塗極重罪　及以人中諸苦厄
由此金鼓聲威力　永滅一切煩惱障
斷除怖畏令安隱　譬如自在手尊

斷除怖畏令安隱　永滅一切煩惱障
佛於生死大海中　辭如自在牟尼尊
能令衆生覺品貝　積行修成一切智
由此金鼓出妙聲　究竟威歸功德海
證得無上菩提果　普令聞者獲梵響
住壽不可思議劫　常轉清淨大法輪
能斷煩惱衆流　隨機說法利群生
若有衆生愛惡趣　貪瞋癡等皆除滅
若得聞是妙鼓音　大火猛鼓周遍身
皆得成就宿命智　即能離苦歸依佛
悉皆正念牟尼尊　能憶過去百千生
由聞金鼓勝妙音　得聞如來甚深教
悉能捨離諸惡業　常得親近於諸佛
一切天人有情類　純修清淨諸善品
得聞金鼓妙音聲　懺重至誠祈願者
衆生墮在無間獄　能令所求皆滿足
無有救護愛輪迴　猛火炎熾苦焚身
人天餓鬼傍生中　聞者能令苦除滅
得聞金鼓發妙響　所有現受諸苦難
現在十方衆　常住四三尊　願以大悲心　哀愍憶念我
衆生無歸依　亦無救護誰　唯願大歸依

現在十方佛　常住四三尊　願以大悲心　哀愍憶念我
衆生無歸依　亦無救護誰　唯願大歸依
我先所作罪　極重諸惡業　今對十方前　至心皆懺悔
我不信諸佛　亦不敬尊親　不務修衆善　常造諸惡業
或自恃尊高　種性及財位　威儀行放逸　常造諸惡業
心恒起邪念　口陳於惡言　不見於過罪　常造諸惡業
恒作惡夫行　無明暗覆心　隨順不善友　常造諸惡業
或因諸戒衆　或復懷憂惱　為貪嗔癡故　我造諸惡
親近不善人　及由慳嫉意　貪愛行邪婬　故我造諸惡
雖不樂衆過　卑有怖畏故　及不得自在　故我造諸惡
或為疑惑心　或因瞋恚恨　及以飢渴惱　故我造諸惡
由飲食衣服　及貪愛女人　煩惱火所燒　故我造諸惡
於佛法僧衆　不生恭敬心　作如是罪障　我今悉懺悔
於獨覺菩薩　亦無恭敬心　作如是罪障　我今悉懺悔
無知謗正法　不孝於父母　作如是罪障　我今悉懺悔
由愚癡憍慢　及以貪瞋力　作如是罪障　我今悉懺悔
我於十方衆　供養無數佛　當願救衆生　令離諸苦難
願一切有情　皆令住十地　福智圓滿已　成佛道解脫
我為諸衆生　普行百千劫　以大智慧力　皆令出苦海
我為諸含識　演說甚深經　眾勝金光明　能除諸惡業
若人百千劫　造諸極重罪　聞此時懺悔　衆惡皆消除
依此金光明　作如是懺悔　由斯懺悔盡　一切諸苦業

若人白佛　造諸極重罪　臨終時候到　衆惡盡消除
依此金光明　住如是懺悔　由斯懺悔盡　一切諸苦業
勝定百千種　不思議修持　修習常無倦　修習常無倦
我當至十地　具足殊勝處　圓滿佛四德　濟度生死流
我於諸佛海　甚深功德藏　妙智難思議　皆令得具足
唯願十方佛　觀察哀念我　皆以大慈心　哀受我懺悔
我於多劫中　所造諸惡業　由斯生苦惱　哀愍願消除
我造諸惡業　常生憂怖心　於四威儀中　曾無歡樂相
諸佛具大悲　能除衆生怖　願受我懺悔　令得離憂苦
我有煩惱障　及以諸報業　願以大悲水　洗濯令清淨
我先住諸罪　及現造惡業　至心皆發露　願願得蠲除
未來諸惡業　防護令不起　設令有違者　終不敢覆藏
身三口四種　意業復有三　繫縛諸有情　無始恒相續
如斯三種行　造作十惡業　如是衆多罪　我今皆懺悔
我造諸惡業　當報當自受　我代善佛前　至誠皆懺悔
於此瞻部洲　及他方世界　所有諸惡業　令我皆隨喜
願離十惡業　修行十善道　常見十方佛　哀愍十地中
我以身語意　所修福智業　願以此善根　速成無上慧
我今親對十力前　發露衆多苦難事
凡夫迷惑三有難　恒造極重惡業難
我所積集欲邪難　常起貪愛流轉難
於此世間耽著難　一切愚夫煩惱難

我所積集欲邪難　常起貪愛流轉難
於此世間耽著難　一切愚夫煩惱難
狂心殿動顛倒難　及以親近惡友難
於生死中貪染難　瞋癡闇鈍造罪難
生八無暇惡處難　未曾積集功德難
我今皆於最勝前　懺悔無邊罪惡業
我今歸依諸善逝　我礼德海無上尊
如大金山眼十方　唯願慈悲哀愍受
身色金光淨無垢　目如清淨鉢頭摩
吉祥威德名稱尊　大悲慈母除衆苦
佛日光明常普遍　善淨無垢離諸塵
半度月照極清涼　能除衆生煩惱熱
三十二相遍莊嚴　八十隨好皆圓滿
福德難思無與等　如日流光照世間
色如琉璃淨無垢　猶如滿月處虛空
妙顏猶如鉢頭摩　種種光明以嚴飾
於生死苦暴流內　老病憂愁水所漂
如是苦海難堪忍　佛日舒光令永竭
我今稽首一切智　三千世界希有尊
光明晃耀紫金身　種種妙好皆嚴飾
如大海水量難知　大地微塵不可數

如大海水量難知
如妙高山亟稱最
諸佛功德亦如是
於無量劫常思惟
盡此大地諸山岳
毛端渧海尚可量
一切有情皆共讚
清淨相好妙莊嚴
我之所有衆善業
廣說正法利群生
降伏大力魔軍衆
久住劫數難思議
猶如過去諸最勝
滅諸貪欲及瞋癡
願我常得宿命智
亦常憶念年度尊
願我以斯諸善業
遠離一切不善因
一切世界諸衆生
所有諸根不具足
若有衆生遭商旨

大地微塵不可數
亦如虛空無有際
一切有情不能知
無有能知德海岸
於如微塵能算知
佛之功德無能數
世尊名稱諸功德
不可稱量如虛空
願得速成無上尊
悉令解脫於衆苦
當轉無上正法輪
充足衆生甘露味
六波羅蜜皆圓滿
降伏煩惱除衆苦
能捨過去百千生
得聞諸佛甚深法
奉事無邊最勝尊
恒得修行真妙法
悉皆離苦得安樂
令彼身相皆圓滿
身形羸瘦無所依

所有諸根不具足
若有衆生遭商旨
咸令病苦得消除
若犯王法當刑戮
彼受如斯極苦時
若受鞭杖枷鎖繫
無量百千憂惱時
皆令得免於繫縛
將臨刑者得命全
若有衆生飢渴逼
盲者得視聾者聞
貧窮衆生猥寶藏
皆令得受上妙樂
一切人天皆樂見
悉皆現受無量樂
隨彼衆生念依樂
念水即現清涼池
隨彼衆生心所念
金銀珍寶妙琉璃
勿令衆生闇惡響
所受容貌悉端嚴

令彼身相皆圓滿
身形羸瘦無所依
諸根色力皆充滿
衆苦逼迫生憂惱
無有歸依救護
種種苦具切其身
逼迫身心無暫樂
及以鞭杖苦楚事
衆苦皆令永除盡
令得種種殊勝味
或者飢行乞飲食
倉庫盈溢無所乏
無一衆生受苦惱
容儀溫雅甚端嚴
受用豐饒福德具
衆妙音聲皆現前
金色蓮花遍其上
飲食衣服及牧數
瓔珞莊嚴皆具足
亦復不見有相違
各各慈心相愛樂

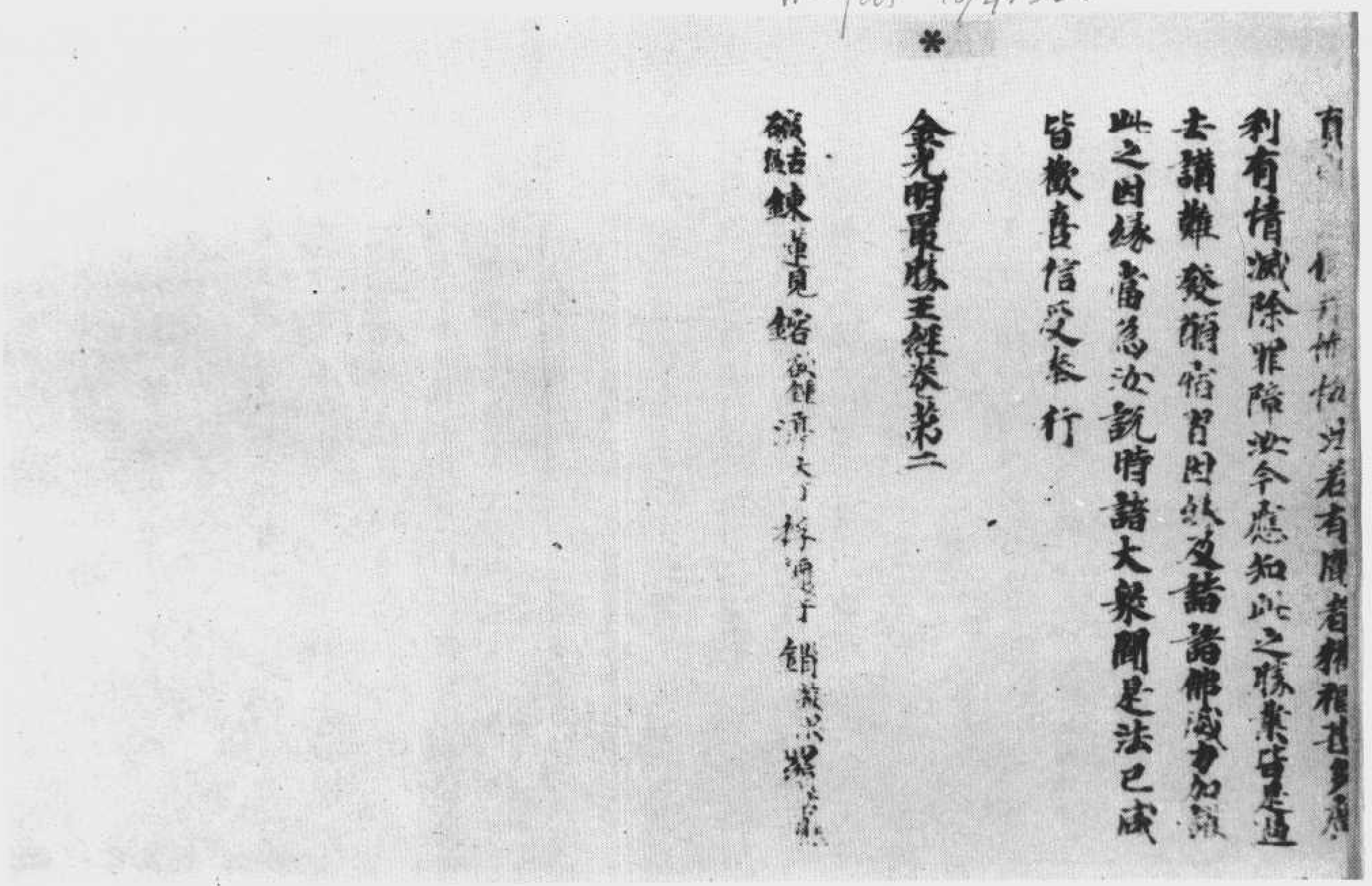
勿令衆生聞惡響
所受容貌悉端嚴
世間資生諸樂具
所得珍財無悋惜
燒香末香及塗香
每日三時從樹隨
普願衆生咸供養
三乘清淨妙法門
常願勿愛於卑賤
生在有暇人中尊
願得常生富貴家
願願名稱無與等
志願女人變爲男
一切常行菩薩道
常見十方無量佛
衆妙珊瑚師子座
若於過去及現在
能拔可厭不善趣
一切衆生於有海
願以智劒爲斷除
衆生於此瞻部內

亦復不見有相違
各各意心相愛樂
隨念心時皆滿足
乃布施與諸衆生
衆妙觀花非一色
隨心受用生歡喜
十方一切勝尊
菩薩獨覺聲聞衆
不隨無暇八難中
恒得親承十方佛
財寶倉庫皆盈滿
壽命延長經劫數
尊健聰明多智慧
勤修六度到彼岸
寶王樹下而安處
恒得親承轉法輪
輪迴三有遊諸業
願得消滅永無餘
生死羅網堅牢縛
離苦速證菩提處
滅於他方世界中

一切衆生於有海
願以智劒爲斷除
衆生於此瞻部內
所作種種勝福田
以此隨喜福德聚
願此勝業常增長
所有礼讚佛功德
迴向發願福無邊
若有男子及女人
合掌一心讚難佛
諸根清淨身圓滿
願於未來所生處
非於一佛十佛所
百千佛所種善根
尒時世尊聞此說已讚妙懂菩薩言善哉
善哉善男子如汝所說夢金聲出聲諸數如來
真實功德并佛法者有聞者獲福甚多廣
利有情滅除罪障汝今應知此之勝業皆是過
去讚難發願宿習因緣及諸諸佛海方加護
此之因緣當爲汝說時諸大衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

生死羅網堅牢縛
離苦速證菩提處
滅於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善
速證無上大菩提
深心清淨無瑕穢
當起惡趣六十劫
要躡門等諸勝族
生生常憶宿世事
殊勝功德皆成就
常得人天共瞻仰
隨諸善根令得聞
方得聞斯微妙法
生死羅網堅牢縛
離苦速證菩提處
滅於他方世界中
我今皆悉生隨喜
及身語意造衆善
速證無上大菩提
深心清淨無瑕穢
當起惡趣六十劫
要躡門等諸勝族
生生常憶宿世事
殊勝功德皆成就
常得人天共瞻仰
隨諸善根令得聞
方得聞斯微妙法

W→]665 16/41306



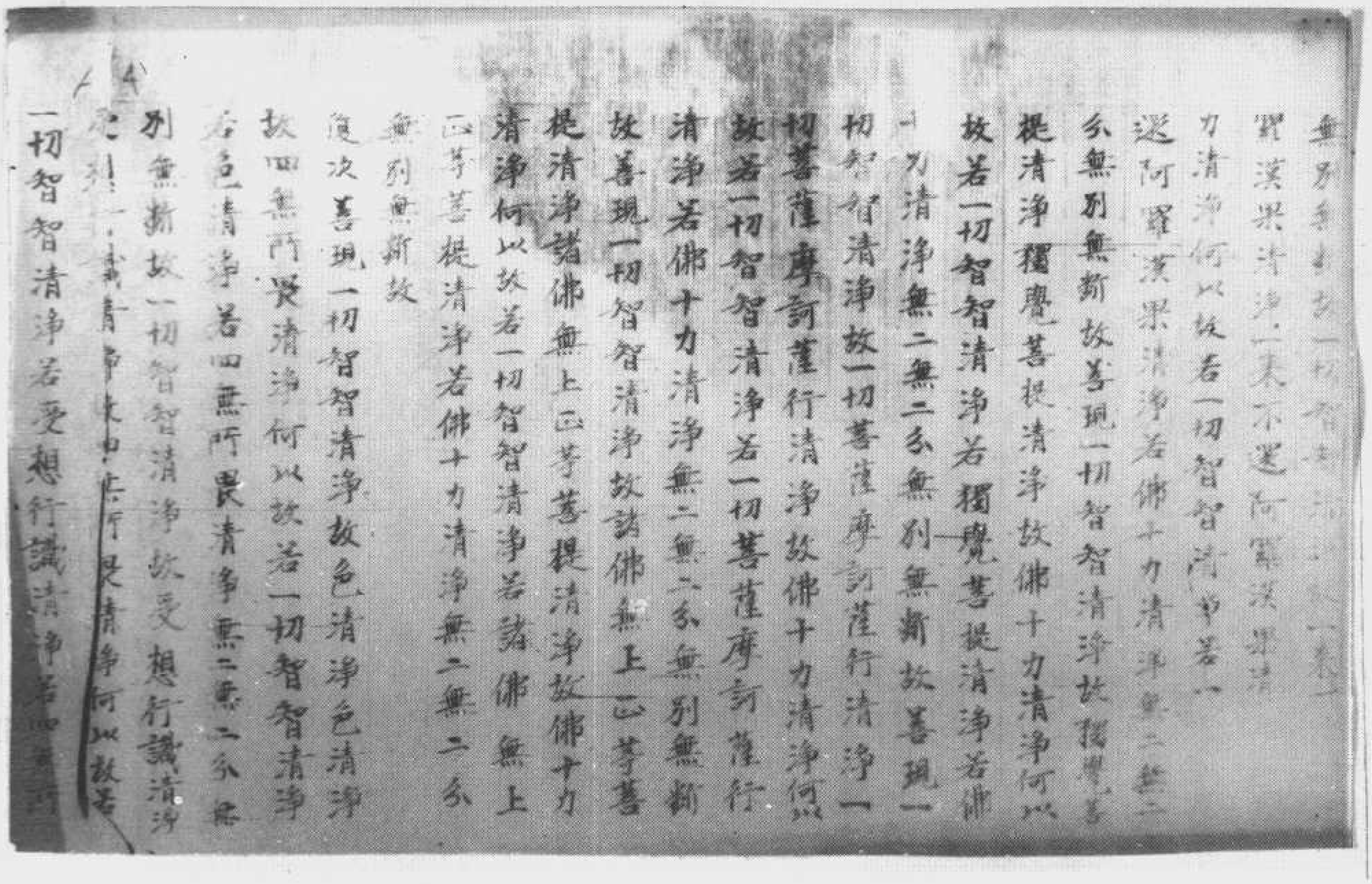
有情世間出若有聞者猶得甚多
利有情滅除罪障安令慈知此之勝業皆是過
去講難發願宿習因緣及諸諸佛威力加被
此之因緣當為汝說時諸大衆聞是法已咸
皆歡喜信受奉行

金光明最勝王經卷第二

顯法師錄 重覆錄 銘 [illegible]

金

[illegible]



斯六四六七號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十五

S—T220　6/375A10-13

III→　6/396C18

一切智智清淨若受想行識清淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼處清淨眼處清淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨若眼處清淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若無所畏清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨若色處清淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨若聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處清淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界清淨若四無所畏清淨何以故若一切智智清淨故四無所畏清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼界清淨若眼界清淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界

識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四無所畏
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若四無所畏清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故四無所畏清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若四
無所畏清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生
諸受清淨故四無所畏清淨何以故若一切智
智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界
清淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清
淨若鼻界清淨若四無所畏清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清
淨何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若四無所畏清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨

無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨
故舌界清淨舌界清淨故四無所畏清淨何
以故若一切智智清淨若舌界清淨若四無
所畏清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清
淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若
四無所畏清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故
四無所畏清淨何以故若一切智智清淨若
身界清淨若四無所畏清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至身
觸為緣所生諸受清淨故四無所畏清淨何
以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸為
緣所生諸受清淨若四無所畏清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸

淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若四
無所畏清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故地界清淨地界清淨故四
無所畏清淨何以故若一切智智清淨若地
界清淨若四無所畏清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故水火風空識界清
淨水火風空識界清淨故四無所畏清淨何
以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨
若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故無明清淨無明清淨故
四無所畏清淨何以故若一切智智清淨若
無明清淨若四無所畏清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨故四無所畏清淨
何以故若一切智智清淨若行乃至老死愁
歎苦憂惱清淨若四無所畏清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故布施
波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故四無
所畏清淨何以故若一切智智清淨若布施

波羅蜜多清淨布施波羅蜜多清淨故四無
所畏清淨何以故若一切智智清淨若布施
波羅蜜多清淨若四無所畏清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多清淨淨戒乃至般
若波羅蜜多清淨故四無所畏清淨何以故
若一切智智清淨若淨戒乃至般若波羅蜜
多清淨若四無所畏清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故內空清淨內
空清淨故四無所畏清淨何以故若一切智
智清淨若內空清淨若四無所畏清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故外空
內外空空空大空勝義空有為空無有空畢
竟空無際空散空變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空清淨外空乃至無性自性空清
淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清
淨若外空乃至無性自性空清淨若四無所
畏清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故真如清淨真如清淨故四無所
畏清淨何以故若一切智智清淨若真如清
淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不

淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨若
法界乃至不思議界清淨若四無所畏清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故若聖諦清淨若聖諦清淨故四無所畏
清淨何以故若一切智智清淨若若聖諦清
淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅
道聖諦清淨故四無所畏清淨何以故若一
切智智清淨若集滅道聖諦清淨若四無所
畏清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故四
無所畏清淨何以故若一切智智清淨若四
靜慮清淨若四無所畏清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故四無量四無色
定清淨四無量四無色定清淨故四無所畏
清淨何以故若一切智智清淨若四無量四
無色定清淨若四無所畏清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故四無所畏清淨何以故

無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫
清淨八解脫清淨故四無所畏清淨何以故
若一切智智清淨若八解脫清淨若四無所
畏清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝
處九次第定十遍處清淨故四無所畏清淨
何以故若一切智智清淨若八勝處九次第
定十遍處清淨若四無所畏清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故四念
住清淨四念住清淨故四無所畏清淨何以
故若一切智智清淨若四念住清淨若四
無所畏清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支
清淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清
淨若四正斷乃至八聖道支清淨若四無
所畏清淨無二無二分無別無斷故善現一
切智智清淨故空解脫門清淨空解脫門清
淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清
淨若空解脫門清淨若四無所畏清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故無相無
願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故四
無所畏清淨何以故若一切智智清淨若

無二分亦復無斷故一切智智清淨故無相無
願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故四
無所畏清淨何以故若一切智智清淨若
無相無願解脫門清淨若四無所畏清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故菩薩十地清淨菩薩十地清淨故四無所
畏清淨何以故若一切智智清淨若菩薩十地
清淨若四無所畏清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故五眼清淨五眼
清淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清
淨若五眼清淨若四無所畏清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故六神通清
淨六神通清淨故四無所畏清淨何以故若
一切智智清淨若六神通清淨若四無所畏清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故佛十力清淨佛十力清淨故四無所畏
清淨何以故若一切智智清淨若佛十力清淨
若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法清淨四無礙解乃至
十八佛不共法清淨故四無所畏清淨何以
故若一切智智清淨若四無礙解乃至十八
佛不共法清淨若四無所畏清淨無二無二

故若一切智智清淨若四無礙解乃至十八
佛不共法清淨若四無所畏清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故無忘
失法清淨無忘失法清淨故四無所畏清淨
何以故若一切智智清淨若無忘失法清淨
若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨性
清淨故四無所畏清淨何以故若一切智智
清淨若恒住捨性清淨若四無所畏清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故一切智智清淨一切智法清淨故四無所畏清
淨何以故若一切智智清淨若一切智清淨
若四無所畏清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故道相智一切相智清淨道
相智一切相智清淨故四無所畏清淨何以
故若一切智智清淨若道相智一切相智清
淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故一切陀羅尼門清
淨一切陀羅尼門清淨故四無所畏清淨何
以故若一切智智清淨若一切陀羅尼門清
淨若四無所畏清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨故四無所畏清淨何以故

故一切智智清淨故一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨故四無所畏清淨何以故
若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若
四無所畏清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故預流果清淨預流果清
淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清
淨若預流果清淨若四無所畏清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故一來不
還阿羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清
淨故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨
若一來不還阿羅漢果清淨若四無所畏清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故獨覺菩提清淨獨覺菩提清淨故四
無所畏清淨何以故若一切智智清淨若獨
覺菩提清淨若四無所畏清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故一切菩
薩摩訶薩行清淨一切菩薩摩訶薩行清淨
故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨
若一切菩薩摩訶薩行清淨若四無所畏清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故四無所畏清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨

諸佛無上正等菩提清淨諸佛無上
正等菩提清淨故四無所畏清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
故四無所畏清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若四無礙解清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故四無礙解清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若四無礙
解清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故眼處清淨眼處清淨故四無礙
解清淨何以故若一切智智清淨若眼處清
淨若四無礙解清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故四無礙解清淨何以故
若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若
四無礙解清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故
四無礙解清淨何以故若一切智智清淨若
色處清淨若四無礙解清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故四無礙解清淨

色處清淨若四無礙解清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故四無礙解清淨
何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處
清淨若四無礙解清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智
智清淨若眼界清淨若四無礙解清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故四無礙
解清淨何以故若一切智智清淨若色界乃
至眼觸為緣所生諸受清淨若四無礙解清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故耳界清淨耳界清淨故四無礙解清
淨何以故若一切智智清淨若耳界清淨若
四無礙解清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生
諸受清淨故四無礙解清淨何以故若一切
智智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受

清淨若四無礙解清淨無二無二分無別
斷故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻
界清淨故四無礙解清淨何以故若一切智
清淨若鼻界清淨若四無礙解清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界
乃至鼻觸為緣所生諸受清淨故四無礙解
清淨何以故若一切智智清淨若香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨若四無礙解清淨
無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故舌界清淨舌界清淨
故四無礙解清淨何以故若一切智智清淨
若舌界清淨若四無礙解清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至
舌觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清淨
何以故若一切智智清淨若味界乃至舌觸
為緣所生諸受清淨若四無礙解清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
身界清淨身界清淨故四無礙解清淨何以
故若一切智智清淨若身界清淨若四無礙
解清淨無二無二分無別無斷故一切智智

故若一切智智清淨若身界清淨若四無礙
解清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所
生受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受清
淨故四無礙解清淨何以故若一切智智清
淨若觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若
四無礙解清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故意界清淨意界清淨
故四無礙解清淨何以故若一切智智清淨若
意界清淨若四無礙解清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受清淨法界乃至意
觸為緣所生諸受清淨故四無礙解清淨何
以故若一切智智清淨若法界乃至意觸為
緣所生諸受清淨若四無礙解清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
地界清淨地界清淨故四無礙解清淨何以
故若一切智智清淨若地界清淨若四無礙
解清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若水火風空識界清淨若四無礙解清

15

清淨故四無礙解清淨何以故若一切智智
清淨若水火風空識界清淨若四無礙解清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故無明清淨無明清淨故四無礙解清
淨何以故若一切智智清淨若無明清淨若
四無礙解清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故四無礙解清淨何以故若一
切智智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清
淨若四無礙解清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故四無礙解清淨何
以故若一切智智清淨若布施波羅蜜多清
淨若四無礙解清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波

16

斯六四六八號　大般若波羅蜜多經卷第三百一十五

S-> T220　6/60505~12
H->　6/61087

別謂此是一切智道相智一切相智究竟中
亦无如是分別謂此是道相智一切相智善
現一切陀羅尼門究竟中无如是分別謂此
是一切陀羅尼門一切三摩地門究竟中亦
无如是分別謂此是一切三摩地門
善現預流果究竟中无如是分別謂此是預
流果一來不還阿羅漢果究竟中亦无如是
分別謂此是一來不還阿羅漢果善現獨覺
菩提究竟中无如是分別謂此是獨覺菩提
善現一切菩薩摩訶薩行究竟中无如是分
別謂此是一切菩薩摩訶薩行善現諸佛无
上正等菩提究竟中无如是分別謂此是諸
佛无上正等菩提
善現是為菩薩摩訶薩難事謂雖觀一切法
皆辯滅相而心不沈沒作是念言我於是法
現等覺已證得无上正等菩提為諸有情宣
說開示如是辯滅微妙之法善現是為菩薩
摩訶薩欲作世間究竟道故發趣无上正等
菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作洲渚故發趣无上正等菩提佛言

與世間作洲渚故發趣无上正等菩提佛言
善現譬如巨海大小河中高顯可居周迴水
所說名洲渚如是善現色前後際斷受想行
識前後際斷眼處前後際斷耳鼻舌身意處
前後際斷色處前後際斷聲香味觸法處前
後際斷眼界前後際斷色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受前後際斷耳界前後際
斷聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
前後際斷鼻界前後際斷香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受前後際斷舌界前
後際斷味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受前後際斷身界前後際斷觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受前後際斷意界前
後際斷法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受前後際斷地界前後際斷水火風空識界
前後際斷无明前後際斷行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱前後際斷布
施波羅蜜多前後際斷淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多前後際斷內空前後際斷
外空內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自

為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自
性空无性自性空前後際斷如前後際斷
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界前後際
斷聲聞諦前後際斷集滅道聖諦前後際
斷四靜慮前後際斷四无量四无色定前後際
斷八解脫前後際斷八勝處九次第定十遍
處前後際斷四念住前後際斷四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支前後際斷
空解脫門前後際斷无相无願解脫門前後
際斷菩薩十地前後際斷五眼前後際斷六
神通前後際斷佛十力前後際斷四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法前後際斷无忘失法前後際斷恒住捨性
前後際斷一切智前後際斷道相智一切相
智前後際斷一切陀羅尼門前後際斷一切
三摩地門前後際斷預流果前後際斷一來
不還阿羅漢果前後際斷獨覺菩提前後際
斷一切菩薩摩訶薩行前後際斷諸佛无上
正等菩提前後際斷善現由此前際後際斷

正等菩提前後際斷善現由此前際後際斷
故一切法斷善現此一切法前後際斷即是
辯滅即是微妙即是如實謂空无所得道
斷衆苦无餘離染永滅涅槃善現菩薩摩訶
薩求證无上正等菩提欲為有情宣說開示如
是辯滅微妙之法善現是為菩薩摩訶薩為
與世間作洲渚故發趣无上正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作光明故發趣无上正等菩提佛告
善現菩薩摩訶薩為破長夜无明黑暗所
覆有情重黑暗故為療有情无知瞎目令清
朗故為與一切愚癡有情作照明故發趣无上
正等菩提善現是為菩薩摩訶薩為與世
間作光明故發趣无上正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作燈炬故發趣无上正等菩提佛告
善現菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅
蜜多及四攝事相應經典真實義趣方便教
導勤令脩學發趣无上正等菩提善現是為
菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故發趣无上
正等菩提

善薩摩訶薩為與世間任運相故發趣无上
正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何善薩摩訶薩為
與世間任運相故發趣无上正等菩提佛言
善現善薩摩訶薩發令趣向邪道有情離行
四種不應行處為說一道令歸正故為離染
者得清淨故為愁惱者得歡悅故為憂苦
者得喜樂故為非理有情說如理法故為流轉
有情得般涅槃故發趣无上正等菩提善現
是為善薩摩訶薩為與世間任運相故發
趣无上正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何善薩摩訶薩為
與世間作將師故發趣无上正等菩提佛言
善現善薩摩訶薩為求无上正等菩提欲為
有情宣說開示色无生无滅无染无淨受想
行識无生无滅无染无淨欲為有情宣說開
示眼處无生无滅无染无淨耳鼻舌身意處
无生无滅无染无淨欲為有情宣說開示色
處无生无滅无染无淨聲香味觸法處无生
无滅无染无淨欲為有情宣說開示眼界无
生无滅无染无淨色界眼識界及眼觸眼觸

為緣所生諸受无生无滅无染无淨欲為有

生无滅无染无淨色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受无生无滅无染无淨欲為有
情宣說開示耳界无生无滅无染无淨聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无生无
滅无染无淨欲為有情宣說開示鼻界无生
无滅无染无淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受无生无滅无染无淨欲為有情
宣說開示舌界无生无滅无染无淨味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无生无滅
无染无淨欲為有情宣說開示身界无生无
滅无染无淨觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受无生无滅无染无淨欲為有情宣
說開示意界无生无滅无染无淨法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示地界无生无滅
无染无淨水火風空識界无生无滅无染无
淨欲為有情宣說開示无明无生无滅无染
无淨行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱无生无滅无染无淨
欲為有情宣說開示布施波羅蜜多无生无
滅无染无淨欲為有情宣說開示淨戒波羅
蜜多无生无滅无染无淨欲為有

滅无染无淨欲為有情宣說開示淨戒波羅
蜜多无生无滅无染无淨欲為有情宣說開
示安忍波羅蜜多无生无滅无染无淨欲為
有情宣說開示精進波羅蜜多無生無滅無
染無淨欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多
無生無滅無染無淨欲為有情宣說開示般
若波羅蜜多无生无滅无染无淨欲為有情
宣說開示方便善巧波羅蜜多无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示願波羅蜜多无
生无滅无染无淨欲為有情宣說開示力波
羅蜜多无生无滅无染无淨欲為有情宣說
開示智波羅蜜多无生无滅无染无淨欲為
有情宣說開示內空无生无滅无染无淨外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空无生无滅无染无淨欲為有
情宣說開示真如无生无滅无染无淨法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示苦聖諦无生无
滅无染无淨集滅道聖諦无生无滅无染无

染无淨欲為有情宣說開示苦聖諦无生无
滅无染无淨集滅道聖諦无生无滅无染无
淨
欲為有情宣說開示四靜慮无生无滅无染
无淨四无量四无色定无生无滅无染无淨
欲為有情宣說開示八解脫无生无滅无染
无淨八勝處九次第定十遍處无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示四念住无生无
滅无染无淨四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支无生无滅无染无淨欲為有
情宣說開示空解脫門无生无滅无染无淨
无相无願解脫門无生无滅无染无淨欲為
有情宣說開示菩薩十地无生无滅无染无
淨欲為有情宣說開示五眼无生无滅无染
无淨六神通无生无滅无染无淨欲為有情
宣說開示佛十力无生无滅无染无淨四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法无生无滅无染无淨欲為有情宣說
開示无忘失法无生无滅无染无淨恒住捨
性无生无滅无染无淨欲為有情宣說開示
一切智无生无滅无染无淨道相智一切相
智无生无滅无染无淨欲為有情宣說開示

一切智无生无滅无染无淨道相智一切相
智无生无滅无染无淨欲為有情宣說開示
一切陀羅尼門无生无滅无染无淨一切三
摩地門无生无滅无染无淨欲為有情宣說
開示預流果无生无滅无染无淨一來果不
還果阿羅漢果无生无滅无染无淨欲為有
情宣說開示獨覺菩提无生无滅无染无淨
欲為有情宣說開示一切菩薩摩訶薩行无
生无滅无染无淨欲為有情宣說開示諸佛
无上正等菩提无生无滅无染无淨菩薩是
為菩薩摩訶薩為與世間作將師故發趣无
上正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作所趣故發趣无上正等菩提佛言
善現菩薩摩訶薩希求无上正等菩提欲
為有情宣說開示色以虛空為所趣受想行
識亦以虛空為所趣欲為有情宣說開示眼處
以虛空為所趣耳鼻舌身意處亦以虛空為
所趣欲為有情宣說開示色處以虛空為所
趣聲香味觸法處亦以虛空為所趣欲為有
情宣說開示眼界以虛空為所趣色界眼識

情宣說開示眼界以虛空為所趣色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦以虛空為
所趣欲為有情宣說開示耳界以虛空為所
趣聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦
以虛空為所趣欲為有情宣說開示鼻界
以虛空為所趣香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣欲為有情宣
說開示舌界以虛空為所趣味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受亦以虛空為所趣
欲為有情宣說開示身界以虛空为所趣觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦以
虛空為所趣欲為有情宣說開示意界以虛
空為所趣法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受亦以虛空為所趣欲為有情宣說開
示地界以虛空為所趣水火風空識界亦以
虛空為所趣欲為有情宣說開示无明以虛
空為所趣行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱亦以虛空為所趣
欲為有情宣說開示布施波羅蜜多以虛空
為所趣欲為有情宣說開示淨戒波羅蜜多
以虛空為所趣欲為有情宣說開示安忍波
羅蜜多以虛空為所趣欲為有情宣說開示

以虛空為所趣欲為有情宣說開示無明
羅蜜多以虛空為所趣欲為有情宣說開示
精進波羅蜜多以虛空為所趣欲為有情宣
說開示靜慮波羅蜜多以虛空為所趣欲為
有情宣說開示般若波羅蜜多以虛空為所
趣欲為有情宣說開示方便善巧波羅蜜多
以虛空為所趣欲為有情宣說開示願波羅
蜜多以虛空為所趣欲為有情宣說開示力
波羅蜜多以虛空為所趣欲為有情宣說開
示智波羅蜜多以虛空為所趣欲為有情宣
說開示內空以虛空為所趣外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空无性空自性空无性自性
空亦以虛空為所趣欲為有情宣說開示真
如以虛空為所趣法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界亦以虛空為所趣欲為有情宣說
開示苦聖諦以虛空為所趣集滅道聖諦亦
以虛空為所趣欲為有情宣說開示四靜慮
以虛空為所趣四无量四无色定亦以虛空
為所趣欲為有情宣說開示八解脫以虛空

為所趣欲為有情宣說開示八解脫以虛空
為所趣八勝處九次第定十遍處亦以虛空
為所趣欲為有情宣說開示四念住以虛空
為所趣四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支亦以虛空為所趣欲為有情宣說
開示空解脫門以虛空為所趣无相无願解
脫門亦以虛空為所趣欲為有情宣說開示
菩薩十地以虛空為所趣
欲為有情宣說開示五眼以虛空為所趣六
神通亦以虛空為所趣欲為有情宣說開示
佛十力以虛空為所趣四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦以虛
空為所趣欲為有情宣說開示无忘失法以
虛空為所趣恒住捨性亦以虛空為所趣欲
為有情宣說開示一切智以虛空為所趣道
相智一切相智亦以虛空為所趣欲為有情
宣說開示一切陀羅尼門以虛空為所趣一
切三摩地門亦以虛空為所趣欲為有情宣
說開示預流果以虛空為所趣一來不還阿
羅漢果亦以虛空為所趣欲為有情宣說開
示獨覺菩提以虛空為所趣欲為有情宣說
開示一切菩薩摩訶薩行以虛空為所趣欲

亦獨覺菩提以虛空為所趣欲為有情宣說
開示一切菩薩摩訶薩行以虛空為所趣欲
為有情宣說開示諸佛无上正等菩提以虛
空為所趣
為諸有情宣說開示色非趣非不趣何以故
以色性空空中无趣无不趣故受想行識亦
非趣非不趣何以故以受想行識性空空中
无趣无不趣故為諸有情宣說開示眼處非
趣非不趣何以故以眼處性空空中无趣无
不趣故耳鼻舌身意處亦非趣非不趣何以
故以耳鼻舌身意處性空空中无趣无不趣
故為諸有情宣說開示色處非趣非不趣何
以故以色處性空空中无趣无不趣故聲香
味觸法處亦非趣非不趣何以故以聲香味
觸法處性空空中无趣无不趣故為諸有情
宣說開示眼界非趣非不趣何以故以眼界
性空空中无趣无不趣故色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受亦非趣非不趣何以
故以色界乃至眼觸為緣所生諸受性空空
中无趣无不趣故為諸有情宣說開示耳界
非趣非不趣何以故以耳界性空空中无趣无

非趣非不趣何以故以耳界性空空中无趣无
不趣故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受亦非趣非不趣何以故以聲界乃至
耳觸為緣所生諸受性空空中无趣无不趣
故為諸有情宣說開示鼻界非趣非不趣何
以故以鼻界性空空中无趣无不趣故香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦非趣
非不趣何以故以香界乃至鼻觸為緣所生
諸受性空空中无趣无不趣故為諸有情宣
說開示舌界非趣非不趣何以故以舌界性空
空中无趣无不趣故味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受亦非趣非不趣何以故
以味界乃至舌觸為緣所生諸受性空空中
无趣无不趣故為諸有情宣說開示身界非
趣非不趣何以故以身界性空空中无趣无
不趣故觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受亦非趣非不趣何以故以觸界乃至身
觸為緣所生諸受性空空中无趣无不趣故
為諸有情宣說開示意界非趣非不趣何以
故以意界性空空中无趣无不趣故法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非趣非
不趣可以故以法界乃至意觸為緣所生諸

識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非趣非
不趣何以故以法界乃至意觸為緣所生諸
受性空空中无趣无不趣故為諸有情宣說
聞示地界非趣非不趣何以故以地界性空
空中无趣无不趣故水火風空識界亦非趣
非不趣何以故以水火風空識界性空空中
无趣无不趣故為諸有情宣說聞示无明非
趣非不趣何以故以无明性空空中无趣无
不趣故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱亦非趣非不趣何以故以行乃
至老死愁歎苦憂惱性空空中无趣无不趣
故

為諸有情宣說聞示布施波羅蜜多非趣非
不趣何以故以布施波羅蜜多性空空中无
趣无不趣故為諸有情宣說聞示淨戒波羅
蜜多非趣非不趣何以故以淨戒波羅蜜多
性空空中无趣无不趣故為諸有情宣說聞
示安忍波羅蜜多非趣非不趣何以故以安
忍波羅蜜多性空空中无趣无不趣故為諸
有情宣說聞示精進波羅蜜多非趣非不趣
何以故以精進波羅蜜多性空空中无趣无
不趣故為諸有情宣說聞示靜慮波羅蜜多

何以故以靜慮波羅蜜多性空空中无趣无
不趣故為諸有情宣說聞示靜慮波羅蜜多
非趣非不趣何以故以靜慮波羅蜜多性空
空中无趣无不趣故為諸有情宣說聞示般
若波羅蜜多非趣非不趣何以故以般若波
羅蜜多性空空中无趣无不趣故為諸有情
宣說聞示方便善巧波羅蜜多非趣非不趣
何以故以方便善巧波羅蜜多性空空中无
趣无不趣故為諸有情宣說聞示願波羅蜜
多非趣非不趣何以故以願波羅蜜多性空
空中无趣无不趣故為諸有情宣說聞示力
波羅蜜多非趣非不趣何以故以力波羅蜜
多性空空中无趣无不趣故為諸有情宣說
聞示智波羅蜜多非趣非不趣何以故以智
波羅蜜多性空空中无趣无不趣故為諸有
情宣說聞示內空非趣非不趣何以故以內空
性空空中无趣无不趣故外空內外空空
空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自性空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自
性空亦非趣非不趣何以故以外空乃至无性
自性空性空空中无趣无不趣故為諸有情

自性空性空空中无趣无不趣故為諸有情
宣說開示真如非趣非不趣何以故以真如
性空空中无趣无不趣故法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界亦非趣非不趣何以故以
法界乃至不思議界性空空中无趣无不趣
故為諸有情宣說開示菩薩非趣非不趣
何以故以菩薩諦性空空中无趣无不趣故
集滅道聖諦亦非趣非不趣何以故以集滅
道聖諦性空空中无趣无不趣故故為諸有
情宣說開示四靜慮非趣非不趣何以故以四
靜慮性空空中无趣无不趣故四无量四无
色定亦非趣非不趣何以故以四无量四无色
定性空空中无趣无不趣故為諸有情宣
說開示八解脫非趣非不趣何以故以八解
脫性空空中无趣无不趣故八勝處九次第
定十遍處亦非趣非不趣何以故以八勝處
九次第定十遍處性空空中无趣无不趣故
為諸有情宣說開示四念住非趣非不趣何
以故以四念住性空空中无趣无不趣故四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦非趣非不趣何以故以四正斷乃至八聖
道支性空空中无趣无不趣故為諸有情宣

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
亦非趣非不趣何以故以四正斷乃至八聖
道支性空空中无趣无不趣故為諸有情宣
說開示空解脫門非趣非不趣何以故以空
解脫門性空空中无趣无不趣故无相无願
解脫門亦非趣非不趣何以故以无相无願
解脫門性空空中无趣无不趣故為諸有情
宣說開示菩薩十地非趣非不趣何以故以
菩薩十地性空空中无趣无不趣故
為諸有情宣說開示五眼非趣非不趣何以
故以五眼性空空中无趣无不趣故六神通
亦非趣非不趣何以故以六神通性空空中
无趣无不趣故為諸有情宣說開示佛十力
非趣非不趣何以故以佛十力性空空中无趣
无不趣故四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法亦非趣非不趣何
以故以四无所畏乃至十八佛不共法性空
空中无趣无不趣故為諸有情宣說開示无
忘失法非趣非不趣何以故以无忘失法性
空空中无趣无不趣故恒住捨性亦非趣非
不趣何以故以恒住捨性性空空中无趣无
不趣故為諸有情宣說開示一切智非趣非

不趣何以故以恒住捨性性空空中无趣无
不趣故為諸有情宣說開示一切智非趣非
不趣何以故以一切智性空空中无趣无不
趣故道相智一切相智亦非趣非不趣何以
故以道相智一切相智性空空中无趣无不
趣故為諸有情宣說開示一切陀羅尼門非
趣非不趣何以故以一切陀羅尼門性空空
中无趣无不趣故一切三摩地門亦非趣非
不趣何以故以一切三摩地門性空空中无
趣无不趣故

為諸有情宣說開示預流果非趣非不趣何
以故以預流果性空空中无趣无不趣故一
來不還阿羅漢果亦非趣非不趣何以故以
一來不還阿羅漢果性空空中无趣无不趣
故為諸有情宣說開示獨覺菩提非趣非不
趣何以故以獨覺菩提性空空中无趣无不
趣故為諸有情宣說開示一切菩薩摩訶薩
行非趣非不趣何以故以一切菩薩摩訶薩
行性空空中无趣无不趣故為諸有情宣說
開示諸佛无上正等菩提非趣非不趣何以
故以諸佛无上正等菩提性空空中无趣无

趣故為諸有情宣說開示一切菩薩摩訶薩
行非趣非不趣何以故以一切菩薩摩訶薩
行性空空中无趣无不趣故為諸有情宣說
開示諸佛无上正等菩提非趣非不趣何以
故以諸佛无上正等菩提性空空中无趣无
不趣故善現是為菩薩摩訶薩為與世間作
所趣故發趣无上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第三百一十五

S→T665　16/433B15~16

北方有光明電王名藏
善女人得聞如是電王老等及知方豪者此
人即便遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆
消滅若於住處書此四方電王名者於所住
處天雷電怖亦无災厄及諸障惱非時枉死
悉皆遠離尒時世尊即說呪曰
怛　姪　他　彌　彌　彌　你　彌　你　彌
反　民　達　哩　室　哩　鷹　哩　盧　鳴　你
室　哩　輸　揮　波　你　曷　略　又　曷　略　又
我某甲及此住處一切怨怖所有苦惱雷電
霹靂乃至枉死悉皆遠離莎訶
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益衰除世間雜毒一切令得安樂有大威
力所求如願即說呪曰
怛　姪　他　唱　帝　唱　帝　你　唱　帝
鉢　嚩　底　鉢　嚩　底　了　反　室　室　囉
式　提　目　粒　此　末　羅　鉢　唱　劉　婆　莎　藏　活　囉
安　荼　入　聲　羅　般　荼　囉　稅　平　聲　帝
般　荼　囉　婆　死　你　唱　囉　鳴　荼　引　囉
劫　畢　羅　永　曷　畢　寺

刼畢羅 氷楞羅惡綺
*達地目企 曷略又曷略又
我某甲及此住處一切恐怖所有者怯乃
至枉死惡皆遠離願我莫見罪惡之事常蒙
諸聖觀自在菩薩大悲威光之所護念薩訶
今時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說陁羅尼呪名曰光
勝於諸人天為大利益衰除世間種種一切
有大威力所求如願即說呪曰
怛姪他毋你毋你 毋尼囉末底末底
蘇末底莫訶末底 呵呵呵鹿婆 以
那悉底帝引波跋 趺折囉波 你
惡鉢大合姪嘌茶上 莎訶
世尊我此神呪名光勝種種若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘我於晝夜常
離是人於一切恐怖乃至枉死惡皆遠離
今時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陁羅尼微妙法門於
諸人天為大利益衰除世間種種一切有大
威力所求如願即說呪曰
怛姪他 醯里銘里地里莎訶
怛姪他 補澀閉
大羅神咒 [illegible]

怛姪他 醯里銘里地里莎訶
*趺囉鉗末底 補澀跋僧悉恒囉末訶
趺囉鉗麼揭鞞 世尊我此神呪名曰梵治惡能種種諸是呪
者令種憂惱及諸罪業乃至枉死惡皆遠離
今時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陁羅尼名趺折羅翁你是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至枉死惡皆遠離狀
若與樂利益人天即說呪曰
怛姪他唵你婆唵你 畔施磨彈 滯
磨膩你穆穆尒翟哩 健他哩旃奈哩
摩登耆上卜羯死 薩羅趺唎鞞去
四娜末住蒼麼嗢多頞你 莫呼唎你達唎你計
斫羯囉婆 抳 抳伐哩奢伐哩莎訶
今時多聞天王持國天王增長天王廣目天
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切樂生死畏於諸苦惱常為種
種令得安樂增益壽命免諸惡苦乃至枉死
惡皆遠離即說呪曰
怛姪他補澀閉 蘇補澀閉
麼麼鈴唎呵囉 阿羅耶鈴唎設悉帝
扇帝溫日帝 [illegible]

度度伴刺呵 囉 阿羅耶鉢刺設忠帝
扇帝溫日 帝 拉揭例宰覲帝
素哆 鼻 帝 莎訶

尒時復有諸大龍王所謂未那斯龍王電光
龍王无熱池龍王電舌龍王妙光龍王俱從座
起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶
珠陁羅尼能除惡電除諸怨怖能於人天為
大利益衰惱世間擁護一切有大威力所求
如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥皆令止
息一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納
受當令我等離此龍趣永捨怪貪何以故由
此慳貪於生死中受諸苦惱我等顛斷怪
貪種子即說呪曰

怛姪他 阿析 囉 阿未囉 阿賒 喋 帝
惡叉褒 阿幣 褒 奉尼鉢 唎耶 法帝
薩婆 波 跋 鉢唎 苦摩尼褒 莎訶
阿 羅 褒 般豆蘇波尼褒 莎訶

世尊若有善男子善女人口中說此陁羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者 終
无雷電霹靂及諸怨怖苦惱憂患 乃至枉
死悉皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼

死悉皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼
師子毒虵之類乃至致命悉不為害

尒時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪
皆有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿為
大利益除不至心汝等勿疑特諸大乘聞佛
語已歡喜信受

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失
皆令憶持能善開悟復與陁羅尼總持无
礙又此金光明最勝王經為彼有情已於百佛
所種諸善根當受持者於贍部洲廣行流布
不速隱沒復令无量有情聞是經典皆得不可
思議捷利辯才无盡大慧善解衆論及諸
伎術能出生死速趣无上正等菩提於現世
中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星鬼相違疫病之苦鬪諍戰陣
惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為

聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星宿相違疫病之苦鬪諍戰陣
惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡等
障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴
之法當取香藥三十二味所謂
昌蒲 跋者 牛黃 瞿麗 折娜 苜蓿香 寒畢 力娜
麝香 莫訶 薩伽 雄黃 朱砂 昧羅 合歡樹 尸利 灑
白及 因達羅 居沙吟 芎藭 閻奚 迦 苟杞根 苦狗
松脂 室利薩 婆得迦 桂皮 吐者 香附子 目宇 多
沈香 思揭 魯 旃檀 旃檀 娜 零陵香 多揭 羅
丁子 奈曜 者 薰陸香 馬羅 婆 娑羅實 馬羅 婆
蓽澄 粽料 粑 竹黃 鳩路 賣娜 細豆蔻 蘇注 達羅
甘松 苦狗 吟 藿香 鉢恒 羅 茅根香 盟尸 羅
吒暗 薩洽 計 艾納 世梨 也 安息香 寒具 振
芥子 薩利 拔跋 馬芹 葉婆 條 龍花鬚 那伽鬚 薩羅
白膠 薩拍 羅達 青木 矩婆 伽 皆等分

以布灑星日一處擣篩取其香未當以此呪
呪一百八遍呪曰

怛姪他蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗 計
劫摩 怛 里 繕怒 羯囉 滯 滯
神羯 喇 滯 因達囉閻利 賊

神羯喇滯
鑠羯囉滯 阿伐底羯細
聊迦鼻 羅
劫毗羅末底 了里
刪底度囉末底里
室羅室 囉
若樂如法洗浴時
可於府靜安隱處
應塗牛糞住其壇
當以淨潔金銀器
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
幡蓋莊嚴懸繒綵
復於場內置明鏡
於壇中心埋夫盆
用前香末以和湯
既住如斯布量已
結界呪曰
怛姪他頻喇計
耳墨 氏 要

因達囉閻利賊
鉢設姪羅
計娜矩覩矩覩
劫鼻羅劫鼻羅
尸羅末底
波伐維畔維羅
薩底悉體粒薩訶
應住壇場方八肘
念所求事不雜心
於上普散諸花彩
威滿美味并乳蜜
四人守護法如常
各於一角持瓶水
五音之樂聲不絕
安在壇場之四邊
利刀兼箭各四枚
應以滿殺安其上
亦復安在於壇內
然後誦呪結其壇
娜也沼丟四羅
金剛 奏 可

怛姪他頞唎計　娜也泛丟四羅
翻羅　祇　羅　企企羅莎訶
如是結果已方入於壇內　呪水三七遍　散灑於四方
咨呪香湯　滿一百八遍　四邊安慢障　然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他一　嚧揭智貞勵反　毗揭智三　毗揭茶代底四
下同二
莎訶
若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食棄
河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出壇
場入淨室內呪師教其發弘誓願永斷衆惡
常修諸善於諸有情興大悲心以是因緣當
獲无量隨心福報復說頌曰
若有病苦諸衆生　種種方藥治不差
若依如是洗浴法　并復讀誦斯經典
常於日夜念不散　專想慈悲生信心
所有患苦盡消除　解脫貧窮足財寶
四方星辰及日月　威神擁護得延年
吉祥安隱福德增　災變厄難皆除遣
次讀誦身呪三七遍呪曰
怛姪他三　誌　莎訶　毗三　誌　莎訶
嚧　揭　滯　毗揭滯莎訶
毗揭茶代底莎訶

嚧　揭　滯　毗揭滯莎訶
毗揭茶代底莎訶　三步多也莎訶
娑　揭　囉　摩多也莎訶
塞　達　陁　莎訶
尼羅達陁也　毗梨耶也莎訶
阿鉢囉市哆　三步多也莎訶
四摩　縛　哆　薄怛囉也莎訶
阿你塞　羅　跋囉毗摩寫莎訶
南謨薄伽代　都　莫訶提鼻嚧莎訶
南謨薩囉縛蘇底　曷囉鉢陁莎訶
怛唎覩似姪哆　跋羅毗摩數未覩莎訶
怛唎覩似姪哆　跋羅毗摩寫呪已前礼
佛足白佛言世尊若有苦苦苦苦尼鄔波索
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是經王
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧房住
處我為是人將諸眷屬住天伎樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疾疫闘諍王
法所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術悉皆
除滅蓋是等持經之人苦苦等衆及諸聽
者皆令速度生死大海不退菩提
尒時世尊聞是說已讚歎十天女言善哉善

尒時世尊即是說已言舍利弗天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益无量无邊有情說此
神呪及以香水壇場法式果報難思世尊攝
最勝經王勿令隱沒常得流通尒時大辯才
天女礼佛足已還復本座
尒時法師授記塢陳如婆羅門承佛威力於
大衆前讀請辯才天女曰
聽明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍充滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　菩提為室在中居
恒結夏草以為衣　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　咸同一心申讀請
唯願智慧辯才天　以此言詞施一切
尒時辯才天女即便受請為說呪曰
怛姪他　慕囉只囉　阿伐帝貞　阿伐吒伐底　高
馨遇蘇名具蘇　名具羅伐　底
奢具師未剌只三未底　毗三未底恩　迦入剌
莫迦剌怛囉　只　怛囉者伐　底
質質哩哩窶里　未羅　地　曇去
未　剌　只　八囉拏　畢剌豪
盧迦迦瑟毗　盧迦矣囉瑟　恥
盧迦畢利　窶　悉耽　跋　剌　帝

盧迦畢利　窶　悉耽　跋　剌　帝
毗慶目仚　惠利反　鞞　只　析　剌
阿鉢剌底羯帝　阿鉢剌底嗚哆嚩地
南毋只南毋只　莫訶提　鼻
鉢喇底迦毗羅　南摩塞迦羅
我某甲　勃　地　達哩眷　四
勃地阿鉢剌底唱哆　婆上　跋　覩
市婆誰毗鞞姪覩　舍悉怛羅鞞路迦
曷怛囉畢羯迦　迦婢耶地數
怛　姪　他　莫訶鉢喇婆鼻
四里窶里四里窶里　毗怛喇覩誰勃地
我某甲勃地鞞提　薄伽伐黠提毗餘
薩羅酸蘇沾黠丁陷引　羯囉尊末薄雞由囉
雞由囉未　底　四里窶里四里窶里
阿婆訶耶　莫訶提　鼻
勃陀薩帝　娜　達摩薩帝　娜
僧伽薩帝　娜　因達囉薩帝　娜
跋嘆拏薩帝　娜　豪盧雞薩底婆地　娜
鉢鈸薩帝　娜　薩底伐者泛　娜
阿婆訶耶　訶　莫訶提　鼻
四里窶里四里窶里　毗　析　喇　覩
我某甲　勃　地　匈莫尊加戈反丁

四里密里四里密里　唵　祈唎　覩
我某甲　勃　地　南謨薄伽伐底（打引）
莫訶提鼻薩囉跋底　悉　甸　都
曷怛囉　鉢陀　孫　法訶

尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言　善
哉大士能為衆生求妙辯才及諸孫賢神通
智慧廣利一切速證菩提如是應知受持法式
即說頌曰
先可誦此陀羅尼　令使純熟无謬失
歸敬三寶諸天衆　請求加護願隨心
敬礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋　及諸世者四天王
一切常修梵行人　悲可至誠慇重敬
可於靜閑若處　天聲誦前呪讀法
應在佛像天龍前　隨其所有修供養
於彼一切衆生類　發起慈悲寒陰心
世尊妙相紫金身　繫想正念心无亂
世尊謙念說教法　隨彼根機令習定
於其句義善思惟　復依空性而修習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并樓羅陀羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天

即得妙智三摩地　并樓羅陀羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有　廣長能覆三千界
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无畏
諸佛皆由發弘願　得此舌相不思議
宣說諸法皆非有　辯如虛空无所著
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此秘法令修學　尊重隨心皆得成
若人欲得最上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
若求財者得多財　求出離者得解脫
若求財者得多財　求名稱者獲名稱
无量无邊諸功德　必定成就勿生疑
若能如是依行者　隨其內心之所願
當於淨處著淨衣　必得成就勿生疑
以四淨瓶成美味　應住壇場隨大小
懸諸繒綵并幡蓋　香花供養可隨時
供養佛及辯才天　塗香末香遍嚴飾
應三七日誦前呪　求見天身皆遂願
若其不見此天神　可對大辯天神前
於後夜中猶不見　更重清淨勝妙處
并樓羅陀羅尼　妙響調伏諸人天

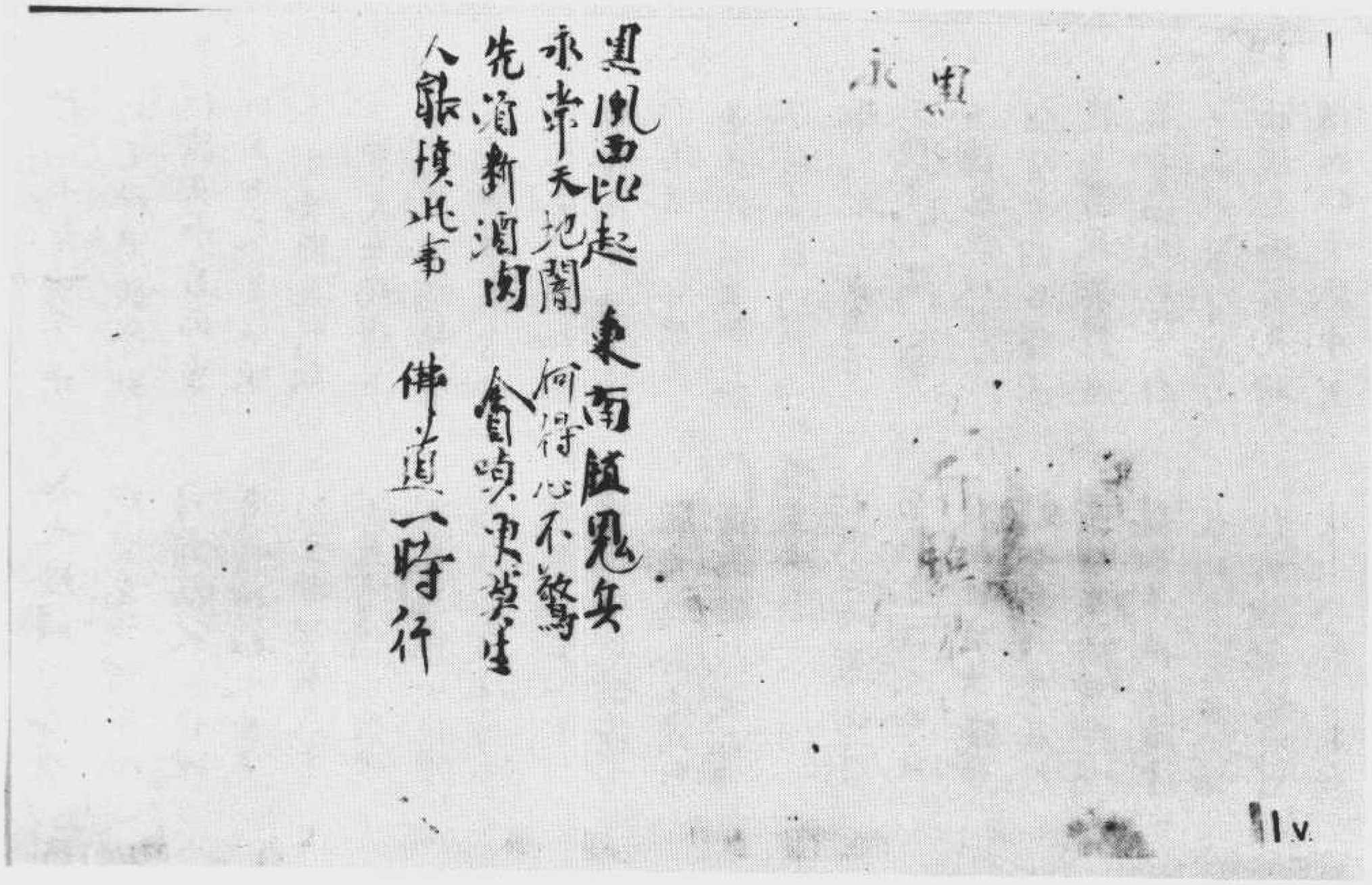
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應晝辯才天　供養誦持心无捨
晝夜不生於懈怠　自利利他无窮盡
所獲果報施群生　於所求願皆成就
若不遂意經三月　六月九月或一年
慈悲求請心不移　天眼他心皆悉得
尒時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有告諸大衆住如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女鄰羅迦　於世衆中得自在
我今讚歎彼尊者　皆如往昔仙人說
吉祥成就心安隱　聰明慚愧有名聞
為母能生於世間　勇猛常行大精進
於軍陣處或恒勝　長養調伏心慈忍
現為閻羅之長姊　常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有　眼目能令見者怖
无量勝行超世間　歸信之人咸攝受
或在山巖深險處　或居坎窞及河邊
或在大樹蔣叢林　天女多依此中住
假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世

假使山林野人輩　亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗　於一切時常護世
師子虎狼恒圍繞　牛羊雞等亦相依
振天鈴鐸出音聲　頻陀山衆皆聞響
或執三戟頭圓銳　左右恒持白月旗
黑月九日十一日　於此時中常供養
或現婆蘇大天妹　見有鬬戰心常怖
觀察一切有情中　天女最勝无過者
權現牧牛歡喜女　與天戰時常得勝
能令安住於世間　亦為和忍及暴惡
大婆羅門四明法　幻化咒等悉皆通
於天仙中得自在　能為種子及大地
於諸龍神藥叉衆　咸為上首能調伏
於王住處如蓮花　若在河津前擕杖
面貌猶如咸滿月　其足多聞住係處
辯才勝出若高峯　念者皆與為洲渚
阿蘇羅等諸天衆　咸共稱讚其功德
乃至千明帝釋王　以慈重心而觀察
衆生若有希求事　悉能令彼速得成
亦令聰辯具聞持　於大地中為第一
於此十方世界中　如大燈明常善照
乃至神鬼諸禽獸　咸皆蒙彼所求心

於此十方世界中
乃至神鬼諸禽獸
如大燈明常普照
於諸女中若山峯
咸皆遂彼所求心
如少女天常離欲
同昔仙人久住世
普見世間差別類
實語猶如大世主
唯有天女獨稱尊
乃至欲界諸天宮
若於戰陣恐怖處
不見有情能勝者
河津險難賊盜時
或被王法所枷縛
或見隨在大坑中
若能專住心不移
悉能令彼除怖畏
於善惡人皆離讓
或為怨讎行殺害
是故我以至誠心
決定解脫諸憂苦
今時婆羅門復以呪讚天女曰
慈悲愍念常現前
稽首歸依大天女
敬礼敬礼世間尊
於諸母中最為勝
三種世間咸供養
面貌容儀人樂觀
種種妙德以嚴身
目如脩廣青蓮葉
福智光明名稱滿
辭如光價未尼珠
我今讚歎最勝者
悉能成辦所求心
真實功德妙吉祥
辭如蓮花極清淨
身色端嚴皆樂見
衆相希有不思議
能放无垢智光明
於諸念中為最勝
猶如師子獸中上
常以八辭自莊嚴

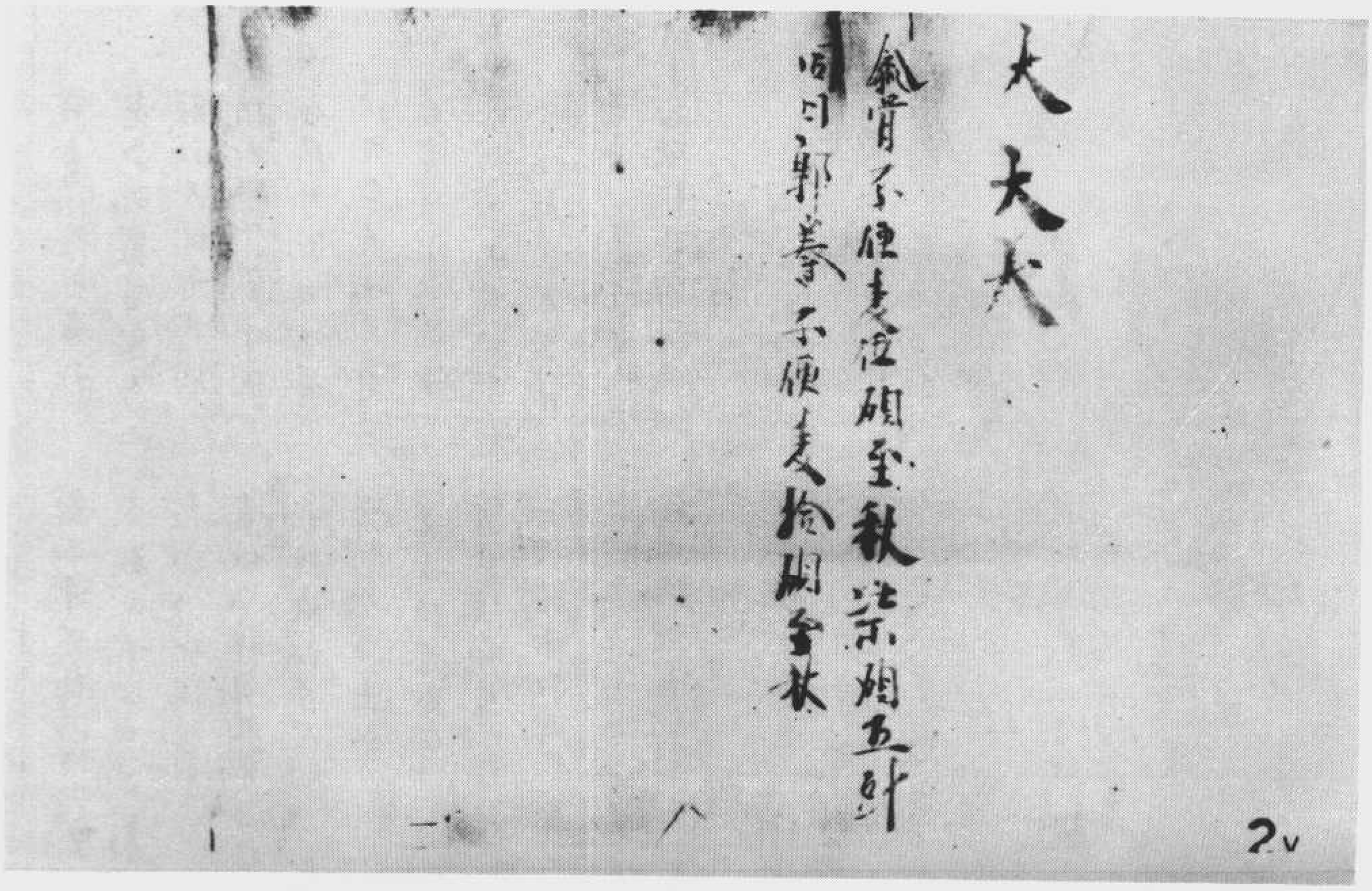
W→T665 16/U37C8

真實功德妙吉祥
身色端嚴皆樂見
能放无垢智光明
猶如師子獸中上
各持弓箭刀斧斧
端正樂觀如滿月
若有衆生心願求
常釋諸天咸供養
衆德能生不思議
誠訶 以上呪頌是呪讚若持呪時必須頌之
若欲祈請辭中天
辭如蓮花極清淨
衆相希有不思議
於諸念中為最勝
常以八辭自莊嚴
長行鐵輪并羂索
言詞无滯出和音
善士隨念令圓滿
皆共稱讚可歸依
一切時中起恭敬
依此呪讚言詞句



首一詩言五　面背號九六四六斯

▼斯六四六九號背面　便麥賬



S→T450　14/407B14~16

亦父母親屬朋友言辭誠
本處見琰魔使引其神識至
然諸有情有俱生神隨其所作善等福皆具
書之盡持授与琰魔法王尒時彼王推問其人算
計所作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識
若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆
僧轉讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有
是處神識得還如在夢中明了自見或經七日或
二十一日或三十五日或四十九日彼識還時如從夢
覺皆自憶知善不善業所得果報由自證見業
果報故乃至命難亦不造作諸惡之業是故淨信
善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來
名号隨力所能恭敬供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭敬
供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈復云
何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫病苦當
為其人七日七夜受持八分齋戒應以飲食及餘
資具隨力所辦供養苾蒭僧晝夜六時礼拜供
養彼世尊藥師琉璃光如來讀誦此經四十九遍
然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七
燈一一燈量大如車輪乃至四十九日光明不絕造五

養彼世尊藥師琉璃光如來讀誦此經四十九遍
然四十九燈造彼如來形像七軀一一像前各置七
燈一一燈量大如車輪乃至四十九日光明不絕造五
色綵幡長四十九搩手應救雜類衆生至四十九可
得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持復次阿
難若刹帝利灌頂王等突難起時所謂人衆疾
疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日
月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利
灌頂王等尒時應於一切有情起慈悲心被諸繫
閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光
如來由此善根及彼如來本願力故令其國界即
得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂
於其國中无有暴惡藥叉等神悩有情者一切惡
相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦及餘
厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生命
散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命
而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如來說有
九橫死耶是故勸造續命幡燈脩諸福德以脩福
故盡其壽命不經苦患阿難問言九橫云何救脫菩

薩言若諸有情得病雖輕然无醫藥及看病者設
得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持復次阿
難若刹帝利灌頂王等突難起時所謂人衆疾
疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日
月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利
灌頂王等尒時應於一切有情起慈悲心被諸繫
閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光
如來由此善根及彼如來本願力故令其國界即
得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂
於其國中无有暴惡藥叉等神悩有情者一切惡
相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦及餘
厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生命
散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡之命
而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞如來說有
九橫死耶是故勸造續命幡燈脩諸福德以脩福
故盡其壽命不經苦患阿難問言九橫云何救脫菩

薩言若諸有情得病雖輕然无醫藥及看病者設
得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持復次阿
難若刹帝利灌頂王等突難起時所謂人衆疾
疫難他國侵逼難自界叛逆難星宿變怪難日
月薄蝕難非時風雨難過時不雨難彼刹帝利
灌頂王等尒時應於一切有情起慈悲心被諸繫
閉依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光
如來由此善根及彼如來本願力故令其國界即
得安隱風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂
於其國中无有暴惡藥叉等神悩有情者一切惡
相皆即隱沒而刹帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王子
大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦及餘
厄難亦應造立五色神幡然燈續明放諸生命
散雜色華燒衆名香病得除愈衆難解脫
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將

宮毗羅大將 伐折羅大將 迷企羅大將 安底羅大將
頞你羅大將 珊底羅大將 因達羅大將 波夷羅大將
摩虎羅大將 真達羅大將 招杜羅大將 毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬
同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力
得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更有
惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸佛
法僧擔當荷負一切有情為作義利饒益安
樂隨於何等村城國邑空閑林中若有流布
此經或復受持藥師瑠璃光如來名号恭敬
供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切
苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫
者亦應讀誦此經以五色縷結我名字得如
願已然後解結

尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情

尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師琉璃光
如來本願功德亦名說十二神將饒益有情結
願神呪亦名拔除一切業障應如是持時薄伽
梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國

S→T450 14/408 1305

願神呪亦名拔除一切業障應如是持時薄伽
梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國
王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿素
洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切
大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師琉璃光如來本願功德經

主護持助宣我法能利"

解釋佛之正法而大歸益周竟

行者自捨如來元能盡其言論之辯法等力

[illegible]能護持助宣我法[illegible]

[illegible]諸佛所護持助宣佛之正法於彼[illegible]

人中亦罪第一又於諸佛所說宣法明了通

達得四元從習常能審諦清淨說法无有疑

滯其正[illegible]神通之力隨其壽命常備菩薩

彼佛世人咸皆讚之實是聲聞而富樓那以

斯方便饒益无量百千衆生又化无量阿僧

祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛土

故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那於

七佛說法人中而得第一今於我所說法人

中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人

中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於來來

護持助宣无量无邊諸佛之法教化饒益无

量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛

土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之

道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅

三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其佛壽恒河沙等三千大千世界為

S→T262 9/27B25~C3

斯六四七一號　妙法蓮華經卷第四

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為

一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗

溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛

空人天交接而得相見无諸惡道亦无女人

一切衆生皆以化生无有婬欲得大神

出光明飛行自在志念堅固精進智慧

金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二

食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇

千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙

智善能教化衆生之類其聲聞衆等數校計

所不能知皆得具足六通三明及八解脫其

佛國土有如是等无量功德莊嚴成就如

實明國名善淨其佛壽命无量阿僧

祇劫正法久住佛滅度後起七寶塔遍滿其國令時

世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽　佛子所行道　菩薩方便故　不可得思議

知衆樂法法　而長於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺

以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠

度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛

內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土

示衆有三乘　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生

[illegible]現具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑

亦衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此富樓那　於昔千億佛　勤脩所行道　護持諸佛法
爲求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲倦　而以助佛事
已度大神通　具四无礙智　知衆根利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　諸法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏　其後當作佛　号名曰法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名爲寶明　菩薩衆甚多
其數无量億　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等爲僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身
法喜禪悅食　更无餘食想　无有諸惡道　亦无諸惡道
富樓那比丘　功德悉成滿　當得斯淨土　賢聖衆甚多
如是无量事　我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子
者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦旃
葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大

弟子阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提蓋同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号爲普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸共妙樓閣　乘諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當爲宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責

餘諸聲聞亦　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說

尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊

躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責

世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

乃知之如无智者所以者何我等應得如來

智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至

親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无

價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不

覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求

索甚大難難若少有所得便以為足於後親

友會遇見是而作是言出乎丈夫何為衣食

乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於

其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在

而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝

今可以此寶貨易所須常可如意无所乏短

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智

心而尋廢忘不知不覺即得阿羅漢道自謂

滅度資生難難得少為足一切智願猶在不

失今者世尊覺悟我等佐是言諸比丘汝

等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以

方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊

我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三

我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三

菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時

阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛

今於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分

如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家

其家甚大富　具設諸饍饌　以无價寶珠　繫著內衣裏

嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國

求衣食自濟　資生甚難難　得少便為足　更不願好者

不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人

苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜

富有諸財物　反欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜

常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知

得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度

得佛无上慧　尒乃為真滅　我今從佛聞　授記莊嚴事

及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設

得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面

礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯

有如來我等所歸又我等為一切世間天人

阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法

阿羅漢所見如是阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅
三藐三菩提記者我既滿願亦時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世當
得作佛号山海慧自在通王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法
藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
筭數授計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒河　佛有大威德　名聞滿十方

我今[illegible]　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒河　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及國
土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時
憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十
世累微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長

无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養十
世累微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長
子猶如今也是為七寶華佛國土莊嚴壽命
劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在
通王如來无異亦為此佛而作長子過是已
後當得阿耨多羅三藐三菩提介時世尊欲
重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功德不可數　久住於佛法　以求无上道
介時世尊見學无學二千人其意柔軟淨潔
清淨一心觀佛告阿難汝見是學无學二千
人不唯然也見阿難是諸人等常供養五
十世累微塵數諸佛如來恭敬尊重讚歎法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号名
曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一切
國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等介
時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
其佛壽命　八十萬億劫　常有諸菩薩　其數如恒沙
其佛所化　菩薩皆決定　於諸天人中　師子奮迅力
其佛壽命　八十萬億劫　正法住世　倍壽命　像法亦復
如是　其佛國土　天人熾盛　諸龍鬼神　阿修羅等
其數如恒沙　其佛國土　以琉璃為地　寶樹莊嚴
寶樹　金繩以為界道　見者無惡　皆生喜樂
諸惡道　地獄畜生　閻羅王等　其佛神力
如是　其佛國中　若有人來　但聞佛法　天龍人
皆悉見　其佛國中　諸惡道　及諸天人　阿修羅
等　其佛國中　以琉璃為地　寶樹莊嚴　寶樹
金繩以為界道　見者無惡　皆生喜樂　諸惡道
地獄畜生　閻羅王等　其佛神力　如是　其佛
國中　若有人來　但聞佛法　天龍人　皆悉見
其佛國中　諸惡道　及諸天人　阿修羅等
介時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偶言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
介時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫如法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸

種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願隨衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後隨衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能密
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華

藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡
喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐
三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲住佛道　成就自然智　常當勤供養　受持法華經
其有欲疾得　一切種智慧　當受持是經　并供養諸佛
若有能受持　諸法華經者　當知佛所使　隨念諸衆生
諸有能受持　諸法華經者　捨於清淨土　隨衆故生此
當知如是人　自在所欲生　能於此惡世　廣說无上法
應以天華香　及天寶衣服　天上妙寶聚　供養說法者
吾滅後惡世　能持是經者　當合掌恭敬　如供養世尊
上饌衆甘美　及種種衣服　供養是佛子　冀得須臾聞
若能於後世　受持是經者　我遣在人中　行於如來事
若於一劫中　常懷不善心　作色而罵佛　獲无量重罪
其有讚誦持　是法華經者　須臾加惡言　其罪復過彼
有人求佛道　而於一劫中　合掌在我前　以无數偈讚
由是讚佛故　得无量功德　歎美持經者　其福復過彼
於十八億劫　以眼耳色聲　及與香味觸　供養持經者

自八百千萬億劫中 合掌在我前 以光數偈讚
由是讚佛故 得無量功德 歎美持經者 其福復過彼
於十八億劫 以眼耳色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩 我所說經典
无量千億已 說今說當說 而於其中此 法華經
最為難信難解 藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人 諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說 而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後 藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣覆
之又為他方現在諸佛之所護念是人有大
信力及志願力諸善根力當知是人與如來
共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處若
說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起七
寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以者
何此中已有如來全身此塔應以一切華香瓔
珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重讚
嘆若有人得見此塔礼拜供養當知是等皆
近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在家
出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道

近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在家
出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者示何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈

W→T262 9/32A7

衆說是法華經者示何意說是善男子善女人入如來室著如來衣坐如來座爾乃應為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化人民為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句逕我還為說令得具足尒時世尊欲重宣此義而說偈言

J-T475 14/5404 5~6

二見當於何求若
又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆
生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔
及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂
生死菩薩於生死而不捨尒道者樂諸見菩薩
於諸見而不動文殊師利言居士所疾為何等
相維摩詰言我病无形不可見又問此病身
合耶心合耶答曰非身合身相離故亦非心
合心如幻故又問地大水大火大風大於
此四大何大之病答曰是病非地大亦不離
地大水火風大亦復如是而衆生病從四大
起以其有病是故我病
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何
慰喻有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭
離於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我
而說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅說
悔先罪而不說入於過去以已之病愍於彼疾
當識宿世无數劫苦當念饒益一切衆生憶
所備福念於淨命勿生憂惱常起精進當作
醫王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩

當識宿世无數劫苦當念饒益一切衆生慈
所備福念於淨命勿生憂惱常起精進當作
醫王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩
令其歡喜文殊師利言居士有疾菩薩云何
調伏其心維摩詰言有疾菩薩應作是念今
此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實
法誰受病者所以者何四大合成假名為身
四大无主身亦无我又此病起皆由著我是
故於我不應生著既知病本即除我想及
衆生想當起法想應作是念但以衆法合
成此身起唯法起滅唯法滅又此法者各不
相知起時不言我起滅時不言我滅彼有疾
菩薩為滅法想當作是念此法想者亦是顛
倒顛倒者是即大患我應離之云何為離離
我我所云何離我我所謂離二法云何離二法
謂不念內外諸法行於平等云何平等謂我
等與滅等所以者何我又與滅此二皆空以何
為空但以名字故空如此二法无決定性得
是平等无有餘病唯有空病空病亦空是

有病菩薩以无所受而受諸受未具佛法亦
不滅受而取證也設身有苦念惡趣衆生起大
悲心我既調伏亦當調伏一切衆生但除其病
而不除法為斷病本而教導之何謂病本
謂有攀緣從有攀緣則為病本何所攀緣
謂三界云何斷攀緣以无所得若无所得
則无攀緣何謂无所得謂二見何謂二見謂
內見外見是无所得文殊師利是為有疾菩
薩調伏其心為斷老病死苦是菩提若不
如是已所備治為无惠利譬如賸惡乃可為
夢如是兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾
菩薩應作是念如我此病非真非有衆生
病亦非真非有作是觀時於諸衆生若起愛
見大悲即應捨離所以者何菩薩斷除客塵
煩惱而起大悲愛見悲者則於生死有疲厭
心若能離此无有疲厭在在所生不為愛見
之所覆也所生无縛能為衆生說法解縛如
佛所說若自有縛能解彼縛无有是處若自
无縛能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起
縛何謂縛何謂貪著禪味是菩薩有方便慧
解无慧方便縛有慧方便解何謂无方便慧

縛何謂無何謂貪著禪味是菩薩有方便慧
解无慧方便縛有慧方便解何謂无方便慧
縛謂菩薩以愛見心莊嚴佛土成就衆生於
空无相无作法中而自調伏是名无方便慧
縛何謂有方便慧解謂不以愛見莊嚴佛土
成就衆生於空无相无作法中以自調伏而
不疲厭是名有方便慧解何謂无慧方便縛
謂菩薩住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆
德本是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂
離諸貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
迴向阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又
復觀身无常苦空非我是名為慧雖身有
疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方便
又復觀身身不離病病不離身是病是身非
新非故是名為慧設身有病而不永滅是名
方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不
住其中亦復不住不住不調伏心所以者何若住
不調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法
是故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二
法是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃

法是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃
不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是
菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔
行而現降伏衆魔是菩薩行求一切智无非時
求是菩薩行雖觀諸法不生而不入必住是
菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩
行雖攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂
遠離而不依身心貪是菩薩行雖行三界而
不壞法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本
是菩薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖
行无作而現受身菩薩行雖行无起而起一
切善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏
是菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵
世是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而猶身心精進是菩
薩行雖行四如意足而得自在神通是菩薩
行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩
行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行
七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八

七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行八
正道而樂行无量佛道是菩薩行雖行心想
助道之法而不畢竟隨於斷滅是菩薩行
雖行法不生不滅而不相好莊嚴其身是菩
薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是
菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為現
其身是菩薩行雖觀諸佛國土永斷如空而
現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉于
法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行
說是語時文殊師利所將大衆其中八千天
子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有床座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何座長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求床
坐耶舍利弗言我為法來非為床坐維摩詰
言夫求法者不貪軀命何況床坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无造盡證修道之求所以

者
无見苦求无斷集求无造盡證修道之求所以
者何法无戲論若言我當見苦斷集滅證修
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名無
諍若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
著隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞
覺知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法
也法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒時
長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千
万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之座文殊師利言居士東方度世界
恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌燈
王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子
座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力如中時汝佛遣三万二千師子

室廣八万四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師子
座高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子
釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉包容
三万二千師子座无所妨礙於毗耶離城及閻
浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維
摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩上人
俱坐當自立身如彼座像其得神通菩薩即
自變形為四万二千由旬坐師子座諸新發
意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語
舍利弗就師子座舍利弗言居士此座高廣吾
不能昇維摩詰言唯舍利弗為須弥燈王如
來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大弟
子即為須弥燈王如來作礼便得坐師子座
舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受
此高廣之座於毗耶離城无所妨礙又於
閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神
宮殿亦不迫窄維摩詰言唯舍利弗諸佛
菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
脫者以須弥之高廣內芥子中无所增減須
弥山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知

須弥山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
已之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一
毛孔不娆魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本
相如故諸龍神鬼阿脩羅等不覺不知已之
所入於此衆生亦无所娆又舍利弗住不可思議
解脫菩薩新取三千大千世界如陶家輪著
右掌中擲過恒沙世界之外其中衆生不
覺不知已之所往又復還置本處都不使
人有往來想而此世界本相如故又舍利弗
或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七
日以為一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生
樂久住而可度者菩薩即促一劫以為七
日令彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思
議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一
國示於衆生又菩薩以一佛土衆生置之右
掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利弗
十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆
令得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔
普使見之又舍利弗十方世界所有諸風菩
薩悉能吹著口中而身无損外諸樹木亦不

普使見之又舍利弗十方世界所有諸風善
薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木亦不
摧折又十方世界劫盡燒時以一切火內於
腹中火事如故而不焦害又於下方過恒河
沙等諸佛世界取一佛土擎著上方過恒河
沙无數世界如持鍼鋒舉一棗葉而无所燒
又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通
現作佛身或現辟支佛身或現聲聞身或
現帝釋身或現梵王身或現小王身或現轉
輪王身又十方世界所有衆聲上中下音皆
能變之令作佛聲演出无常苦空无我之音
及十方佛佛所說種種之法皆於其中普
令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議
解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉
聞說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂
舍利弗辟如有人於音者前現衆色像非彼所
見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能
解了焉若此也智者聞是其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心我等何為永絕其根於此
大乘已如聾盲一切聲聞聞是不可思議解
脫法門皆應獅吼聲震三千大千世界一切

脫法門皆應獅吼聲震三千大千世界一切
菩薩悉大欣慶頂受此法若有菩薩信解不
可思議解脫門者一切魔衆无如之何天迦
葉說是語時三万二千天子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從毛孔出耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘
金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂珮
衣服飲食如此毛孔多是住不可思議解
脫菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示如是難事丸夫下劣无有力勢不能如
是逼迫菩薩辟如龍象蹴蹋非驢所堪是
名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門
觀衆生品第七
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言辟如幻師見所幻人菩薩觀

衆生為著此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五識如第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀衆生為著此如无色界色如焦敷身如頞陀洹身見如阿羅含入胎如阿羅漢三業如得忍菩薩貪恚癡禁如佛煩惱習如音者見色如入滅定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生為著此文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈雖摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法是即真實慈也行斷滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈清淨性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故行菩薩慈等一味故行无比慈斷諸疑故行大悲慈尊以大乘故行无厭慈觀空无

故行大悲慈尊以大乘故行无厭慈觀空无我故行法施无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行豫心慈无雜行故行无誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為若此也文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐无所希望文殊師利又問生死有異菩薩當何所依摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善孰為本為本答曰身為本又問身孰為本答曰貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄分別

為本者 本者曰身 為本又問身既為本者
曰欲貪為本又問欲貪既為本者曰虛妄分別
為本又問虛妄分別既為本者顛倒想為
本又問顛倒想既為本者曰无住為本又問
无住熟為本者曰无住則无本文殊師利從无
住本立一切法時雖摩訶室有一天女見諸
大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩
薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟
子上便著不墮一切弟子神力去華不能令
去今時天問舍利弗何故去華答曰此華不如
法是以去之天曰勿謂此華為不如法所以
者何是華无所分別仁者自生分別想耳
若於佛法出家有所分別為不如法若无分
別是則如法觀諸菩薩華不著以斷一切分
別想故譬如人畏時非人得其便如是弟子
畏生死故色聲香味觸得其便已離是者一
切五欲无能為也結習未盡華著身耳結習
盡者華不著也舍利弗言天止此室甚已久
如善曰我止此室如香華解脫舍利弗言止
此久耶答曰香華解脫亦何如久舍利弗默
然不答天曰如何者舊大智而默答曰解脫者

然不答天曰如何者舊大智而默答曰解脫者
无所言說故吾於是不知所云天曰言說文字
皆解脫相所以者何解脫者不內不外不在
兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利
弗无離文字說解脫也所以者何一切諸法
是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為
解脫乎天曰佛為增上慢人說離婬怒癡
為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即
是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得
以何為證辯乃如是天曰我无得无證故辯如
是所以者何若有得有證者則於佛法為增
上慢舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰
以聲聞法化衆生故我為聲聞以緣法化
衆生故我為辟支佛以大悲化衆生故我為
大乘舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘
香如是若入此室但聞佛德之香不樂聞聲
聞辟支佛功德香也舍利弗其有樂聲
聞諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛
法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法

上此室中有二耳初不聞說聲聞辟支佛
法但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法何等
為八此室常以金色光耀晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸塵之所惱也是為二未曾有難得
之法此室常有樂觉四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂出无量法化之聲是
為五未曾有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿周窮濟之求得无盡是為六未曾有難
得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶
德寶炎寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切
利如是等十方无量諸佛是上人念時即皆為
來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未
曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛
淨土皆於中現是為八未曾有難得之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法雖有見
斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年

舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化
作幻女若有人問何以不轉女身是人為正問
不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天曰
一切諸法亦復如是无有定相云何乃問不
轉女身耶時天女以神通力變舍利弗令
如天女天自化身如舍利弗而問言何以不
轉女身舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而非
女也是故佛說一切諸法非男非女即時天
女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍
利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是无
在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生
猶如无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗

見天我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
言我作是天是有是處天日我得阿耨多羅
三藐三菩提亦是是處天日我得阿耨多羅
是故天有得者舍利弗言今請佛得阿耨
多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂
何乎天日皆以世俗文字數故說有三世諸謂
菩提有去來今天日舍利弗汝得阿羅漢道
耶曰是所得故而得天日諸佛菩薩亦復如是
是所得故而得令將舍利弗是天
女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩薩神通
所願具足得是生忍住不退轉以本願故隨意
能現教化衆生

佛道品第八

今時文殊師利問維摩詰言菩薩通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五逆聞而無惱恚至于地獄無諸罪垢至于
畜生無有愚癡憍慢等過至于餓鬼而具足
功德行色無色界道不以為勝亦行貪欲離
諸淫著示行瞋恚於衆生無有恚礙示行愚
癡而以智慧調伏其心不行慳貪而捨內外所

諸所有行瞋恚於衆生無有恚礙示行愚
癡而以智慧調伏其心不行慳貪而捨內外所
有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃至小罪
猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行懈怠而勤
修功德示行亂意而常念定示行愚癡而通
達世間出世間慧示行諂偽而善方便隨諸
疑義示行憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸
煩惱而心常清淨示入於魔而順佛智慧
不隨他教示入聲聞而為衆生說法示聞
法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示
入貧窮而有寶手功德無盡示入刑殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中具
諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切
衆生之所樂見示入老病而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀無常實無所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥
鈍而成辯才總持無失示入耶濟而以正濟
度諸衆生現通入諸道而斷其凶怒現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為道達佛道於是維摩詰問文殊師
利何等為如來種文殊師利言有身為種无

利[illegible]如來種之殊師利言有是為種无
明有愛為種貪恚癡為種四顛倒為種五蓋
為種六入為種七識處為種八耶法為種九
惱處為種十不善道為種以要言之六十二
見及一切煩惱皆是佛日日何謂也菩薩若
見无為入心位者不能復發阿耨多羅三藐
三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤
泥乃生此華如是見无為法入正位者終不
復能生於佛法煩惱泥中乃有衆生起佛
法耳又如種種於空終不得生棄壞之地乃能
滋茂如是入无為正位者不生佛法起於我
見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩
提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來
種譬如不下巨海不能得无價寶珠如是不
入煩惱大海則不能得生一切智寶尒時大
迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠
如所言塵勞之儔為如來種我等今者不復
堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无
間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能
發辭如根敗之士其於五欲不能復利如是
聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志
願是故文殊師利見文於佛法有反復而聲

聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志願
是故文殊師利見文於佛法有反復而聲
聞无也所以者何見文聞佛法能起无上道
心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无量等
永不能發无上道意尒時會中有菩薩名善
現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷
屬吏民知識悉為是誰奴婢僕馬車
乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智慶菩薩母 方便以為父 一切衆導師 无不由是生
法喜以為妻 慈悲心為女 善心誠實男 畢竟空寂舍
菩提樹下坐 魔衆皆降伏 以法為音樂 覺意淨妙華
諸度法苑園 四禪為浴池 八解之流池 定水湛然滿
布以七寶華 浴此无垢人 調御以一心 遊於八正路
總持之園苑 无漏法林樹 解脫智慧果 如此无垢人
粗具以嚴容 衆好飾其姿 慙愧之上服 深心為華鬘
富有七財寶 教授以滋息 如所說修行 迴向為大利
四禪為林座 從於淨命生 多聞增智慧 以為自覺音
甘露法之食 解脫味為漿 淨心以涂浴 戒品為塗香
推滅煩惱賊 勇健无能踰 降伏四種魔 勝幡建道場
雖知无起滅 示彼故有生 悉現諸國土 如日光不見

猶如煩惱 多健无能踊 降伏四種魔 勝幢達道場
雖知无起滅 示彼故有生 悉現諸國土 如日无不見
供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想
雖知諸佛國 及與衆生空 而常淨佛土 教化於衆生
諸有衆生類 形聲及威儀 无畏力菩薩 一時能盡現
覺知衆魔鬼 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 或說諸衆生 了知如幻化 通達无有子
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 咸令知无常
无數億衆生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
經書禁呪術 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸衆生
世間衆道法 悉於中出家 因以解人惑 而不壞正見
或作日月天 梵王世界主 或時作衆主 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語之
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 互之以等力 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 免濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益
示受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行善 希有亦如是
或現作婦女 引諸好色男 先以欲鉤牽 後令入佛智

或為邑中主 或作商人導 國師及大臣 以利益衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心惱惱者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛菩提
其有怯懦衆 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開通諸衆生 令住於忍慧
見須供事者 現為作僕使 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 叛寡无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者之何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若无有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以為可得故取无捨无作无行是為入不二法門

惠頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相

得以為可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不二不動則无
念无念即无分別通達此者是為入不二法
門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙解菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善
入无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不
二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏想不著於相亦不住无相是為入
不二法門

不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則
无生死无縛无解不滅如是解脫者是為入
不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不得非我何
可得見我實性者不復起二是為入不二法
門
電天菩薩曰明无明為二无明性即是明明
亦不可取離一切數於其中平等无二者是
為入不二法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色自空如是是修學觀空為二觀即

憙見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異種異異為二四種性即
是是空種性如前際後際空故中際亦空
若能如是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不憙不癡是名舜若如是耳聲鼻香舌味身
觸意法為二若知意性於法不貪不憙不癡
是名舜若安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴
向一切智性於其中入一相者是為入不二法
門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
无相无相即无作若空无相无作是无心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門

二法門
舜若菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即
是衆是三實皆无為相與虛空等一切法亦余
能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及滅身身與
滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為
入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如
是隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起
二法若不住二法則无有識无所識者是為入
不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取
捨无取捨者是為入不二法門

德菩薩白有所得相為二若无所得則无取
捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如入滅受想定无闇无明一切
法相亦復如是於其中平等入者是為入不
二法門
實印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若今无縛其誰求解无縛无解則
无樂欲是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法門
樂寶菩薩曰實不實為二實見者尚不見實
何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見
而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩
薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一
切法无言无說示无識離諸問答是為入不
二法門

W-T475 14/551027

薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一
切法无言无說示无識離諸問答是為入不
二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已
者當說何等是菩薩入仁不二法門時維摩
詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至
无有文字語言是真入不二法門說是入不
二法門時於此衆中五十菩薩皆入不二法
門得无生法忍
維摩詰經卷中

思議解脫之若廣說者窮劫不盡是時大迦
葉聞說菩薩不可思議解脫法門歡未曾
有謂舍利弗曰如有人於貧者前現衆色像非
彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也猶者聞是其義不移
何稱多羅三藐三菩提心我等何為永絕其
根於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應號泣聲震三千大千世界
一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩
信解不可思議解脫門者一切魔衆无如
之何大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭
目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬
車乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往說之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼

Chun 0294

S→T475 14/547A2

菩薩以方便力而往說之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門
觀衆生品第七
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚
沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大
如第六陰如第七情如十三入如十九界菩
薩觀衆生為若此如无色界如燋穀子
如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三
毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習智
者見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如
石女兒如化人煩惱如夢所見已悟如滅度
者受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此
文殊師利言若菩薩住是觀者云何行慈維
摩詰言菩薩住是觀已自念我當為衆生
說如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生

摩詰菩薩住是觀已自念我當為衆生
說如斯法是即真實慈也行寂滅慈无所生
故行熱慈无煩惱故行等之慈等三世故
行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故
行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无礙故行
清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行向
羅漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如
來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无等
慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷
負衆生故行禪定慈不受味故行增慧慈无
不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈
直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安衆慈令得佛樂故菩薩之
慈為若此也

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所住功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所
饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐无
所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來

所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何
所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來
功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功
德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何
所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱
何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善孰為本答曰身為本又問身孰為本答
曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄分
別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒想
為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本又
問无住孰為本答曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所

弗何故去華答曰此華不如法是以去之天
曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所
分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別為不如法若无分別是則如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能
為也結習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此
室如者年解脫舍利弗言止此久耶天曰者
年解脫亦何如只舍利弗默默不答天曰如
何者舊大智而默答曰解脫者无所言說故
吾於是不知所去天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間是故舍利弗无離文
亦不內不外不在兩間文字
字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天
曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若
无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女決何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者何

弗言善哉善哉天女決何所得以何為證辯
乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者用於佛法為增上慢
舍利弗問天決於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘
香如是若入此室但聞佛法功德之香不樂
聲聞辟支佛功德香也舍利弗其有釋梵四
天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講
說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照晝夜无異不以日月
所照為明是為一未曾有難得之法此室入
者不為諸垢之所惱也是為二未曾有難
得之法此室常有釋梵四天王他方菩薩來
會不絕是為三未曾有難得之法此室常說
六波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之
法此室常侍天人第一之樂發出无量法化

法山室常住天人第一之樂發出无量法化
之聲是為五未曾有難得之法此室有四大
藏衆寶積滿周窮濟乏求得无盡是為六未
曾有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛
阿閦佛寶德寶焰寶月寶嚴難勝師子響
一切利戍如是等十方无量諸佛是上人念時
即皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是
為七未曾有難得之法此室一切諸天嚴飾
宮殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難
得之法歡利弗此室常現八未曾有難得之
法誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法
乎舍利弗言決何以不轉女身天日我從十
二年來求女人相了不可得當何所轉譬如
幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天日一切諸法亦復如是无有定相去何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍
利弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何
以不轉女身舍利弗以天女像而答言我今
不知何轉而變為女身天日舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非

此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女即
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天日一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天決於此沒當生何所天日佛化所
生吾如彼生日佛化所生非沒生也天日衆
生猶然无沒生也舍利弗問天決久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天日如舍利弗還為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天日我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙
何謂乎天日皆以世俗文字數故說有三世
非謂菩提有去來今天日舍利弗決得阿羅
漢道耶日无所得故而得天日諸佛菩薩
亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍
利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊
歡菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉

利弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊
歡菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉
以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通
達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩
薩行五逆而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼貢
足功德行色无色界不以為勝示行貪欲離
諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚礙示行
愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨內
外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示行
懈怠而勤備功德示行亂意而常念定示行
愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如橋
梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而順
佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說未
聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生示

入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具
諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中
具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超
越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥鈍
而成就辯才總持无失示入邪濟而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於涅
槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生真壤之地乃能滋茂如是入无為正

不得生真壞之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
生一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等
永不能發譬如根敗之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
力上畏等永不能發无上道意尒時會中
有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍

法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
總持之園苑　无漏法林樹　賢善意淨華　解脫智慧果
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨華　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　深心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向為大利
四禪為林座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡達道場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不現
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常備淨土　教化於群生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力菩薩　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　成就諸群生　了知如幻化　通達无有礙
或現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有常想　照令知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸群生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人或　而不隨耶見

經書數術 醫方 工巧諸伎藝 盡現行此事 饒益諸群生
世間聚道法 悉於中出家 因以解人或 而不隨耶見
* 或作日月 天梵王世界主 或時作地水 或復作風火
劫中有疫疫 現作諸藥草 若有眼之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救彼飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 互之以矛刀 菩薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 勉濟諸苦惱
一切國土中 畜生相噉食 皆現生於彼 為之作利益
亦受於五欲 亦復現行禪 令魔心憒亂 不能得其便
火中生蓮華 是可謂希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲鉤牽 後令入佛智
或為邑中主 或作高人尊 國師及大臣 以施利衆生
諸有貧窮者 現為无盡藏 因以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住佛上道
其有恐懼者 居前而安慰 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開導諸群生 令住於慈悲
見有供事者 現為作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有崖 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡

假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
* 諸聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者
入不二法門品第九
尒時維摩詰謂衆菩薩言 諸仁者云何菩薩
入不二法門 各隨所樂說之 會中有菩薩名
法自在說言 諸仁者生滅為二 法本不生今則
无滅 得此无生法忍是為入不二法門
德首菩薩曰 我我所為二 因有我故便有我
所若无有我 則无我所是為入不二法門
不瞬菩薩曰 受不受為二 若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无作无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰 垢淨為二 見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰 是動是念為二 不動則无念无
念則无所別 通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰 一相无相為二 若知一相即是
无相亦不取无相 入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰 菩薩心聲聞心為二 觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心 是為入不二法門
弗沐菩薩曰 善不善為二 若不起善不善入
无相際而通達者是為入不二法門

无相除而通達者是為入不二法門

＊師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門

師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是為入不二法門

淨解菩薩曰有為无為二若離一切數則心如虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死縛為二若見生死性則无生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門

現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡不盡相如是入者是為入不二法門

普首菩薩曰我无我為二我尚不可得非我何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明

＊何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

電天菩薩曰明无明為二无明實性即是明明亦不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名寂滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即是无相无相即是无作若空无相无作則无

淵慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
是无相无相即是无作若空无相无作則无
心意識相於一解脫門即是三解脫門者是
為入不二法門

舜根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦爾
能隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是
為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如
是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行
實性即是空空則无福行无罪行无不動
行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者
不起二法若不住二法則无有識无所識者
是為入不二法門

是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有
二所以者何如滅受想定无闇无明一切法亦
復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若
不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若
有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无
解則无樂厭是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道耶道為二住正道者則
不分別是耶是正離此二法是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見
實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无
示无識離諸問答是為入不二法門於是文
殊師利問維摩詰言我等各自說已仁者當

W→T475 14/551C27

文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問荅是為入不二法門於是文殊師利問維摩詰言我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門

時維摩詰默然无言文殊師利歎言善哉善哉善我乃至无有文字語言是真入不二法門說是不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷第二

110

▼斯六四七四號　妙法蓮華經玄贊卷第一本、卷第一末

S→T1723 34/654A17n27
W→ 34/671B6

第三時中者乃至一切衆生皆悉一切諸佛如來藏
常住不變自性清淨心故輪者一無邊際故名為輪
于今世尊為諸菩薩摩訶薩說如來藏法
依此經文所含經中為第一時轉法輪說
*般若等為第二時轉法輪說空不空
三時既為說之依經經中既為說三時轉
云何為先為後為名為義及我為名為空
轉此經中諸佛之空與非空所空為空
師教人脈乳由代脈乳國人自乳後乳
教國人並是後乳乳為毒藥所以令者令和藥服
彼波羅奈乳為後乳為毒藥所以令者令和藥服
國人自乳常代脈乳以後說為毒藥所以令者令和藥服
宜服乳藥病不宜王令此病宜和藥服乳
乳為毒我不內藏自謂為是唯乳乳
淨佛國土教化衆生都無依樂第二時教也為
方便力調伏其心乃教大乘我不今日為
時教也為周金光明經第三時教也為
一無所住心為增滿三尊心周教唯在一無
理三乘之教為機不滿次大法之生機宜
名為一乘教就機說三乘法三乘理不教遠此經周三說一乘
教因先說根為已教其空破性之病彼心
共歸趣二化教機因為教心流通分中證據先
是如一雨滋益別教為教第三時真實之教
將法住於一機故說法師子吼者是決定說一切衆生悉有佛性
為示悉皆為心凡夫心者悉皆當為所稱此經為
示法先二乘先三乘仏方便說仏教化并先教
聞我說法皆悉當成仏此經說仏教化并先教
勝鬘夫人所說如來藏也二乘性二乘性
藏先說皆作仏依善戒經持論中唯說
二乘性二乘性二乘性二乘性二乘性

勝鬘夫人所說如來藏也二乘性二乘性
藏先說皆作仏依善戒經持論中唯說
*五性種性者先說法不公衆生悉有佛性
先種性教說法心動以轉法輪
文先性也此經二性非說於先者依
性教依於非先勝鬘異教世親論
發問為分三藏又案說如來藏中
攝教上根教依於非先依異非
宗四論法師求論先者說夜叉
法此經說一乘為求第者說法
方四千人達多解脫法眼淨
大小教別作問非異以別攝
良醫不過良醫決定者已第
三乘為過不是不過二乘此
三乘為過不過決定不是已一闡提此經
問勝鬘是中兼第大小第
先唯是彰問後位第教又
異又大教第善勇猛第
為先情教如彰問乘性決定者問此
乘性決定者問此法已達依自乘而法
達法先上正不生提為先情教雖來已入正性
此法已皆為先上正不愛心論論雖說
者教之乘入正性雖生此經被彼大乘教
先被彼為愛教文先發彰以通後別
一大海二論山三尊乘四宗生如是攝之
位謂能善七識先內非法宗生人天先
者教彰問乘求佛先非先通別類
問非教二性依於非先通別類
性法法彰問乘性二為文仏宗法三教
問教此為二性一者業性

114

114

115

115

[illegible]

116

[illegible]

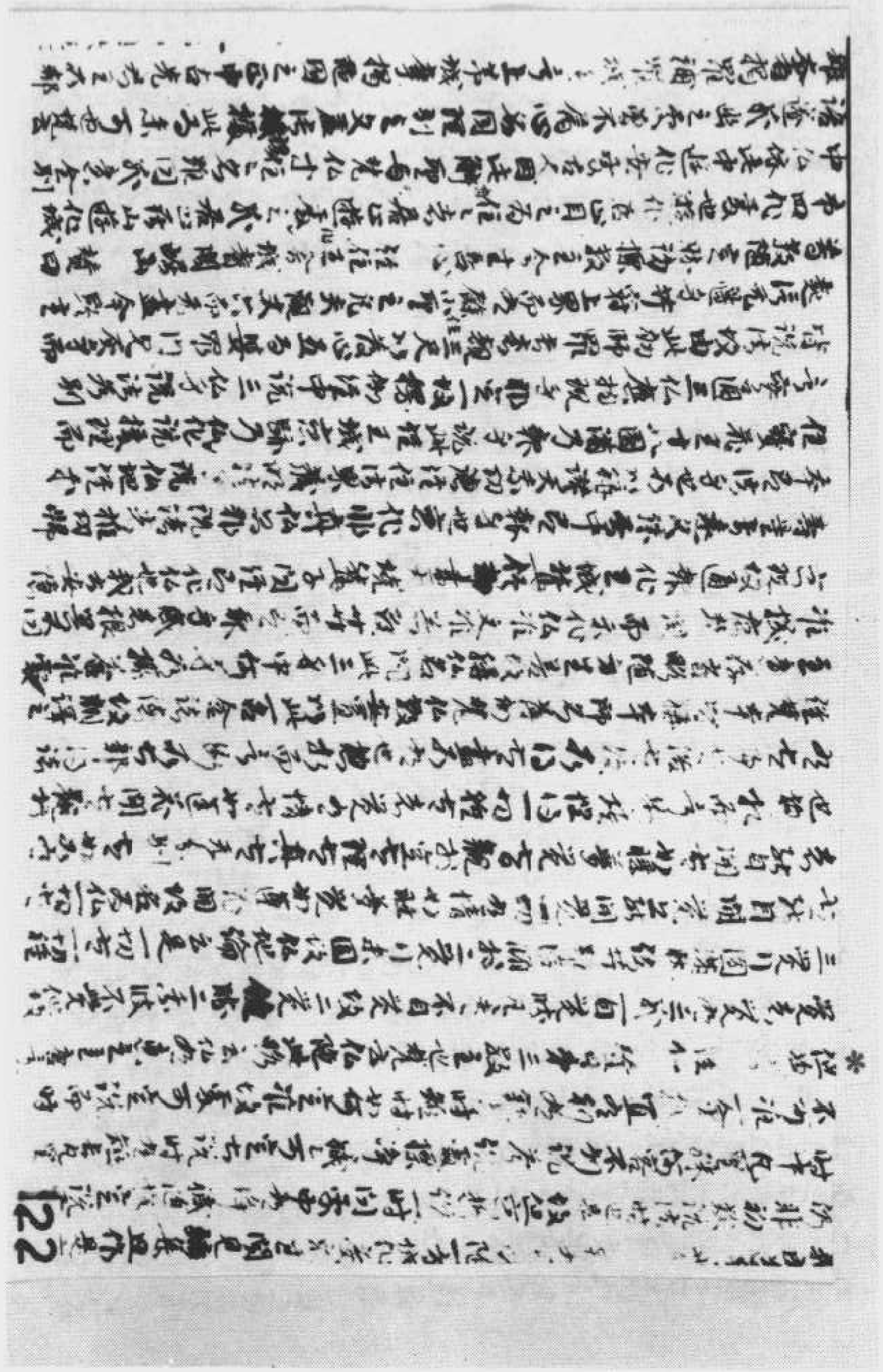
117

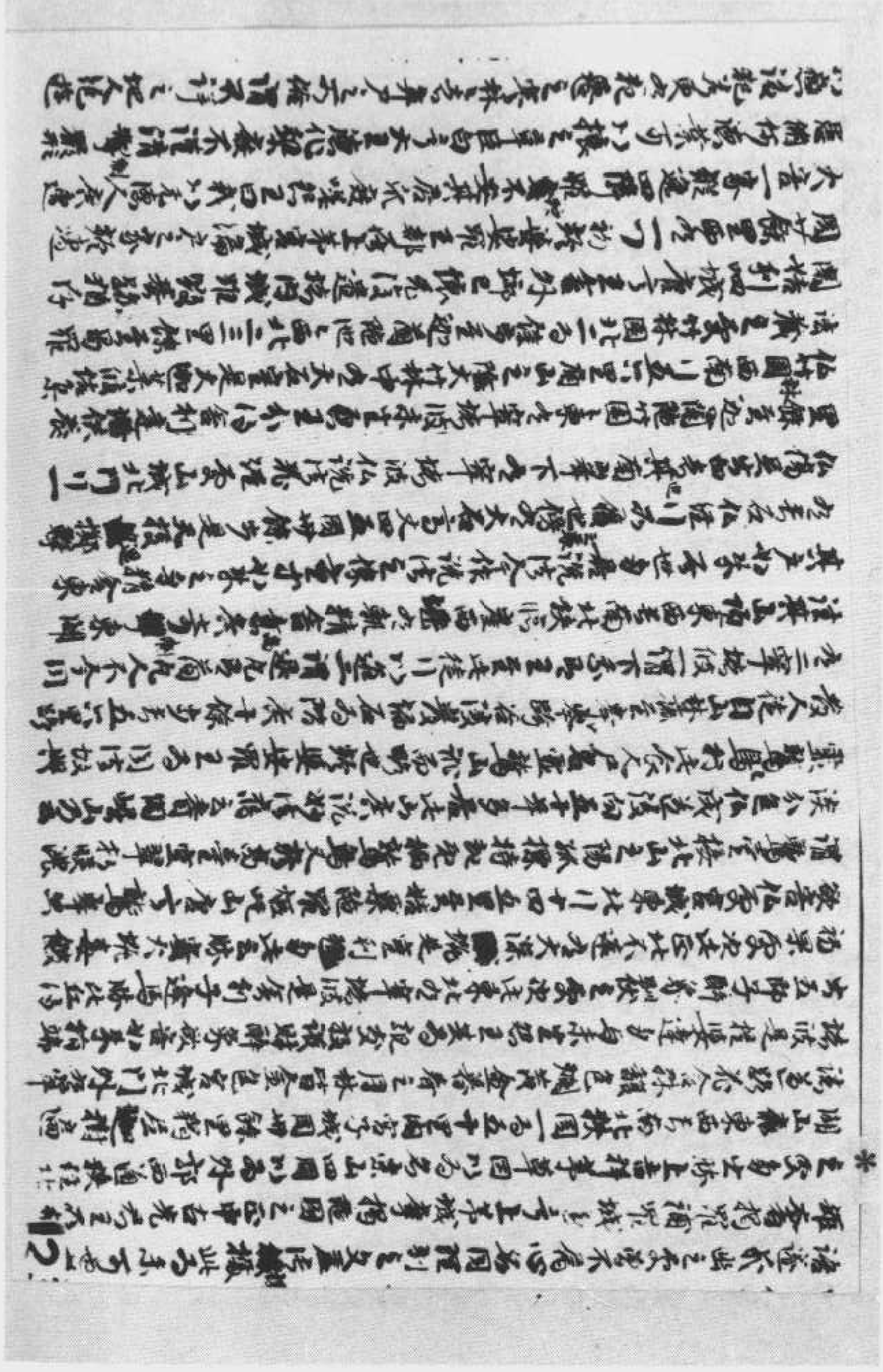
如是諸經論等此中如是義記之教海也是則傳法者之教海也是
記如是書驗我者不問之依問者諸宗問耶如此
考之如是我聞四依行者如是說我者為汝如是而思如是而作如是而
※ 說謂結集時諸等衆或共請之如法不問者如是說傳法者依行者之如
是書說如我不問聖法者之事如是說我者問此事如是
齊此書說之元之異由四衆以法為宗但稱衆宜如是我聞直法三藏云後
細傳之時所雖異者異法藏時多如諸仏異法藏如好下產之時正法等
形勢集藏諸之作是說家生三段一段仏滅無起史說物法二段史仏
從他方來住此說法三段所雖勢等仏為衆說法令歡如是為說之法
我者傳仏教不雷聞非仏更起他方仏等轉身來仏為除此疑故法物等
如是我聞法集之教如藏等說法者 如是者感之言諸如所感
受名是以元非五稱衆生以元非為感如來以所感為之傳法者教野
名教出如感受教之者如是法元是法如是者一切如是
故等如是法公出如聞五說名為如是者一切如是此雜觀之傳蓋諸者
二句如是此法雜觀元擔感諸者三句如是與法雜觀元之二元於色諸
者四句如是此法雜觀非元非異感如是如是此法雜觀非
元、試論諸觀完云是將傳之聞前疑等一部也如是一部法式說法仏
聞之為我聞作呼撒可梁武帝云如是如形之式是仏之說教之如是
云可三藏云如是之三就仏三世諸仏共說不異名如聞說教法是二
就法說者 云名全不異故名云如是也而說教法是三
望仏等說為傳不異仏等如來所之非教法為是由此聞說法者法
所傳不異教法者 所以上名之一十五種之我聞者傳法者自稱也等
如是法觀仏聞故名我聞非謂我名之屬一人我傳法者世俗假名
我之三一妄乃報我諸外道者 橫乃計我二假施設我彌大師者無諸
我除二系例稱云護故三世流布我諸大師者無諸

如是法觀 名我聞非謂我名之屬一人我傳法者世俗假名
我之三一妄乃報我諸外道者 橫乃計我二假施設我彌大師者無諸
我除二系例稱云護故三世流布我諸大師者無諸
※ 陸地世間自稱我不問前二句是乃我 之大我世間自稱仏說法者除
我報仏故不稱元我聞乃等我聞者之四衆言說易故為說元我面為
蓮華衆者此說法二種世間故三除元我所等元我者為龍樹者
自他除淨國衆乃等者才故乃以稱我聞者系自故不稱名字但稱衆世者
之三衆一衆不乖僧衆雖聚其者不乖僧法雖聚物等不乖衆故說
略其諸不雖法故三衆者之等自 至三衆集法傳之三所雖一所雖
去者長者持者聞者二所雖說法長者增指獨覺三所雖仏羅去長者持
者藏但是之隨法名列所雖由此自聞稱其聞稱集三衆者傳之衆
義持者三藏數持自至乃稱名字雖所正理乃者者所法法自聞者衆
稱稱我不為所雖三衆者說衆世間 生等我聞見此傳為說法者等
所雖聞生非說聞法他傳受今說聞世間者說此是傳聞故法聞衆
稱者但等衆聞、聞可根義說聽受者說今處可利利說我世稱故名
衆聞雖依者根說心乃對說和合者名為聞說根五衆所者說者故
根名聞為但聞者者 至可知依名衆依者者 故稱仏者
謂比量可為聞者者者為聞者方聞故以二為聞者之者故聞
乃者稱名為聞者者聞者 故名我聞聞者長者、時現名見光者
說法故但等我聞不等我見者者 等者三衆一聚僧法說者
者非色者故二此界以形而為仏者等為者為依名者者故三等僧以稱所都聞
聞重習聞聞者者者 生世故聞雖者不說見法者 說我聞稱者
于聞者見仏說法餘仏者 光明者者為仏者者等者 者者者者者者
者分別為仏說法者等我說聞為仏不說者者衆聞聞者者者二前一者說
年者者仏說者者三法說者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者

120

121





大者一寺殿廊四隅殿堂不安其居化發嗟歎曰我以元德人者
慮佛法衰滅業可以振之年臣白云大王慮化樂衰不清清聲
以慈法教為更此慈之衰林者弁尼之不能消不詳之地人能
※法演因弁尼能化恥者曰揚法之遂其心以施為今乃光宣內曰
失大者王曰我其慈矣乃命太子監國面自慰之林次食物之內
信如所集軍乘代遊偵參內之遂度城而看以王光食於老姑得之
食城高於玄玄乘生怨闘征己法者等老城乃更為勇猛彩樂也
玄光豪王慰都城吃驚以王食城旋奬罪門故今城中元法凡奏罪
奬罪門戒一千象矣右人者說山城為王食化光信事主王羊王於
老時深也王都陳至王食化信就身由他二化俱
說利備素似補云序今成就者老法門示說二種武才就一者一切法
門中家將以王食城將條一切城食法城乃奪掃陸國之正中人王之
乃都宮表一示乃三示之中為法中為人王之
修法也二者未說自至切法才就以者閻崛山將條法山野老法將條
供養城光是山城近於王食乃之多山之山掃將言而野白表法言
既出西之示自至乘之切德滿以並以城將條城光獲物而來方法將條法
光勇德而不與山將條山為將為之為上人之為遊心以
法云將前通設陸之數物以城食物理以理言而山之示以此法去
王城居警為法乃表矣能為通毋五門食物豊其四德以多表能不
依法食食生樂水來代乃待提法乃食西方底出王死以何法不明以
掃以食門遊遊其遊重之者芳白光上之者白以提以為三機說
狀提河遊說掃也法者乃表由來遊矣者音樂脚及左說法法食
居四天勒食靈山三供湯空中三仏集淨土四嬉原品中分為仏遊
設居織文今辭委三說唯至二受之三者光法遊織嬉原居後分
手方遊遊至經法皆唯法方法遊說織唯二初至
靈山織方二分手將集仏便法弁法湯空衆乃三也說唯至二初至

設居織文今辭委三說唯至二受之三者光法遊織嬉原居後分
手方遊遊至經法皆唯法方法遊說織唯二初至
靈山織方二分手將集仏便法弁法湯空衆乃三也說唯至二初至
※妙靈山創會為二示才並勝一示法供湯空不手仏集將迦葉為
因生初法此法遊至法未仏今為遊說法方法仏方法此以法更不說
法花以七說受位唯之二今標創會以說山織位標化受仏說手數今
三示以集因以野仏將集示手供物為以織受而地化以為標部仏集野
法去恐二示衆聚非已分不法將以由此位野織受化手　陸方天化五
衆方二平人衆　贊曰七城將中自下才二衆成就也衆成就以五門將將
一無來意三彩振摩三空多少四時衆次第五條論辭米者五一
為法法標聽衆為助成賢善聞法法法衆延之三延賢善聞法二受
法地法甲三疑條人為說今野聞聞法法為門以七為論之況以為之
今空法以二為明德也天帝將法天國遊天空天三衆光國遊才今無
法空法空國地三為法法利物之方也方以空方空明以法將
為果將川是因法之為不導方使以下無為子三法為示法摩以將
今地振就摩之法法示行為又將國法法法法法法法法法法法法法法
弁勒三法為分振摩以野地振就摩之果因論空法今除法博為不
同法人空地空以彩聞法法法一示正遊低振法法法法法法法法法
為利之一為當機遊以提心為三振行法三聞況一示并化法法法法法
才地彩振益彩聞見天意貴解法為以提心低空為彩回向大示法
見天疑網法遊法其遊空之為法以上之為為以為三機說
為以法五為引掃為時衆無為引為時法法法為法心法法為為引
今時衆生為貴為光以法法法為不生仏地論為列法為輪裏國法
天龍才為聲為國法為法為法法法法法法法法法法法法法法法
彩振摩為仏地論一受仏仏法法織為中彩為為為為為為為為為
法為摩彩聞才振今地法法為為為為為為為為為為為為為為為

名稱遠聞於六識大人大乘乃也識故覺云英藝訊云化盡由
其五欲乃以不一四怖魔初出家時義宜動故二云乞士院士等
已元食自活故三名淨持戒衆入僧數亦持故四云淨命乞
食自戒乃起三業以元貪教不依於食邪活命故五曰敬惠衆
依聖道戒規儀故教老僧也理多二和合名也三人已上僧伽
名故　經曰長老梵漢也住在六句新
都及舊論中各十六句皆是內罪法法論已盡元後煩惱內其自
云論云心內自在心者創解論云善法心無解脫如調惠高論云
心善調伏以如大龍已作已辦乃解脫弁結重擔遠離已利盡論之
結云生解脫論云善法心內自智心解脫
將一上上起引三摩別和門三摩天爭門上上起論以第二句將初
下句內起義由下句上句方起非唯一故名上起論以第二句將初
句云論論已盡故名內罪法之是論之方之永善煩惱故名內
罪法論以五門分別一將初名論論諸論云煩惱現行令心違逆
流數不能為之為論初論為論義漏有歌汗推汗愛慢愛
失立內論名此唯現行元後煩惱是往子故稱中間推二利名論
名三種一欲論二有論三元明論三欲論三有論三元明論
具十故并論色只謂貪嗔慢元明身見邊邪見戒禁取
一根本煩惱并忿恨不隨逐名故論色元色界內元嗔故無利
中除五疑合七十二根本煩惱并色界欲界內元明故無利
七十只大隨煩惱說名欲論三界欲界十五元明內元明論四華嚴
主欲唯欲地唯欲論地通五趣地具四主地不善欲貪元記二性
主地不內獨五為一欲論上界欲主通元論地一趣一主一性煩惱由
此合立為一欲論元明內掉通記內不共為前二為依內其十隨眠
多故離論立五內名內隨眠知三界一切煩惱數取內名
論論於三界之論故下界煩惱自緣欲起性勝為名說為欲論上界
論主更元別隨內其本名之為論元性不內隨眠為名彰自內
記名元明論非一故名為論主依術例更內別隨內　煩惱心內第四
句將第二句云內其自在故名論論已盡由證真元為論盡自在故

記名元明論非一故名為論主依術例更內別隨內　煩惱心內第四
句將第二句云內其自在故名論論已盡由證真元為論盡自在
※論論盡以第二第三句將第四句云以盡元煩惱故名論已盡真自在盡
為論論已盡元煩惱為元煩惱由現行主元故內真自在又
本為內元煩惱故名內其自在而元盡字唯第三句將第四句又以
第五第六將第四句云以善法心內自在心解脫善法心解脫故名內其
自在以離定障名心解脫離性解故名惠解脫又離元明貪愛
解名惠解脫故名惠心內離德故名心解脫由離此二證數元為
內其自在以第二句將第三句云以遠離諸見為見故名元後
煩惱之法唯取離性遠諸見為離故名為見為離為
諸術以離現行論論二摩故名元後煩惱單將諸見為離
我心為見為為我出元諸觀我見心故為觀我執我執為情
不似色離二見前論論盡是無元煩惱此元煩惱是別我元見之
為本論論生故未執著以第五第六將第七句云以善法心解
脫故名心善調伏故以長為其性調伏以第九第十句將第八句云
以大龍為以論色為平坦路元為拘身蓋以為已為利盡
已到故此則經云已作乃作已辦乃辦故以大龍由是作為論已
辦成乃以龍之威德離以生死陰阻之重如平坦路元為拘
身不為生死而作留難生死因果皆已盡故成為論故論單將
第九句云為作乃作今中大龍已對治障伏煩惱怨敵為論論
路障集諸煩惱怨敵論單將第十句云乃作已辦為更不復
生如龍者已成辦故著已盡成論論故以第九第十句將第
十一句云離論重擔已作乃作已辦乃辦後生重擔已捨故成
為論便捨後身生死論論名為重擔故以第十一句將第十二句云遠
法已利為為捨重擔證得故已以第十二句將第
第十三句云盡論名論為已遠法已利物論煩惱因故煩惱為生死
因故論名大故三名之論也已盡法已利故以第四
句將第二句云內其自在故名論論已盡由證真元為論盡自在故
論論盡以第二第三句將第四句云以盡元煩惱故名為論盡自在故

第十三云云！ 諸法已達行已於其證理因於此性為生
因名為大悲二乘之證世已達行菩薩已利故不以於盡三乘之證
凡夫因此和合菩薩以於彼故名能此九種謂愛能恚能梓授無明
彼類能見能所能嫉能由此九種數之現起損惱自他故名菩薩編
文為能以第二云釋第十四句云正智解脫者謂滿已盡故以諸滿
盡正智故法之名解脫正智解脫卑釋第十五句云盡心自在者
善已見道修道智故住見修道四累自在當知至故由此上諸句
並無先道一切皆盡心自在故以第十一句釋第十六句云第一元
先者善得善智心解脫故善得神通無諍三昧等諸功德從
到彼岸之義同世唯上論文惟此三句以下釋上名上起謂第
二句釋初句以第四句釋第二句以第九第十句釋第八句此以於記
名記上名記名上記為能記名記上之記名上記此記亦一名上記
唯論此七句以上釋下名上記謂以第二句釋第三句以第五第六
句釋第七句以第九第十句釋第十一句以第十一句釋第十二句、以
第十三句釋第十二句以第二句釋第十四句釋第十六句此以於記
名記上名是記名記能名已不記名記之記上記上記此於作一名上記
記此論唯此三句單釋謂第九第十第十五句並第三句是單釋
此二句不釋謂第五第六句此三句以上釋下以下釋上謂第四句
總說讚曰 下釋上有三 上釋下有七 二單二不釋 一通於上下
更上釋下有六四單二不釋 今依此經文十六句中唯總說句以
下釋上有一句謂以諸滿盡釋初皆所羅漢故以上釋下有二句謂
以諸漏已盡釋無復煩惱以逮得己利釋盡諸有結自餘開故
當句自釋漏以衍釋唯除現則一切煩惱此諸漏已盡名阿羅漢
者所以是種已永害煩惱賊於所阿羅漢故入十地得阿羅漢名元
復煩惱者論云無惑解脫於見不見故名無復煩惱之煩惱種子得地惱名此
可由彼復離不緣於種現則二者諸漏皆盡無復更有煩惱種子於
更斷故名為逮能於見所見並熱漏盡則報不已故逮二見名元復
煩惱渡豪世種子斷故無復盡生由此生死流轉諸故以其重積故
於三登地已利逮得隨煩惱第二義令從初及至世尊也已由通得

130

復煩惱者論云[illegible]
可由彼復離不緣於種現則二者諸漏皆盡無復更有煩惱種子於
更斷故名為逮能於見所見並熱漏盡則報不已故逮二見名元
地惱渡豪世種子斷故無復盡生由此生死流轉諸故以其重積故
於逮證菩已利逮得隨煩惱第二義令從初及至世尊也已由通得
在餘依菩已利故於永盡三界之因九諸地惱由上滿盡以下四句被
以羅漢善通見道修道智故得心自在能住多劫八解脫滿足
得名為心得自在又於聞多不可次第依論解釋但可總得論文矣
於以解經文諸句之者皆自詳矣　第二總別相門者謂皆是阿
羅漢者是總名於此門餘十五句是別相門羅漢衆名亦於有
十五於諸漏已盡下是一種受戒所衆具供養恭敬等者云諸漏
已盡順為福田二種持大衆為化一切無復煩惱都名別等故三種
入衆為咸應求故得真自在非為欲證得衆生故以四種淨伏諸
外道等心善解脫具云升故五種以無真逮觀察諸衆差解脫
了諸法故六種不遲速說法如法於中不生疲倦如調直心馬善解
心故七種禪堂聞大衆飲食衣服一切資生不積不聚少欲知足
捐如大龍離開閑故一向則善則不着諸禪定不作不作第二遮病故
元種則宜聖則已釋不稱我已於作之故十種則元我聖則并
諸重積觀戒理故十一種則元頗聖則逮得己利不能生死故十
二種序世間禪定淨心不生味著之之果定盡諸定故乃至
於二界禪不生愛味故十三種起諸道勝功德正音解脫之
禪那道故十四種別第一所功德豎心自在無為故十五種[illegible]
周盡所得諸功德為剎益一切眾生第一元義故滅羅羞負對阿
者廣於主命同己利得切德故第八種則不具十二於禪定不着
是二利重恐獄父衆聲和配為其同種重隨能可亦哀說既因
受得入淨以中餘則善則宜元和元虧　伏起利益之　經中六句
唯於十五句中第一種受物供養第二種持大衆為化第十三種則

131

是二利章也故文繁略耶配偶其間義章隨斷可知若説既因 13
文得入法以中修行菩行空无相无願伏起利養也經中次句
唯有十五句中第一花受妙供養第二花得大衆歎德第十三花行
无願證行第十二花得伏世間禪淨心第十四花利第一義次
第既下五句初行觀法是總句故第三攝餘多門者以十五句
攝下十種功德多為求現可説果不可説果故此中重説十五句
中攝十種功德多為斷所觀法行得之為可説果无為不可説
果為二相无相無因果故下後花配一攝記功德之二句謂諸漏已
盡无漏佛性證及隨眠二三義亦是果法攝記功德由二空已故得
記功德二攝取諸功德於三句謂得真自在心善斷煩惱善
此中得真自在一句謂伏世間功德世間之心不得
[illegible]故永離 聖境心善斷煩惱善斷
二[illegible]世間學人功德學人未得離二障故三攝故記不絶
功德之一句謂猶如良馬隨順如來教行故猶如良馬隨人心調
取勝功德之二句亦如大龍之大威聖神力圓滿故如龍世五種記有
花作勝功德之一句謂已作不作所作依法供養恭敬菩薩如
來故非財供養名不復作正行法供養者是不應作彼皆已作此通
諸法行供養仏故以攝記滿足功德之二句謂已辦所辦滿是學地
故不空之地時滿是故得盛滿七攝記通功德之三句謂棄諸重
擔逮得已利盡諸有結初句過愛故生死重擔莫過貪愛今已過
故次句過取未令供養恭敬才故諸所求供養恭敬皆爲資今
令得已利已證菩提過於耶命求利養才設句過上下界已過學
地故諸有謂九結令已過於學之地過上下界故盡有諸八攝記
上上功德之一句謂正智解脱是无爲果諸德之中最上上故

地故諸有謂九結今已過於學之地過上下界故盡有諸八攝 13.
上上功德之一句謂正智解脱是无爲果諸德之中最上上故
九攝記應作利益衆生功德之一句謂至心自在由得神通心自
在及自在心離縛繋縛故攝記利益之行十攝取上首功德之一
句謂第一无畏得彼不畏多難 開發利彼尊勝殊勝故應説此
日 初二名攝記 次三攝諸德 順勝依滿足 以次配四句 三句名攝記
過愛爲二果 上上利上首 各一名攝位 此經六句攝十德中唯攝
三德一攝記功德之二句謂諸漏已盡无復煩惱二攝取通功德之
二句謂逮得已利盡諸有結已於取求分段過二界三攝記應作
利益衆生功德謂心得自在以別讃是總以以未記唯下十五句攝
功德故或根識中所有法之三花已永去於煩惱故應受世間妙
供養故應不復愛分段生故上上起門攝花去或无分段生境
別記門攝花受妙供養攝取多門非彼三攝彼三但約決定記
説一門所攝不過三種故攝取多門唯依所脱利彼尊者之行
或故又上上起門永去煩惱独別記門攝受妙依攝取多門无分
段生实不配之非理也亦初翻經云除所雑染獨應學地此是於
義父 經曰其名曰聖耶提迦葉 讃曰此下第三列名有二初別列
名後結名爲此是人中或有以爲等爲設爲次第衆因經説初
度五人次度耶舍門徒五十次度優樓頻螺門徒五百次度伽耶
門人三百次度那提門人二百次度舍利弗目連門人
一百合常大数式一千二百五十人並名小住大小爲次第如大品某
衆第二列舊子弟子此等述上列不隨在不並无始将經第子名以德
稱爲次第以命同疾要假智弟者對揚故十二面述法或為之二年

玄奉二列集六秀出海法上列代隨在不宣元版藤陸奉ト為
師四茶事以今回疾要假髮茶方封物以十二面送法談或為三年
度五位已三年仙也某三人五年度日遣武冠不用諸神法無
諸法中以元堂身住玄以奉隆玄行為事橘
陸那陳之姓與門姓那是果贈行為事是鎌氏初橘朝臣茶
法中井流及鎌橘陳那橘陳那俊雅橘世鎌倉那提四人乃初大子鎌倉
後之五人為四郎親家令五人為五人為衛太子五人交參備茶料以為
遣唐使之試驗諸外道鎌倉五人皆非正衛法氣茶
受茶利草花樹成道法趣奉圓度此茶之物對法輪仁間鎌倉五
人之中陳那光飛武令已鎌倉神武天皇七年已鎌倉以為名之毛鎌
橘陳之姓乃名衆自以鎌倉為鎌倉以鎌倉為名鎌倉
為五鎌橘陳那光奉諸也茶收奉行大也也茶收奉行也此
武飲光要鎌以姓上奉之仙人之光以飲茶四月之光也茶是飲之種
也茶奉之之光武飲四月以姓為名飲光大富長者之子稱為尊
位姓好去奉法之者川乃飲七月川移り大人乃滅法稱大名尊
孫也茶以國果法奉三卷并弥勒經其陳上三種之天國次三種
茶皆飲光稱光乃三人光之鎌倉北條之後法鎌倉也此
本所光之前之一雁是稱如本茶又他中鎌之名本茶法飲
鎌倉以為仙人仙人為鎌倉山之名城之也此山以名仙鎌倉
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
茶法花玄上時為江三乃茶也
竺因果法說此三又皆近河慧時迦仏作神通化之人法以大者國
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草

玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
竺因果法說此三又皆近河慧時迦仏作神通化之人法以大者國
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
茶法花玄上時為江三乃茶也
法華利草 賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘
玄孫地蔵之神法龍也茶二法也茶三法河以為茶也
為本茶雅法法也龍也茶二法河以為茶也 法華利草
賛曰龍玄奉利草以奉隆玄行為事橘

与因房宿作行者比丘為主說法因而出世中云何名為一
房星現時生以玄房宿　經偈梵說毘婆尸佛說毘舍浮佛
偈曰梵云毘房婆尸此云毘舍浮佛也西云因稚
一切衆生類皆是此云平如偈梵說毘婆尸佛說毘舍浮佛
斗明之相因斗為牛相比丘梵云毘婆尸此云勝觀星者
星也祀之日子因以為名華嚴曰毘婆尸佛也西云毘婆
說二鬼食人多也梵云羅刹鬼此云羅刹婆
婆既祀也西云主中為婆羅門思惟意云今祀日孫陳習
為以為但行神以名陳習梵云婆羅門此云屋宅云婆供
羅祀也時婆羅門以名陳習梵云婆羅門此云屋宅云婆供
指一所祭物施與比丘般說偈曰除去一切
上天中受福故祭今生婆羅門家長者長者遂設施方便教
立誓五不殺法不淫不妄語不飲酒不食八午不食時間
不視女人面身不入居寺不為女人說法梵云四諦布施
少欲知足一切坐禪思惟而不受方七夕欲以付囑說此
四諦梵云摩訶僧祇耶此云大眾比丘也說法
也此會利世男氏因共仙論議說偈讚佛法僧
羅眼邪　贊曰梵云羅陀氏翻為善根本也是故中之四問
仙教牛十二月七仙長一切皆獲所求七種聽時齊飛物見云
孫達邪羅陀此云艷喜孫陀邪說也艷是美色美姿美
比名艷喜是自名簡苟教牛羅陀故云艷喜艷之喜故是仙
翻番多文五尺二寸仙到牛城二日夜之大勝生之不生也
梵文補剌竹梅哩利哆尼番哩哩邪說法諸為子云何捉那孫

孫達邪羅陀此云艷喜孫陀邪說也艷是美色美姿美
比名艷喜是自名簡苟教牛羅陀故云艷喜艷之喜故是仙
翻番多文五尺二寸仙到牛城二日夜之大勝生之不生也
梵文補剌竹梅哩利哆尼番哩哩邪說法諸為子云何捉那孫
多邪見說也諸是其名其是母之姓之其為此諸花為是菩提
之子云何及為供是母名諸為梵云補盧此云善花
云何以捉翻為善喜亦也梵云阿羅陀此云喜但云阿羅翻
為歡喜之說也世尊說道因外成長時生以名長者梵
云邪佐邪此云執因為云邪邪翻為邪說邪也此中之
事何也某家利帝大日乾連長者何也諸迦阿羅漢默
接那孫自邪見子法以捉阿羅邪見邪如淡見施稱佛身
問云說中三四卷長說不曲點點不達　經如是重大阿羅
漢不　贊曰說名高也論云說是之事大臣人民者稱梵天
王才皆識七級天法身問為仙才是賢七級仙
衆天七識初禪貴賤大衆天八識淡衆大小重衆天識梵摩
云皆為一切衆生不識貴此為識八識梵摩
皆大名論自為云心自去到說者說之才者以阿羅漢

行速證无上正等菩提

第十大願願我來世得菩提

[illegible] 繫閉牢獄 [illegible]

[illegible] 苦難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我

以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情

飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專

念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以

法味畢竟安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情

貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專

念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得

一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所

翫皆令滿足

S-T453 10/105B12~15

斯六四七五號　藥師琉璃光如來本願功德經

若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛主一向

清淨无有女人亦无惡趣及音聲瑠璃為

地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成

亦如西方無樂世界功德莊嚴等无差別於

其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二

名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首

悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏

是故冥殊室利諸有信心善男子善女人等

應當願生彼佛世界

尒時世尊復告冥殊室利童子言冥殊室利

有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及

施果報愚癡无智闇於信根多聚財寶勤加

守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施

時如割身肉深生痛惜復有見量慳貪有情

積集資財於其自身尚不受用何況能與父

母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此

命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得親

聞藥師瑠璃光如來名故今在惡趣親得憶

念彼如來名即於尒時從彼處沒還生人中

得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚

歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭

念彼如來名號於尒時從彼處沒還生人中
得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血肉身分施乘求者況餘財物
復次冪殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫉謗正法為魔伴黨如是愚人自行
耶見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傷生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名号便捨惡行修諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行修行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不謗正法不為魔伴漸次修行諸善隨行速
得圓滿
復次冪殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇

他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常貧窶隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羂破无明殼竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱
復次冪殊室利若諸有情好喜乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事乎相謀害告召山林樹
塚等神祭諸衆生取其血肉發祀藥叉邏刹
婆等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀
之厭魅蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫉恨心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵淩乎為饒益
復次冪殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔

益安樂无損恍惚及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於喜足不相侵淩乎為饒益
復次寡殊寶利若有四衆苾蒭苾蒭尼鄔
波索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方無樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上雖生天中
而本善根未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王饒益四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生刹
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧多健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師瑠璃光如
來名号至心受持於後不復更受女身
尒時寡殊寶利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使

W→T450 14/400C14

像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若使
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂
佛告寡殊寶利如是如是如汝所說寡殊寶
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種華燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲

善來二世智　圓滿諸法界　其心无疲倦
善來妙蓮花　增長名稱奚　諸佛子教來　我示无尋趣
成就智慧網　了達不思議　廣修菩薩行　教化諸群生
壽永佛菩提　備習離垢行　闡持諸大願　至此无疲倦
去來現在佛　所成諸行美　善財欲備學　故來至我所
志求真法師　演說正道法　善教菩薩者　親近善知識
佛子備智慧　具足於善提　親近善知識　故來至我所
衆生慈父母　長養諸功德　究竟菩提道　故來至我所
生老病死者　亟上大醫王　衆生之導天　爾世尊法藥
衆生明禪日　普照諸正道　衆生之滿月　功德圓滿故
群如須彌山　咎親心不動　猶如大海水　猶如大海水
猶如海藏師　度脫无量衆　一切无所著　故來至我所
勇猛精進力　拯救諸衆生　壽永菩知識　壽永菩知識
建立正法幢　顯現佛功德　除滅惡道苦　開諸善趣門
駕諸菩薩師　親見佛妙身　闡持佛菩提　壽永智慧師
欲具妙智色　託生種姓家　究竟諸功德　壽永佛菩提
无比正覺心　親近善知識　闡其所說教　壽永佛菩提
因昔无量德　文殊菩薩心　隨順其教行　壽永佛菩提
捨天宮家屬　父母諸親戚　世間一切樂　讚菩永知識
如是清淨行　於此命終已　得諸勝妙果　果入佛法會

斯六四七六號　佛說華嚴經卷第四十九

捨天宮家屬　父母諸親戚　世間一切樂　讚菩永知識
如是清淨行　於此命終已　得諸勝妙果　果入佛法會
善財見衆生　老病死苦　為救大悲心　壽永佛菩提
見五道輪轉　衆苦所逼迫　備習金剛輪　壽永利智聲
衆生四魔賊　貪恚癡見網　為淨佛法故　慧光示正道
衆生業藏闇　皆真失正路　善財為真佛　摧滅煩惱賊
忍辱為甚難　教持慧利劍　乘於三脫門　令置安隱處
善財勇猛力　普為三界衆　除滅諸恐怖　安住淨寶洲
善財為海師　造五大法船　越度不良海　普照衆生類
善財為一切　法界中淨日　八種智慧光　滅諸煩惱熱
善財為覺月　妙法悉圓滿　慧悲清涼光　出生妙法寶
善財智海依　真心金剛地　菩薩行滿深　長養白淨果
菩提心能王　果於法界空　興妻爾十萬　然彼羅世燈
信淨心為妃　慈悲為香油　正念為寶鬘　壽永善知識
道心迦羅蜜　慈悲為肥膩　菩提分支節　壽永善知識
增長功德穢　清淨智慧穢　增滅智慧穢　成滿諸願穢
如是大丈夫　教護諸群生　一切天人中　難聞難得見
如是智慧樹　根深不可動　勇猛為鎧甲　饒益諸群生
欲聞一切法　除滅諸疑惑　具足妙功德　壽永善知識
摧滅煩惱魔　消滅怨敵垢　悉令得解脫　開示諸善趣
安住功德道　究竟滅三塗　除滅諸怨敵　壞裂煩惱網
顯現八正路　讚菩永知識　果入佛法會　壽永佛菩提
壽永智慧者　今具涅槃道　消竭愛欲海

摧滅煩惱魔　消滅罪愛垢　悉令得解脫　壽未智慧命
安住功德道　變竟滅三塗　開示諸善趣　令具涅槃道
顯現八正路　除滅諸罪見　壞裂煩惱網　消竭愛欲海
善財明淨日　普照群萌類　能為調御師　拯濟三有衆
覺悟於一切　亂出五欲網　為開解脫門　為說無盡藏
久別諸法界　叢禪如來利　善財懇教誡　成滿諸大願
勇猛備方便　信心不可壞　成就佛菩提　積集如來德
不久見諸佛　了達一切法　成就佛菩提　叢禪諸佛利
隨順威儀海　究竟諸行海　無量衆生海　度脫於一切
出生諸善法　具足如來功德　圓滿解脫法　與諸佛子等
成滿諸大願　降伏一切魔　除滅諸煩惱　具足清淨業
成就一切智　了達甚深法　普照群萌類　除滅諸群生
一切衆生輪　通流生死輪　能為調御師　為轉淨法輪
守護佛種性　淨備法種性　除滅衆苦惱　攝取佛種性
成滿大願網　壞敗罪見網　成就諸菩提　成滿諸大願
成就直心性　具足智慧性　除滅諸惡趣　叢禪世界性
善財令一切　無量諸群生　度脫於一切　諸佛及菩薩
善財淨慧光　普照諸刹法　成就佛菩提　積集如來德
照明諸法界　清涼衆生界　顯現諸菩提　度脫生死海
令衆離罪道　令諸群生　消竭煩惱海　令度三有海
普令諸群生　消竭煩惱海　安住功德海　不染於世間

令衆離罪道　顯現諸菩提　備習八正道　安住解脫道
普令諸群生　度脫生死海　除滅諸煩惱　安住功德海
消竭煩惱海　令度三有海　諸根悉調伏　不染於世間
令時彌勒菩薩以如是等讚嘆善財諸菩薩功德
令无量衆生發菩提心已告善財言善哉童子乃
能發阿耨多羅三藐三菩提心尊求一切佛法
饒益一切世間教護一切衆生善男子汝得善
利人身受壽命值遇諸佛得見文殊師利大善
知識汝為法器善根潤澤長清白法淨膿欲穢
為善知識之所攝護念何以故菩提心
者則為一切諸佛種子能生一切諸佛法故菩
提心者則為諸佛田長養衆生白淨法故菩提心
者為大地能持一切諸世間故菩提心者則為
淨水洗濯一切煩惱垢故菩提心者則為大風
一切世間无礙尋故菩提心者則為成火能燒
一切罪見愛故菩提心者則為淨番照一切衆
生類故菩提心者則為明月諸白淨法悉圓滿
故菩提心者則為淨燈普照一切諸世界故菩
提心者則為淨眼悉能觀見罪正道故菩提心
者則為大道皆令得入一切智城故菩提心者
則為正脊悉令得到出要處故菩提心者則為
大乘各載一切諸菩薩故菩提心者則為門戶

則為正脩悉令得到出要處故菩提心者則為
大乘各載一切諸菩薩故菩提心者則為門戶
令入一切菩薩行故菩提心者則為言饒安住
備習三昧法故菩提心者則為首觀林中遊戲
變法樂故菩提心者則為住宅一切衆生所歸
依故菩提心者則為依止因備一切菩薩行故
菩提心者則為守護滿菩薩諸大願故菩提
心者則為慈母長養而諸菩薩故菩提心者則
為養育守護一切諸菩薩故菩提心者則為善知
識離所怠諸佛慈故菩提心者則為大王勝諸
載闡緣覺心故菩提心者則為聚成滿所九地
須故菩提心者則為大海悲厭客受諸功德故
菩提心者則為須弥山王觀尊衆生心不動故
菩提心者則為金剛圓山擬持一切衆生故菩
提心者則為雪山長養智慧清潔藥故菩提心
者則為香山出生一切功德香故菩提心者則
為靈空諸世功德元邊際故菩提心者則為蓮
花不染一切世間法故菩提心者則為寶偽悪厭
調伏一切根故菩提心者則為寶馬遊離諸悪
懶懈法故菩提心者則為調御除悪厭守護摩
呵衍故菩提心者則為良藥廣治一切煩惱病
故菩提心者則為淡燈消盡所不善法故菩提

15

呵衍故菩提心者則為良藥廣治一切煩惱病
故菩提心者則為淡燈消盡所不善法故菩提
心者則為金剛壞所諸悪法故菩提心者則為
和合出生所德功會故菩提心者則為妙花所
世間所變樂故菩提心者則為自解脫除滅五
欲諸熱病故菩提心者則為樂器歡妙音聲開
法眼故菩提心者則為勇健摧滅煩惱諸怨敵
故菩提心者則為善鎧拔出一切煩惱刺故菩
提心者則為尊主於餘一切美飾瓔珞故菩提心
者則為此沙門天王捨離所貧窮苦故菩提心
則為妙德莊嚴一切諸功德故菩提心者則為
莊嚴具嚴飾所諸菩薩故菩提心者則為火炎
焚燒所有為法故菩提心者則為九城熏王樹
根長養所諸佛法故菩提心者則為龍珠除滅
元量煩惱熱毒故菩提心者則為淨水珠淨諸心
垢煩惱濁故菩提心者則為如意珠具足一切
德利故菩提心者則為天德瓶滿足一切所欲
樂故菩提心者則為切利樹生出一切產嚴具
故菩提心者則為恒裝衣不受一切諸塵垢故
菩提心者則為正美本性淨故菩提心者則為
利群補治一切衆生田故菩提心者則為羅船
迦菩悪厭鑒儀夜叉堅鎖故菩提心者則為戰

16

菩提心者則為正美本性淨故菩提心者則為
利群萌治一切衆生田故菩提心者則為羅船
運菩提能警儆夜叉故菩提心者則為戒
決定了知苦惱自故菩提心者則為利益衆生
一切煩惱熱故菩提心者為甘露雨能滅一切
煩惱火故菩提心者則為利劍斬除一切煩惱
惡故菩提心者則為金剛摧壞衆一切憍慢山故
菩提心者則為利刀斬截七使煩惱鎖故菩提
心者則為勇健憍傾倒一切諸魔憍故菩提心
者則為鉗斧鉗伐无智諸苦獄故菩提心者則
為鎧仗防護一切諸魔難故菩提心者則為善
首防護一切諸魔矛故菩提心者則為妙足安
立一切諸功德故菩提心者則為眼藥除滅一
切无明暗故菩提心者則為善執判惡能拔出
邪見刺故菩提心者則為安隱林除滅一切生
死苦林故菩提心者則為善友能无量血死
難故菩提心者則為善利建輪一切乘秘法故
菩提心者則為天人師善知善語出要道故菩
提心者則為寶藏无量功德不可盡故菩提心
者則為淨鏡顯現一切諸法門故菩提心者則
為淨池洗濯一切諸垢穢故菩提心者則為大
河流火諸度四瀑流故菩提心者則為龍王奉

為淨池洗濯一切諸垢穢故菩提心者則為大
河流火諸度四瀑流故菩提心者則為龍王奉
雨甘露法故菩提心者則為金根任持菩
薩大悲法故菩提心者則為甘露能令安住下
死法故菩提心者則為羅網平一切願意化故菩
提心者則為善羅振耶一切諸衆生故菩提心者
則為鉤餌鉤出生死淵底衆生故菩提心者則
為阿伽陀藥除滅一切諸惡惡故菩提心者則為
沒羅樹此又藥悉能除滅五種衆故菩提心者
則為大地消滅无量煩惱火故菩提心者則為
風輪壞散一切諸塵蓋故菩提心者則為寶洲出
生道品功德寶故菩提心者則為種種長養一切
白淨法故菩提心者則為居宅納受一切功德
寶故菩提心者則為大城善護商人所住處故
菩提心者則為金藥消滅煩惱垢令清淨故菩提
心者則為寶瓶具足一切法功味故菩提心者
則為正道令入一切智城故菩提心者則為寶
器容受一切白淨法故菩提心者則為時澤悉除
除滅煩惱塵故菩提心者則為住出生菩薩之
所住故菩提心者則為尊行不取報聞諸解脫
故菩提心者則為種殖寶其性淨故不受垢故
菩提心者則為伊尼羅寶藏諸聲聞緣覺智故

故菩提心者則為瑠璃寶其性淨故不受垢故
菩提心者則為伊尼羅寶除諸雜穢覺智故
菩提心者則為數法覺悟煩惱長養衆生故菩
提心者則為淨水其性清淨无垢濁故菩提心
者則為閻浮檀金令有為善如聚墨故菩提心
者則為山王超出一切諸世間故菩提心者則
為鄽依悉能救護諸衆生故菩提心者則為真
義遠離一切虛妄法故菩提心者則為无上寶
悉令滿足故菩提心者則為大會隨役
所須悉充恢故菩提心者則為尊長於諸衆生
无倫匹故菩提心者則為寶藏受持一切諸佛
法故菩提心者則為四陀羅網攝諸煩惱阿脩
羅故菩提心者則為帝釋能取振動教化衆生
心故菩提心者則為四陀羅火燒燒一切煩惱
薪故菩提心者則為九上塔一切天人應供養故
佛子菩提心者如是无量功德成熟悉与一切
諸佛菩薩諸功德等何以故因菩提心生一切
諸菩薩行三世諸佛成正覺故善男子譬如有
人得自在藥離五怨怖何等為五所謂火不能燒
水不能漂刀不能傷毒不能害菩薩
摩訶薩亦復如是成菩提心振薩婆若離五怨
怖何等為五所謂不為欲火所燒諸有漂水所

摩訶薩亦復如是成菩提心振薩婆若離五怨
怖何等為五所謂不為欲火所燒諸有漂水所
不能漂刀不能傷毒不能害善男子譬如有人得
傷能見覺觀烟鬱不能害善男子譬如有人得
餅脫藥然不被死菩薩摩訶薩亦復如是得菩
提心处有慧藥生死過患所不能害善男子譬
如有人得龍王藥若彗有毒聞其藥氣即便遠
去菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心大龍王藥
一切煩惱諸惡彗毒聞其藥氣皆悉退滅善男
子譬如有人得不可壞藥一切怨敵不得其便
菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心不壞法藥一切
煩惱諸魔怨敵所不能壞善男子譬如有人得
頻伽陀藥能出毒刺菩薩摩訶薩亦復如是得
菩提心頻伽陀藥能出三毒諸能見刺善男子
譬如有人得善見藥王滅一切病菩薩摩訶薩
亦復如是得菩提心善見藥王滅一切衆生諸煩
惱病善男子譬如耐陀龍天藥王樹其有衆生
在彼樹蔭身諸惡創皆悉除愈菩薩摩訶薩亦
復如是得菩提心大耐陀藥樹其有衆生依蔭
此樹一切煩惱不善美創皆得除愈善男子譬如
藥王樹名无壞振以其力故長養一切閻浮提樹
菩提心者亦復如是以其力故長養一切學无學

藥王樹名无壞根以其力故長養一切聞持陀羅尼
菩提心者亦復如是以其力故長養一切學无學
菩薩善根善男子譬如藥草名阿蓋婆若用塗
體身得柔滑意離諸惡菩薩摩訶薩亦復如是
得菩提心阿蓋婆藥長者口意諸善行美善男
子譬如有人得念力藥有所聞法終不忘失菩
薩摩訶薩亦復如是得菩提心念力藥聞持一切
佛法不忘善男子譬如有藥名曰蓮花其有服
者住壽一劫菩薩摩訶薩亦復如是服菩提心
蓮花藥者阿僧祇劫而得自在善男子譬如有
人執腎衆藥一切衆生所不能見菩薩摩訶薩亦
復如是得菩提心腎衆藥一切諸魔所不能見
善男子譬如大海有摩尼寶名積聚寶若不至
他方設火災起乃至消滅海水一滴无有是菩
提之心積聚寶珠亦復如是爰於菩薩直心海
中乃至以畫善根迴向薩婆若有忘失者无有
是處而薩婆若不離善根善男子譬
如摩尼名淨光明有人以此瓔珞衆者嚴飾寶
光悉如聚墨善薩摩訶薩亦復如是以菩提心
摩尼寶珠瓔珞其衆映蔽聞聲覺心寶善男
子譬如水珠置濁水中水即澄清菩提心珠亦
復如是除滅一切煩惱垢濁善男子譬如有人

子譬如水珠置濁水中水即澄清菩提心珠亦
復如是除滅一切煩惱垢濁善男子譬如有人
得住水寶珠瓔珞其衆入深水中而不沒溺菩
薩摩訶薩亦復如是得菩提心住水寶珠入生
海死而不沉沒善男子譬如有人得大龍寶珠
住到龍所能不能害菩薩摩訶亦復如是得菩
提心大龍寶珠入欲界中煩惱惡龍而不能害
善男子譬如帝釋有摩尼寶瓔珞其衆於天中
尊善薩摩訶薩亦復如是看菩提心寶瓔珞者
於一切三界中尊善男子譬如有人得隨意除
滅一切貧窮因苦菩薩摩訶薩亦復如是得
菩提隨意寶珠除滅一切衆生貧苦善男子譬
如火珠因日光故能出熱若得菩提心明淨火
珠亦復如是因大慧光所應故出智慧火善
男子譬如月珠因月光故出清涼水得菩提心
淨月寶珠亦復如是因日夜迴向善根月光所感
故已出生善根諸大煩惱善男子譬如龍王著
如意寶珠遠離恐怖菩薩摩訶薩亦復如是著
菩提心大悲如意寶珠遠離一切惡道諸難善
男子譬如轉輪聖王一切衆生獲摩尼寶惡業成滅
一切所願无所損減得菩提心如轉輪聖王摩尼

一切所願无所損減得菩提心如是莊嚴摩尼
寶成彌菩薩及餘衆生所欲願樂无所損減善
男子譬如轉輪王有摩尼寶普照宮殿滅諸闇
菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心摩尼寶者悉
能普照五趣宮殿滅一切闇善男子譬如有人
以紺色寶光明所觸菩薩摩訶薩亦復如是得
菩提心紺色寶光觀察諸法善根迴向同薩婆
若色善男子如瑠璃寶於百千歲處處不淨中
不為所染菩提之心淨瑠璃寶亦復如是於百
千劫住欲界中不為五欲之所染污其性淨故
善男子如離垢光淨摩尼寶珠一切寶菩提之心
離垢光寶亦復如是出生凡夫報聞緣覺菩薩
諸佛功德珍寶善男子譬如大摩尼寶悉能消滅
一切諸闇菩提心寶亦復如是能滅一切无智
闇冥善男子譬如大海有无價寶商人能車載
之入城餘摩尼寶无与等者菩提之心无價寶
珠亦復如是實無死海菩薩摩訶薩以大願能
載入解脫城報聞緣覺諸功德寶所能及善男
子譬如離垢大摩尼寶處閻浮提能照四方由
旬日月宮殿皆悉顯現菩提之心亦復如是能
令如是住於生死照法界空佛境宮殿悉令顯
善男子譬如摩尼寶王能持日月所照境界所

復如是住於生死照法界空佛境宮殿悉令顯
善男子譬如摩尼寶王能持日月所照境界所
有香花一切品類菩提之心摩尼寶王亦復如
是悉能攝持一切種智所照境界一切天人報
聞緣覺諸佛菩薩及諸有漏无漏善根善男子
譬如有人善能呪術於諸龍中而得自在菩薩
摩訶薩亦復如是能於諸龍中而得自在善
男子譬如摩尼寶名曰淨藏顯現海中諸莊
嚴事菩提之心淨藏寶珠亦復如是顯現一切
智境諸莊嚴事善男子譬如閻浮檀金除如意
寶藏一切寶菩提心之閻浮檀金亦復如是除
一切智藏諸功德善男子譬如有人善能呪龍
於諸龍中而得自在菩薩摩訶薩亦復如是得
菩提心善呪術法於一切煩惱能得自在善
男子譬如男士善執鎧杖一切怨敵不能壞
菩薩摩訶薩亦復如是發菩心能大莊嚴具一
切煩惱諸魔怨敵所不能壞善男子譬如優陀
伽娑羅樹檀若塗一葉香衆香皆馥小千世界三
千大千世界珍寶所不能及菩提心香亦復如
是以諸功德普熏法界一切聲聞緣覺功德所
不能及善男子譬如白旃檀以塗其身除諸惱
熱得清涼樂菩提心香亦復如是除滅貪欲

熱得清涼樂菩提心香亦復如是除滅覺觀貪
恚癡熱令智慧火然得涼樂善男子譬如須彌
山衆生品類近彼山者悉同其色菩提心山亦
復如是若有近者皆得同彼薩婆若色善男子
譬如波利質多樹葉香聞浮提中婆師花晡首
花等所不能及菩提心香亦復如是於功德香
較聞緣覺及漏盡之智慧餅瓶知見所不能及
善男子譬如波利質多樹花未開敷時其香普
勳聞浮提內一切花香所不能及菩提心花亦
復如是一切天人有漏及功德花香所不能
及善男子譬如波利質多樹花一日勳衣瞻蔔
花婆師花雖千歲勳所能及菩提心花亦復如
是一日所勳功德香聞十方佛所一切聲聞緣
覺以及漏心勳諸功德於百千劫所不能及善
男子譬如瓶利羅樹根莖枝葉及真花葉悉益
衆生菩提心樹亦復如是因於菩薩大慈悲生
從初發心乃至究竟一切佛法皆能饒益一切
衆生善男子譬如一萌阿難婆藥變千萌銅以
為真金於此藥外及所損滅菩提心藥亦復如
是撮迴向智除滅一切煩惱美鄙淨一切法同薩
婆若色煩惱悉美不能損滅譬如小火隨所燒

是撮迴向智除滅一切煩惱美鄙淨一切法同薩
婆若色煩惱悉美不能損滅譬如小火隨所燒
燒隨其炎轉成菩提心火亦復如是隨所緣法
慧火轉成譬如一燈燃百千燈及所損滅菩提
心燈亦復如是悉然三世諸佛慧燈及所損滅
譬如淨燈入大闇室悉能照除一切闇冥菩提
心燈亦復如是入心闇於及貪劫積集癡闇悉
能除滅具足菩薩明淨智慧譬如聲炷隨其精
麤光明亦不若益膏油光明轉增菩提心炷亦
復如是隨其本願出智慧光普照法界增大悲
油教化衆生淨佛世界行諸佛事行及有窮盡
譬如世化自在天王所聞浮檀自然天衣欲界
諸天所不能壞菩薩摩呵薩亦復如是聞菩提
心大願天衣聲聞緣覺所不能壞譬如大師吼
子小師子聞香勇悉健一切禽獸走隨兼伏佛師
子吼諸菩薩等若聞讚嘆菩提心最長養法衆
悉見衆生漸伏退散譬如有人用師子筋以為
琴殄音聲既奏餘殄遊絕一切如來波羅蜜衆
出菩提心功德音聲若樂五欲二乘法者聞悉
遊滅譬如牛乳乳合在一器以師子乳投後
諸中餘乳消盡直過及等如來師子菩提心乳
著及量劫所積諸惡煩惱乳中者悉消盡不住

諸中餘乳消盡直過无量如來師子菩提心乳
者无量劫所積諸笑煩惱乳中皆悉消盡不住
*聲聞緣覺法中聲如迦毗羅鳥在殼中時有大
勢力餘鳥佛及菩薩摩訶薩亦復如是於此无
殼殼菩提心功德勢力聲聞緣覺所不能及聲
如金翅鳥初始生時真白清淨有大勢力大小
諸鳥所不能及菩薩摩訶薩亦復如是生如來
家殼菩提心慧眼明淨有大勢力聲聞緣覺於
百千劫備習智慧所不能及聲如健士以鐵羅
延金剛利箭射毒蛇直過无礙菩薩摩訶薩
亦復如是以菩提智心慧利箭射諸煩惱
纏徹過九重聲如摩訶毗伽大力勇士猛威怒
時間浮提人无能壞者菩薩摩訶薩亦復如是
殼大慈悲備菩提心一切世間諸天魔及煩惱
美所不能壞聲如有人學大技術能未免竟諸
餘技能所不能及菩薩摩訶薩亦復如是學菩
提心頂能未免竟聲聞緣覺諸餘衆生所不能
及聲如有人學善射術先自安立善薩摩訶薩
亦復如是學一切智地先自安立菩提之心能
得一切佛法聲如乳師先讀乳術然後示現一切
乳事菩薩摩訶薩亦復如是依菩提心然後顯
現一切諸佛菩薩正法聲如乳所能色現色菩

*乳事菩薩摩訶薩亦復如是依菩提心然後顯
現一切諸佛菩薩正法聲如乳術能色現色菩
提心相亦復如是顯現法界功德無礙聲如有
人著闍浮檀金瘡之具映蔽一切若如聚墨
菩薩摩訶薩亦復如是以菩提心瘡之具蔽
諸衆生聲聞緣覺所有功德聲如阿迦槃多鐵
山鐵火不能燒一切餘鐵諸鈞鎖縛菩提
之心亦復如是超諸衆見煩惱疑網聲如疾風
隨去无礙菩提心風亦復如是隨所行處除諸
煩惱悉无礙聲不能聲聞緣覺解脫聲如有人
善入大海而不沒溺摩訶毗羅魚所不能害菩薩
摩訶薩亦復如是以菩提心入生死海不為生
死之所染污亦不證實際聲如毒藥所不能害聲如有人飲食甘露一切衆惡所不
能害菩薩摩訶薩亦復如是飲菩提心甘露法
藥隨聲聞緣覺之地備習大悲滿足頂行聲如
有人用翳衆藥以塗其目在虛空行无礙見者
菩薩摩訶薩亦復如是得菩提心滿足大願目
在遊行入魔境界一切衆魔所不能見聲如有人
依恃大王不畏餘人菩薩摩訶薩亦復如是依
菩提心大力法王除滅諸蓋不畏惡道聲如有
人居深水內不畏大焚菩薩摩訶薩亦復如是

118

菩提心大力法王除滅煩惱不衰老道譬如有
人居深水內不衰火焚菩薩摩訶薩亦復如是
居菩提心善根水內煩惱覆解脫之火所不
能燒譬如有人依恃極猛不衰怨敵菩薩摩訶
薩亦復如是依菩提心不衰諸惡譬如猛火
持金剛降伏一切諸阿羅漢菩薩摩訶薩亦復
如是執菩提心能滅諸魔衣餘外道譬如有人
欲阿羅婆藥不老延壽菩薩摩訶薩
薩亦復如是欲菩提心阿羅婆藥於無量劫在
生死中備菩薩行所著譬如阿羅婆藥初用
淨水菩提心藥亦復如是一切菩薩所備行中
最為先首譬如有人諸根法中命根為首菩薩
摩訶薩亦復如是諸佛正法菩提之心最為其
首譬如人命根遍於不能利益父母親族菩薩
摩訶薩亦復如是離菩提心不能饒益一切衆
生譬如大海無能壞者菩提心海亦復如是能
聞緣覺不能壞菩提心海亦復如是譬如日
光諸星宿光所不能奪菩提心日亦復如是國
土大領智慧日光能聞緣覺無漏慧光所不能
奪譬如太子初生已為大臣之所尊重菩薩摩
訶薩亦復如是菩提心已為一切聲聞緣覺

奪譬如太子初生已為大臣之所尊重菩薩摩
訶薩亦復如是菩提心已為一切聲聞緣覺
共尊重備大悲故譬如王子年雖幼小一切大
臣皆敬礼菩薩摩訶薩亦復如是菩提心聲
聞緣覺皆悉敬礼譬如王子雖未自在以具成
就國王儀相菩薩摩訶薩亦復如是雖為煩惱
美鄙所覆以具成就菩提心相譬如日實見真
淨寶謂為不淨菩提心寶亦復如是凡智不信
起不淨想譬如呪藥若有衆生見聞共住一切
衆病皆悉除愈菩提心藥亦復如是長養善根
滅智慧藥滿足大領菩薩慧身著衆無見聞
共住備正念者皆悉除滅煩惱諸病譬如種姜
相未不受屢垢菩提心未亦復如是不受一切
生死屢垢譬如有人常持甘露尊念不散而能
分別一切諸法正念不散而能教化一切衆生令
具大領成就智慧身譬如聖凡有捉則不堪用
菩提之心亦復如是離正直心於如來法無有
真義譬如轉輪聖王有如天爾名曰寶藏沈投
海時四種受衆遊行虛空菩提心寶亦復如是
淨諸菩薩一切善根遠離三有如來智慧無為境
界虛空中行譬如金剛從金性生不餘寶生菩
提心寶亦復如是大悲救護衆生性生不

界虛空中行譬如金剛從金性生不餘寶生菩提心寶亦復如是大悲救護眾生性生不餘善生譬如有樹不從根生而能長養枝葉花菓菩提心樹亦復如是无所依止而能長養一切種智通明大願普覆世間譬如金剛非一切器盡能發明亦非諸器盡能容持菩提心寶亦復如是小心慳嫉无智者器不能發明諂曲邪見眾生器中不能容持譬如金剛能壞眾寶菩提之心亦復如是決定了知一切諸法譬如金剛能壞眾生菩提之心亦復如是壞散一切諸邪見山譬如金剛雖破不全一切眾寶猶不能及菩提之心亦復如是雖小懈怠聲聞緣覺諸功德寶所不能及譬如破金剛猶能滅諸貧窮菩提之心亦復如是雖復少失威儀法則猶能滅除諸貧窮苦譬如小金剛悉能破壞一切諸物菩提之心亦復如是緣小境界能破一切无智叢惑譬如金剛非常人所得菩提之心亦復如是非小心眾生之所能得譬如金剛无智術所不能識菩提之心亦復如是无智眾生所不能識譬如金剛无能消滅菩提之心亦復如是一切諸法不能消盡譬如金剛器杖一切眾生乃至摩

諸菩提……亦復如是无智眾生所不能識如金剛无能消滅菩提之心亦復如是一切諸法不能消盡譬如金剛器杖一切眾生乃至摩訶那伽不能執持除那羅延力菩提之心亦復如是聲聞緣覺不能受持除諸菩薩摩訶薩譬如金剛器杖无不鑒徹非餘器杖之所能爲菩提之心亦復如是觀察三世教化眾生阿僧祇劫受无量苦聲聞緣覺所不能及譬如金剛餘不能持除金剛地菩提之心亦復如是出生菩薩行願功德聲聞緣覺所不能持除薩婆若正貞心者譬如金剛器中盛水不可減盡菩提之心亦復如是安住勝妙迴向善根入生死趣諸不善法不能消盡譬如金剛能持大地不令墮沒菩提之心亦復如是持諸菩薩一切願行不令墮沒於三界譬如金剛於百千劫處於水中而不爛壞亦无變異菩提之心亦復如是於无量劫處生死中諸煩惱業不能壞滅亦无損減譬如金剛一切大火不能燒熱菩提之心亦復如是一切生死貪恚癡火不能燒熱譬如金剛道場之坐能持菩薩降伏諸魔成等正覺餘不能持菩提之心亦復如是能持一切菩薩願行諸波羅蜜諸忍諸地迴向受記脩菩提道供養

道場之生常持善薩降伏諸魔成等正覺無
不能持善提之心亦復如是能持一切菩薩頂行
諸波羅蜜諸忍諸地通向受記淨菩提道供養
諸佛聞法受行一切諸心所不能持善男子菩
提之心成就如是无量功德若有衆生發菩提
心則具如是无量功德是故善男子汝得善利
故阿難多羅三藐三菩提心淨菩薩行具足如
是无量功德善男子汝先所問文殊師利菩薩學菩
薩行淨菩薩道者汝今入是明淨莊嚴大
樓觀者則能了知學菩薩行淨菩薩道具足
成就无量功德

佛花嚴經卷第九

七寶德仁所供養經

▼斯六四七七號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十八

是菩提勝非上非下

天人阿素洛等善現以一
洛等非實有是非有性故此大乘是菩提
是上是妙超勝一切世間天人阿素洛等復
次善現若菩薩摩訶從初發心乃至究竟
妙菩提座其中所起無量種心是實有非非
有者則此大乘非等非勝非上非妙不能超
勝一切世間天人阿素洛等善現以菩薩摩
訶從初發心乃至究竟妙菩提座其中所
起無量種心非實有是非有性故此大乘是
尊是勝是上是妙超勝一切世間天人阿素
洛等復次善現若菩薩摩訶金剛喻智是
實有非非有者則此大乘非尊非勝非上非
妙不能超勝一切世間天人阿素洛等善現以
菩薩摩訶金剛智非實有是非有性
故此大乘是尊是勝是上是妙超勝一切世
間天人阿素洛等
復次善現若菩薩摩訶金剛喻智是實有
非非有者則菩薩摩訶不應用此金剛喻
智達一切法自性皆空永斷一切煩惱習氣

S→T220 7/96CH~12
W→ 7/97A25

復次善現若菩薩摩訶薩金剛喻智是實有
非非有者則諸菩薩摩訶薩不應用此金剛喻
智達一切法自性皆空永斷一切煩惱習氣
相續證得一切智智亦不能超勝一切世間
天人阿素洛等善現以諸菩薩摩訶薩金剛
喻智實有是非有性故諸菩薩摩訶薩用此
金剛喻智達一切法自性皆空永斷一切煩惱
習氣相續證得一切智智亦能超勝一切
世間天人阿素洛等復次善現若諸如來應
正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴
身是實有非非者則諸如來應正等覺威光
妙德不能超勝一切世間天人阿素洛等善現
以諸如來應正等覺三十二大士相八十
隨好所莊嚴身非實有是非有性故諸如來
應正等覺威光妙德超勝一切世間天人阿
素洛等復次善現若諸如來應正等覺覺覺
光明是實有非非有者則諸如來應正等覺
所放光明不能普照十方各如殑伽沙界亦
不能超勝一切世間天人阿素洛等善現以
諸如來應正等覺所放光明非實有是非有
性故諸如來應正等覺所放光明皆能普照

2

諸如來應正等覺所放光明非實有是非有
性故諸如來應正等覺所放光明皆能普照
十方各如殑伽沙界亦能超勝一切世間天
人阿素洛等復次善現若諸如來應正等覺
所具六十美妙文音是實有非非有者則諸
如來應正等覺所具六十美妙文音不能遍
告十方無量無數世界所化有情亦不能超
勝一切世間天人阿素洛等善現以諸如來
應正等覺

Chuen 8297

令彼諸有情類於无餘依妙涅槃界
而般涅槃亦不能超勝一切世間天人阿素洛
等善現以諸如來應正等覺所化有情非實
實有是非性故諸如來應正等覺所轉法
輪皆能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界
而般涅槃亦能超勝一切世間天人阿素洛
等善現由如是等種種因緣故大乘是尊
是勝是上是妙是超勝一切世間天人阿素洛
等

第二分無有品第二十一

復次善現決說大乘與虛空等者如是如
如決所說所以者何善現譬如虛空東西南

3

S→T220 7/97B10
W→ 7/101C16

等

第二分無有品第二十一

復次善現決說大乘與虛空等者如是如是

如決所說所以者何善現譬如虛空東西南

北四維上下一切方分皆不可得大乘亦不

東西南北四維上下一切方分皆不可得故

說大乘與虛空等善現又如虛空長短高下

方圓邪正一切形色皆不可得大乘亦不長

短高下方圓邪正一切形色皆不可得故說

大乘與虛空等善現又如虛空青黃赤白紅

紫碧綠縹等顯色皆不可得大乘亦不青黃

赤白紅紫碧綠縹等顯色皆不可得故說大

乘與虛空等善現又如虛空非過去非未來

非現在大乘亦不非過去非未來非現在故

說大乘與虛空等善現又如虛空非增非減

非進非退大乘亦不非增非減非進非退故

說大乘與虛空等善現又如虛空非染非淨

大乘亦不非染非淨故說大乘與虛空等善

現又如虛空無生無滅無住無異大乘亦不

無生無滅無住無異故說大乘與虛空等善

現又如虛空非善非不善非有記非無記大

無生無滅無住無異故說大乘與虛空等

現又如虛空非善非不善非有記非無記大

乘亦不非善非不善非有記非無記故說大

乘與虛空等善現又如虛空無見無聞無覺

無知故說大乘亦不無見無聞無覺無知

乘與虛空等善現又如虛空非所知非所達

非遍知非永斷非作證非循習大乘亦不非

所知非所達非遍知非永斷非作證非循習

故說大乘與虛空等善現又如虛空非果非

有果法非異熟非有異熟法大乘亦不非果

非有果法非異熟非有異熟法故說大乘與

虛空等善現又如虛空非有貪法非離貪法

非有瞋法非離瞋法非有癡法非離癡法大

乘亦不非有貪法非離貪法非有瞋法法離

瞋法非有癡法非離癡法故說大乘與虛空

等善現又如虛空非有初發心可得乃至非

有第十發心可得大乘亦不非有初發心可

得乃至非有第十發心可得故說大乘與虛

空等善現又如虛空非有淨觀地種姓地乾

八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩

薩地如來地可得大乘亦不非有淨觀地乃

至如來地可得故說大乘與虛空等善現

八地具見地薄地離欲地已離地獨覺地菩
薩地如來地可得大乘亦尒非有淨穢地乃
至如來地可得故說大乘與虛空等善現
又如虛空非隨欲界非隨色界非隨無色界大
乘亦尒非隨欲界非隨色界非隨無色界故
說大乘與虛空等善現又如虛空非有預流
向預流果一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來
可得大乘亦尒非有預流向乃至如來可得
故說大乘與虛空等善現又如虛空非有
聲聞地獨覺地菩薩地如來地可得大乘亦尒
非有聲聞地獨覺地菩薩地如來地可得故
說大乘與虛空等善現又如虛空非有色非
無色非有見非無見非有對非無對非相應
非不相應大乘亦尒非有色非無色非有見
非無見非有對非無對非相應非不相應故
說大乘與虛空等善現又如虛空非常非
常非樂非苦非我非無我非淨非不淨大乘
亦尒非常非無常非樂非苦非我非無我非
淨非不淨故說大乘與虛空等善現又如虛
空非空非不空非有相非無相非有顯非無

淨非不淨故說大乘與虛空等善現又如虛
空非空非不空非有相非無相非有顯非無
顯大乘亦尒非空非不空非有相非無相非
有顯非無顯故說大乘與虛空等善現又如
虛空非寂靜非不寂靜非遠離非不遠離大
乘亦尒非寂靜非不寂靜非遠離非不遠離
故說大乘與虛空等善現又如虛空非闇非
明大乘亦尒非闇非明故說大乘與虛空等
善現又如虛空非可得非不可得大乘亦尒
非可得非不可得故說大乘與虛空等善現
又如虛空非蘊界處大乘亦尒
非蘊界處非離蘊界處故說大乘與虛空等
善現又如虛空非可說非不可說大乘亦尒
非可說非不可說故說大乘與虛空等善現
由如是等種種因緣故說大乘與虛空等
復次善現設說猶如虛空普能容受無量無
數無邊有情大乘亦尒普能容受無量無數
無邊有情者如是如是如汝所說所以者何
善現有情無所有故當知虛空亦無所有虛
空無所有故當知大乘亦無所有由此因緣
故說大乘普能容受無量無數無邊有情何

空無所有故當知大乘亦無所有由此因緣
故說大乘普能容受無量無數無邊有情何
以故善現若有情若虛空若大乘如是一切
皆無所有不可得故復次善現有情無量無
數無邊故當知虛空亦無量無數無邊虛空
無量無數無邊故當知大乘亦無量無數無
邊由此因緣故說大乘普能容受無量無數
無邊有情何以故善現若有情無量無數無
邊若虛空無量無數無邊若大乘無量無數
無邊如是一切皆無所有不可得故復次善現
有情無所有故當知虛空亦無所有虛空
無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有
故當知無量亦無所有無量無所有故當知
無數亦無所有無數無所有故當知無邊亦
無所有無邊無所有故當知一切法亦無所
有由此因緣故說大乘普能容受無量無數無邊有
情何以故善現若我乃至見者若虛空若大
乘若無量若無數若無邊若一切法如是一
切皆無所有不可得故復次善現我乃至見
者無所有故當知法界亦無所有法界無所
有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當
知有情亦無所有有情無所有故當知
今者亦無所有今者無所有故當知生者亦

今者亦無所有今者無所有故當知生者亦
無所有生者無所有故當知養者亦無所有
養者無所有故當知士夫亦無所有士夫無
所有故當知補特伽羅亦無所有補特伽羅
無所有故當知意生亦無所有意生無所有
故當知儒童亦無所有儒童無所有故當知
作者亦無所有作者無所有故當知受者亦
無所有受者無所有故當知者亦無所
有知者無所有故當知見者亦無所有見者
無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有
故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知
無量亦無所有無量無所有故當知無數亦
無所有無數無所有故當知無邊亦無所有
無邊無所有故當知一切法亦無所有由此
因緣故說大乘普能容受無量無數無邊有
情何以故善現若我乃至見者若虛空若大
乘若無量若無數若無邊若一切法如是一
切皆無所有不可得故復次善現我乃至見
者無所有故當知法界亦無所有法界無所
有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當
知大乘亦無所有大乘無所有故當知無量

有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當
知大乘亦無所有大乘無所有故當知無量
亦無所有無量無所有故當知無數亦無所
有無數無所有故當知無邊亦無所有無邊
無所有故當知一切法亦無所有由此因緣故
說大乘普能容受無量無數無邊有情何以
故善現若我乃至見者若法界若虛空若
大乘若無量若無數若無邊一切法如是
一切皆無所有不可得故復次善現我乃至
見者無有故當知真如實際不思議界乃至
隱界等侵轉亦無所有真如實際不思議界
乃至隱界等無所有故當知虛空亦無所有虛
空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所
有故當知無量亦無所有無量無所有故當
知無數亦無所有無數無所有故當知無邊
亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無
所有由此因緣故說大乘普能容受無量無數無
邊有情何以故善現若我乃至見者若
行識若虛空若大乘若無量若無數若無邊
若一切法如是一切皆無所有不可得故復
次善現我乃至見

切皆無所有不可得故復次善現我乃至見
者無所有故當知色亦無所有色無所有故
當知虛空亦無有虛空無所有故當知大
乘亦無所有大乘無所有故當知無量亦無
所有無量無所有故當知無數亦無所有無
數無所有故當知無邊亦無所有無邊無所
有故當知一切法亦無所有由此因緣故說大
乘普能容受無量無數無邊有情何以故善
現若我乃至見者若色若虛空若大乘若無
量若無數若無邊若一切法如是一切皆
無所有不可得故復次善現我乃至見者無所
有故當知受想行識展轉亦無所有受想
行識無所有故當知虛空亦無所有虛空無
所有故當知大乘亦無所有大乘無有故
當知無量亦無所有無量無所有故當知無
數亦無所有無數無所有故當知無邊亦無
所有無邊無所有故當知一切法亦無所有
由此因緣故說大乘普能容受無量無數無
邊有情何以故善現若我乃至見者若受想
行識若虛空若大乘若無量若無數若無邊
若一切法如是一切皆無所有不可得故復
次善現我乃至見

若一切法如是一切皆無所有不可得故復
次善現我乃至見者無所有故當知眼處亦
無所有眼處無所有故當知虛空亦無所有
虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無
所有故當知無量亦無所有無量無所有故
當知無數亦無所有無數無所有故當知無
邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦
無所有由此因緣故說大乘普能容受無量
無數無邊有情何以故善現若我乃至見者
若眼處若虛空若大乘若無量若無數若無
邊若一切法如是一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當知耳鼻
舌身意處展轉亦無所有耳鼻舌身意處無
所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故
當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無
量亦無所有無量無所有故當知無數亦無
所有無數無所有故當知無邊亦無所有無
邊無所有故當知一切法亦無所有由此因
緣故說大乘普能容受無量無數無邊有情
何以故善現若我乃至見者若耳邊舌身意
處若虛空若大乘若無量若無數若無邊若

處若虛空若大乘若無量若無數若無邊若
一切法如是一切皆無所有不可得故復次善
現我乃至見者無所有故當知色處亦無
所有色處無所有故當知虛空亦無所有
空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所
有故當知無量亦無所有無量無所有故當
知無數亦無所有無數無所有故當知無邊
亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無
所有由此因緣故說大乘普能容受無量無
數無邊有情何以故善現若我乃至見者若
色處若虛空若大乘若無量若無數若無邊
若一切法如是一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當知聲香味
觸法處展轉亦無所有聲香味觸法處無所有
故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大
乘亦無所有大乘無所有故當知無量亦
無所有無量無所有故當知無數亦無所有
無數無所有故當知無邊亦無所有無邊無
所有故當知一切法亦無所有由此因緣故
說大乘普能容受無量無數無邊有情何以
故善現若我乃至見者若聲香味觸法處若

說大乘普能容受無量無數無邊有情何以
故善現若我乃至見者若聲香味觸法處若
虛空若大乘若無量若無數若無邊若一切
法如是一切皆無所有不可得故復次善現
我乃至見者無所有故當知眼界亦無所有
眼界無所有故當知虛空亦無所有虛空無
所有故當知大乘亦無有大乘無所有故
當知無量亦無所有無量無所有故當知無
數亦無所有無數無所有故當知無邊亦無
所有無邊無所有故當知一切法亦無所有
由此因緣故說大乘普能容受無量無數無
邊有情何以故善現若我乃至見者若眼界
若虛空若大乘若無量若無數若無邊若一
切法如是一切皆無所有不可得故復次善現
我乃至見者無所有故當知耳鼻舌身意界
展轉亦無所有耳鼻舌身意界無所有故當
知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘
亦無所有大乘無所有故當知無量亦無所
有無量無所有故當知無數亦無所有無數
無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有
故當知一切法亦無所有由此因緣故說大

無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有
故當知一切法亦無所有由此因緣故說大
乘普能容受無量無數無邊有情何以故善
現若我乃至見者耳鼻舌身意界若虛空
若大乘若無量若無數若無邊一切法如
是一切皆無所有不可得故復次善現我乃
至見者無所有故當知色界亦無所有色界
無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有
故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知
無量亦無所有無量無所有故當知無數亦
無所有無數無所有故當知無邊亦無所有
無邊無所有故當知一切法亦無所有由此因
緣故說大乘普能容受無量無數無邊有
情何以故善現若我乃至見者若色界若虛
空若大乘若無量若無數若無邊若一切法
如是一切皆無所有不可得故復次善現我
乃至見者無所有故當知聲香味觸法界展
轉亦無所有聲香味觸法界無所有故當知
虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘
無所有大乘無所有故當知無量亦無所有
無量無所有故當知無數亦無所有無數無所有

無量無所有故當知無數亦無所有無數無
所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故
當知一切法亦無所有由此因緣故說大乘
普能容受無量無數無邊有情何以故善現
若我乃至見者若聲香味觸法界若虛空若
大乘若無量若無數若無邊若一切法如是
一切皆無所有不可得故復次善現我乃至
見者無所有故當知眼識界亦無所有眼識
界無所有故當知虛空亦無所有虛空無所
有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當
知無量亦無所有無量無所有故當知無數
亦無所有無數無所有故當知無邊亦無所
有無邊無所有故當知一切法亦無所有由此
因緣故說大乘普能容受無量無數無邊
有情何以故善現若我乃至見者若眼識界
若虛空若大乘若無量若無數若無邊若一
切法如是一切皆無所有不可得故復次善
現我乃至見者無所有故當知耳鼻舌身意
識界展轉亦無所有耳鼻舌身意識界無所
有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當
知大乘亦無所有大乘無所有故當知無量

116

知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數
亦無所有無量無所有故當知無數亦無所
有無數無所有故當知無邊亦無所有無邊
普能容受無量無數無邊有情何以故善現
若我乃至見者若聲香味觸法界若虛空若
大乘若無量若無數若無邊若一切法如是
一切皆無所有不可得故復次善現我乃至
見者無所有故當知眼識界亦無所有眼識
界無所有故當知虛空亦無所有虛空無所
有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當
知無量亦無所有無量無所有故當知無數
亦無所有無數無所有故當知無邊亦無所
有無邊無所有故當知一切法亦無所有由此
因緣故說大乘普能容受無量無數無邊
有情何以故善現若我乃至見者若眼識界
若虛空若大乘若無量若無數若無邊若
若一切法如是一切皆無所有不可得故復
次善現我乃至見者無所有故當知耳鼻舌
身意觸展轉亦無所有耳鼻舌身意觸無所
有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當
知大乘亦無所有大乘無所有故當知無量

117

有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知
大乘亦無所有大乘無所有故當知無量亦
無所有無量無所有故當知無數亦無所有
無數無所有故當知無邊亦無所有無邊無
所有故當知一切法亦無所有由此因緣故
說大乘普能容受無量無數無邊有情何
以故善現若我乃至見者若耳鼻舌身意觸若
虛空若大乘若無量若無數若無邊若一切
法如是一切皆無所有不可得故復次善現我
乃至見者無所有故當知眼觸為緣所生諸
受亦無所有眼觸為緣所生諸受無所有
故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知
大乘亦無所有大乘無所有故當知無量亦
無所有無量無所有故當知無數亦無所有
無數無所有故當知無邊亦無所有無邊無
所有故當知一切法亦無所有由此因緣故說
大乘普能容受無量無數無邊有情何以
故善現若我乃至見者若眼觸為緣所生諸
受若虛空若大乘若無量若無數若無邊若
一切法如是一切皆無所有不可得故復次善
現我乃至見者無所有故當知耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受無所有耳鼻舌

現我乃至見者無所有故當知耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受無所有故當知虛空
身意觸為緣所生諸受無所有故當知無數亦無所有
亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所
有大乘無所有故當知無量亦無所有無量
無所有故當知無數亦無所有無數無所有
故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一
切法亦無所有由此因緣故說大乘普能
容受無量無數無邊有情何以故善現若我
乃至見者若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
若虛空若大乘若無量若無數若無邊若一
切法如是一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當知布施
波羅蜜多亦無所有布施波羅蜜多無所有
故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知
大乘亦無所有大乘無所有故當知無量亦
無所有無量無所有故當知無數亦無所有
無數無所有故當知無邊亦無所有無邊無
所有故當知一切法亦無所有由此因緣故
說大乘普能容受無量無數無邊有情何
故善現若我乃至見者若布施波羅蜜多若

故善現若我乃至見者若布施波羅蜜多若

*虛空若大乘若無量若無數若無邊若一切

法如是一切皆無所有不可得故復次善現

我乃至見者無所有故當知淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多展轉亦無所有淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有故當知

虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦

無所有大乘無所有故當知無量亦無所有

無量無所有故當知無邊亦無所有無邊

所有故當知無數亦無所有無數無

當知一切法亦無所有由此因緣故說大乘

普能容受無量無數無邊有情何以故善現

若我乃至見者若淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多若虛空若大乘若無量若無數若

無邊若一切法如是一切皆無所有不可得

故復次善現我乃至見者無所有故當知內

空亦無所有內空無所有故當知虛空亦無

所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大

乘無所有故當知無量亦無所有無量無所

有故當知無數亦無所有無數無所有故當

知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切

121

知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切

*法亦無所有由此因緣故說大乘普能容受

無量無數無邊有情何以故善現若我乃至

見者若內空若虛空若大乘若無量若無數

若無邊若一切法如是一切皆無所有不可

得故復次善現我乃至見者無所有故當知外

空內外空空空大空勝義空有為空無為

空畢竟空無際空散無散空本性空自共相空

一切法空不可得空無性空自性空無性自

性空展轉亦無所有外空乃至無性自性

空無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有

故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知

無量亦無所有無量無所有故當知無數亦

無所有無數無所有故當知無邊亦無所有

無邊無所有故當知一切法亦無所有由此

因緣故說大乘普能容受無數無邊有

情何以故善現若我乃至見者若外空乃至

無性自性空若虛空若大乘若無量若無

數無邊若一切法如是一切皆無所有不可

得故復次善現我乃至見者無所有故當知

四念住亦無所有四念住無所有故當知虛

四念住亦無所有四念住無所有故當知虛
空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無
所有大乘無所有故當知無量亦無所有無
量無所有故當知無數亦無所有無數無所
有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當
知一切法亦無所有由此因緣故說大乘普
能容受無量無數無邊有情何以故善現若
我乃至見者若四念住若虛空若大乘若無
量若無數若無邊若一切法如是一切皆無
所有不可得故復次善現我乃至見者無所
有故當知四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支展轉亦無所有四正斷乃至八
聖道支無所有故當知虛空亦無所有虛空
無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有
故當知無量亦無所有無量無所有故當
知無數亦無所有無數無所有故當知無邊亦
無所有無邊無所有故當知一切法亦無所
有由此因緣故說大乘普能容受無量無
數無邊有情何以故善現若我乃至見者若四
正斷乃至八聖道支若虛空若大乘若無量
若無數若無邊若一切法如是一切皆無所

有由此因緣故說大乘普能容受無量無
數無邊有情何以故善現若我乃至見者若四
正斷乃至八聖道支若虛空若大乘若無量
若無數若無邊若一切法如是一切皆無所
有不可得故

大般若波羅蜜多經卷第四百一十八

人相衆生相壽者
須菩提菩薩於法
所謂不住色布施不住聲
菩提菩薩應如是布施不
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也
世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須
菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸

S→T235　8/749A11~15
W-　8/752C3

菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提邪如來有所說法邪須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中第為第一是第一離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴

是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相眾生相壽者相所以者何我相即是非相人相眾生相壽者相即是非相何以故離一切

人相無我一切有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞此經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切諸相發阿耨多羅三藐三菩
提心不應住色生心不應住聲香味觸法生
心應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為
利益一切衆生應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑
語者不異語者須菩提如來所得法此法无
實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作

在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提如來有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記決於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作如是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我

量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何如恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若是福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來爾時世尊而說偈言若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若須有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不不也世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名

我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不不也世尊是人不解如
來所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

▼斯六四七九號　大乘入楞伽心經卷第七

S-T 672　16/631 A2~5

頌品第十之二　卷七　大慈恩寺沙門實叉難陀等奉　制譯

者　不起於分別　不久得三昧　力通及自在
者不應　妄執從微塵　時時性作者　緣生於世間
世從自分別　種種習氣生　備行者應觀　諸有如夢幻
恒常見遠離　排謗及建立　身資及所住　不分別三有
不思想飲食　心念端身住　數數恭敬礼　諸佛及菩薩
善解經律中　真實理無法　五法二无我　亦思惟自心
內證淨住性　諸地及佛地　行者備習此　慶達華嚴頂
沉淪諸趣中　默離於諸有　住於圓滿身　備習諸觀行
有物无因生　妄計為中道　妄計離斷常　亦謂離有无
妄計无因論　无因是斷見　不了外物故　壞滅於中道
恐墮於斷見　不捨所執法　以建立排謗　妄說為中道
以覺了唯心　捨離於外法　亦離妄分別　此行非中道
唯心无有境　无境心不生　我及諸女來　觀此為中道
若生若不生　自性无自性　有无等皆空　不應分別二
不能起分別　是愚夫謂解脫　心无覺智生　豈能斷二執
以覺自心故　能斷二所執　了知故能斷　非不能分別
了知心所現　分別即不起　分別不起故　真如心轉依
若見所起法　離諸外道過　是智者所取　涅槃非滅壞
我及諸佛　見心知成佛　若更異分別　是則外道論
不生而現生　不滅而現滅　善於諸境界　須現如水月

若見所起法　離諸外道過　於智者所取　涅槃非滅壞
我及諸佛說　譬此即成佛　義更異分別　是則外道論
下生而現生　不滅而現滅　善於諸佛剎　須現如水月
一身為多身　然火及注雨　隨機心中現　是故說唯心
心亦是唯心　非心亦心起　種種諸色相　通達皆唯心
諸佛與聲聞　緣覺等乘相　及餘種種色　皆說是唯心
從於无色界　乃至地獄中　等現為衆生　皆是唯心作
如幻諸三昧　及以意生身　十地與自在　皆由轉依得
愚夫為想縛　隨見聞覺知　自分別顛倒　戲論之所動
一切空无生　我實不涅槃　化佛於諸剎　演三乘一乘
佛有三十六　復各有十種　隨衆生心器　而現諸剎土
法佛於世間　猶如妄計性　唯見有種種　而實无所有
法佛是真佛　餘皆是化佛　隨衆生種子　見佛所現身
以迷惑諸相　而起於分別　分別不異真　相不即分別
自性及受用　化身復現化　佛德三十六　皆自性所成
由外熏習種　而生於分別　不取於真實　而取妄所執
迷惑依內心　及緣於外境　但由此二起　更无第三緣
迷惑依內外　而得生起已　六十二十八　故我說為心
知但有根境　則離於我執　種心无境界　則離於法執
由依本識故　而有諸識生　由依內處故　有似外影現
无智恒分別　有為及无為　皆悉不可得　如夢星毛輪
如乾闥婆城　如幻如餘水　非有而見有　緣起法亦然
我依三種心　假說根境我　而彼心意識　自性无所有
心意及與識　无我有二種　五法與自性　是諸佛境界
習氣因為一　而成於一相　如以一彩色　畫師見種種
五法二无我　自性心意識　於佛種性中　皆悉不可得
遠離心意識　亦離於五法　復離於自性　是為佛種性
若身語意業　不觸自淨法　如來淨種性　則離於現行
種通力自在　三昧淨莊嚴　種種意生身　是佛淨種性
內自證无垢　遠離於因相　八地及佛地　如來性所成
遠行與善慧　法雲及佛地　皆由轉依得　餘悉三乘攝
如來心自在　而為諸愚夫　心相著別故　說於七種地
第七地不起　身語意過失　第八地所依　如夢淩河等
八地及五地　解了工巧明　諸佛子能作　諸有中之王
智者不分別　若生若不生　空及與不空　自性无自性
但唯是心量　而實不可得　非為諸佛子　故不應分別
為諸二乘說　此實與空妄　假實法亦无　唯心不可得
有非有悉非　亦无利那相　迷惑於无性　是則為世俗
有法是俗諦　无性第一義　隨俗假施設　而欲无真實
一切法皆空　我為諸凡愚　觀見意所生　皆悉不可得
由言所起法　則有所行義　藏識為清淨　諸識浪不生
如離膩无垢　離實亦无縛　從緣起化身　此為根本佛　餘皆化所現
依法身有報　從緣起化身　如幻如餘水　非有而見有　緣起法亦然
不應妄分別　空及以不空　妄計於有无　言義不可得

依法身有報　化報起化身　此為根本佛　餘皆化所現
不應妄分別　空及以不空　妄計於有无　言義不可得
凡愚妄分別　德實塵聚色　一一塵皆无　是故无境界
衆生見水相　皆由自心現　所見既非有　故无離外境
如鳥潛深淵　不能復移動　唯聞住三昧　身塵亦復然
若見諸世間　習氣以為因　離有无俱非　法无我解脫
自性名妄計　緣起是依地　真如是圓成　我經中常說
心意及與識　分別與表示　本識作三有　皆心之異名
乃及於爲識　阿賴耶命根　意及與意識　皆分別異名
心能持於身　意住實妄慮　意識實識俱　了自心境界
若實有我體　異離及蘊中　於彼妄我體　畢意不可得
一一觀世間　皆是自心現　於煩惱隨眠　離者得解脫
聲聞為愚智　緣覺與佛智　如來之智慧　生起无窮盡
外實无有色　唯自心所現　愚夫不覺知　妄分別有為
不知外境界　種種皆自心　四句而成立　諸句而成立
智者悉了知　境界自心現　不以宗因喻　而復起分別
分別所分別　是為妄計相　依此於妄計　非衆生心起
展轉相依　皆因一習氣　此二俱為客　是妄計自性
安住三界中　心心所分別　所起境界　說有所作事
影像與種子　合為十二處　所依所緣合　習氣覆真如
猶如鏡中像　聲眼見毛輪　及離於去來　是我法中子
於自分別境　而起於分別　如外道分別　外境不可得
如愚不了繩　妄取以為蛇　不了自心現　妄分別外境
如是繩自體　一異性皆離　但自心倒惑　妄起繩分別
妄計分別時　而彼性非有　云何見非有　而起於分別
色性无所有　瓶衣等亦然　但由分別生　所見終无有
无始有為中　迷惑起分別　何法令迷惑　顛倒為我說
諸法无自性　但唯心所現　不了於自心　是故生分別
如愚所分別　妄計實非有　異此之所有　而彼不能知
諸聖者所有　非愚所分別　若聖同於凡　聖應有產妻
以聖淨心淨　是故无迷惑　凡愚心不淨　故有妄分別
如無諸異見　法勿須啼泣　空中有葉來　種種任汝取
我為衆生說　種種妄計葉　令彼愚樂已　法實離有无
諸法先非有　諸緣不和合　本不生而生　自性无所有
未生法不生　離緣无生處　現生法亦令　離緣不可得
觀實緣起要　非有亦非无　非有无俱非　智者不分別
外道諸愚夫　妄說一異性　不了諸緣起　世間如幻夢
我无上大乘　越越於名言　其義甚明了　愚夫不覺知
聲聞及外道　所說皆慳悋　令義悉隱覆　皆由妄計起
諸相及自體　形狀及與名　摩尼此四種　而起諸分別
計梵自在作　一身與多身　及日月運行　彼非是我子
具足於聖見　通達如實法　善巧轉諸想　到於識彼岸
以此解脫印　永離於有无　及離於去來　是我法中子
[illegible]　者實夫愚者　是則无生死　亦无常无常

養巧轉諸想　到於識彼岸
以此解脫印　永離於有无　及離於去來　是我法中子
若色識轉滅　諸草火燼者　是則无生死　亦无常无常
而彼轉滅時　色識雖捨離　業住阿賴耶　離有无過失
色識雖轉滅　而業不失壞　令於諸有中　色識復相續
若彼諸衆生　所起業失壞　是則无生死　亦无有涅槃
若業與色識　俱時而滅壞　生死中若生　色業應无別
色心與分別　非異非不異　是夫謂滅壞　而實離有无
緣起與妄計　展轉无別相　如色與无常　展轉生亦尒
既離與非異　妄計不可知　如色无常性　云何說有无
若達於妄計　緣起則不生　由見於緣起　妄計則真如
若滅妄計性　是則壞法眼　便於我法中　建立及誹謗
如是色類人　當墮謗正法　彼皆以非法　滅壞我法眼
智者勿共語　北丘事亦弃　以滅壞妄計　建立誹謗故
若隨於分別　起於有无見　彼如幻毛輪　夢餘真乾城
彼非學佛法　不應與同住　以自陷二邊　亦壞他人故
若有備行者　觀於妄計性　齊靜離有无　猶取與同住
如世間有處　出金摩尼珠　彼離无造作　而衆生受用
業性亦如是　遠離種種性　所見業非有　非不生諸趣
如聖所了知　法皆无所有　是夫所分別　妄計法非无
若是所分別　彼法非有者　既无一切法　衆生无離染
以有離染故　无明愛所繫　能起生死身　諸根悉具足

若是所分別　彼法非有者　既无一切法　衆生无離染
以有離染故　无明愛所繫　能起生死身　諸根悉具足
若謂是分別　與法皆无者　則无諸根生　彼非正備行
若无有此法　而為生死因　是夫不待備　自然而解脫
若无有彼法　凡聖去何別　亦則无聖人　備行三解脫
諸蘊及人法　自共相无相　諸緣及諸根　我為聲聞說
唯心及非因　諸地與自在　內證淨真如　我為佛子說
未來世當有　身著於衆業　妄計於有无　毀壞我正法
緣起法无性　是諸聖所行　妄計性无物　計度者分別
未來有暴癡　揭鄰諸外道　執於无因論　惡見壞世間
妄說諸世間　從於微塵生　而彼塵无因　九種實物常
從實能成實　從德能生德　真法性異此　毀謗說言无
若本无而生　世間則有始　生死无前際　是我之所說
三界一切物　本无而生者　聽聞物生前　亦應无有始
眼色識本无　而今有生者　來際及席等　應從法圓生
如是中无席　滿中亦无席　何不諸緣中　一一皆生席
彼命者與身　若本无而生　我先已說彼　皆是外道論
我先所說宗　為遮於彼意　既遮於彼已　然後說自宗
恐諸弟子衆　迷著有无宗　是故我為其　先說外道論
迦毗羅忠恕　為諸弟子說　勝性生世間　求那所轉變
諸緣无有故　非已生現生　諸緣既非緣　非生非不生
我宗離有无　亦離諸因緣　生滅及所相　一切皆遠離

我宗離有无　亦離諸因緣　生滅及所相　一切皆遠離
世間如幻夢　因緣守无性　分別永不起
若能觀諸有　如酥及毛輪　常作如是觀
亦如尋香城　常離於有无
因緣俱捨離　令心悉清淨　无境則无心　云何成唯識
若言无外境　而唯有心者　无境則无心　云何成唯識
以有所緣境　衆生心得起　无因心不生　彼非解我法
真如及唯識　是衆重所行　此有言非有
由能取所取　而心得生起　世間心如是　故非是唯心
身資去影像　如夢從心生　心唯成二分　而心无二相
如刃不自割　如指不自觸　而心不自見　其事亦如是
无有影像處　則无依他起　妄計性亦无　五法二心盡
能生及所生　皆是自心相　若意意識能生　而實无自性
種種境形狀　若由妄計生　虛空與兎角　亦應成境相
似境從心起　此境非妄計　然彼妄計境　離心不可得
无始生死中　境界悉非有　心无有起處　云何成影像
若无物有生　兎角亦應生　不可无物生　而起於分別
如境現非有　彼則先亦无　云何无境中　而心緣境起
真如空實際　混濫及法界　一切法不生　是第一義性
愚夫隨有无　分別諸因緣　不能知諸有　无生无作者
无始心所回　唯心无所見　既无无境　心從何所生
无物而得生　如貧應是官　无境而生心　願佛為我說
一切若无因　无心亦无境　心既无所生　離三有所作
日瓶衣角等　而說兎角无　是故不應言　无彼相因法

无物而得生　如貧應是官　无境而生心　願佛為我說
一切若无因　无心亦无境　心既无所生　離三有所作
日瓶衣角等　而說兎角无　是故不應言　无彼相因法
若依少法　而有少法起　是則前所依　无境轉相因起
若彼別有依　彼依復有依　如是則无窮　无因而自有
如依木葉等　現種種幻相　衆生亦如是　依事種種現
依於幻師力　令愚見幻相　而於木葉等　實无幻可得
若依心於事　此法則便滅　所見既无二　何有少分別
分別无妄計　分別亦无有　以分別无故　无生死漫滕
由无所分別　分別則不起　云何心不起　而得有唯心
意妄別无量　皆无真實法　无實无解脫　亦无諸世間
如愚所分別　外所見皆无　習氣擾濁心　似影像而現
有无等諸法　一切皆不生　但唯自心現　遠離於分別
說諸法從緣　為愚非智者　心自性解脫　淨心重所住
數勝及微塵　梵志與自在　皆墮於无見　遠離於靜義
无生无自性　離垢空如幻　諸佛及令佛　為誰如是說
淨心備行者　離諸見計度　諸佛為欲說　我亦如是說
若一切皆心　世間何處住　何因見大地　衆生有去來
如鳥遊虛空　隨分別而去　无依亦无住　如履地而行
衆生亦如是　隨於妄分別　遊履於自心　如鳥在虛空
身資國土影　佛說唯心起　願說影唯心　何因去何起
身資國土影　皆由習氣轉　亦因不如理　分別之所生

衆生亦如是　隨於妄分別　進履於自心　如鳥在虛空
身資國土業　佛說唯心起　顧說影唯心　何因云何起
身資國土業　皆由習氣轉　亦因不如理　分別之所生
外境是妄計　心緣彼境生　了境是唯心　分別則不起
若見妄計性　名義不和合　求離見所見　解脫證有為
名義貪著離　此是諸佛法　若異此求悟　彼无覺自地
若能見世間　離能見所見　是時則不起　名所名分別
由見自心故　妄作名字滅　不見於自心　則起彼分別
四蘊无色相　彼數不可得　大種性各異　云何共生色
由離諸相故　能所違非有　異色別有相　諸蘊何不生
若見於无相　蘊處皆捨離　是時心亦離　見法无我故
由根境差別　生於八種識　於彼无相中　是三相皆離
意緣阿賴耶　起我我所執　及識二執取　了知皆遠離
觀見離一異　是則无所動　離於我我所　二種妄分別
无生无增長　亦不為識因　既離能所作　滅已不復生
世間无能作　及離能所相　妄計及唯心　云何顯為說
自心現種種　分別諸形相　不了心所現　妄取謂心外
由无覺智故　而起於无見　云何於有性　而心不生著
分別非有无　故於有不生　了所見唯心　分別則不起
分別不起故　轉依无所著　則達於四宗　謂法有因等
此但異名別　所立不成　應知能作因　亦復不成立
為達於能作　說因緣和合　為達於常邊　說緣是无常

為達於能作　說因緣和合　為達於常邊　說緣是无常
愚夫謂无常　而實不生滅　不見滅壞法　而能有所作
何有无常法　而能有所生
天人阿修羅　尼耆婆羅等　衆生在中生　我說為六道
由業上中下　於中而受生　受諸苦樂法　而得勝解脫
佛為諸比丘　說於所受生　諸為我宣說　受生念還滅
色色不變停　心心亦生滅　我為弟子說　分別是衆生
色色中分別　生滅亦復然　分別是衆生　離分別非有
我為此緣故　說於念念生　若離於著色　不生亦不滅
緣生非緣生　无明真如等　二法故有起　无二即真如
若彼緣非緣　生法有差別　常等與緣　有能作所作
是則大牟尼　及諸佛所說　身是善世間　亦是世間集
我為弟子說　凡夫妄分別　取三自性故　見有能所取
我先觀待故　說取於自性　今為離諸見　不應妄分別
求道為非法　亦令心不定　說二取起　无二即真如
若无明愛業　而生於識等　耶念復有因　是則无實過
无智說諸法　有四種滅壞　妄起二分別　法實離有无
遠離於四句　亦離於二見　分別所起二　了已不復生
不生中知生　生中知不生　彼法同等故　不應起分別
顧佛為我說　遮二見之理　令我及餘衆　恒不隨有无
不離諸外論　亦離於二乘　諸佛證所行　佛子不退轉

顧佛為我說　遮二見之理　令我及餘衆　恒不墮有无
不離諸外論　亦離於二乘　諸佛證所行　佛子不退處
解脫因作因　同一无生相　迷惑執異名　智者應常離
法從分別生　如毛輪幻燄　外道妄分別　世從自性生
无生及真如　性空與實際　此等異名說　不應執為无
如手有多名　帝釋名亦尒　諸法亦如是　不應執為无
色與空无異　无生亦復然　不應執為異　戒諸見過失
以總別分別　及遍分別故　執著諸事相　長短方圓等
總分別是心　遍分別為意　別分別是識　皆離能所相
我法中起見　皆是妄分別　過失等无異　及外道无生
若有能解了　及无生所為　是人解我法　故我說无生
為破於諸見　无生无住處　令知此二義　若是有是无
佛說无生法　若是有是无　則同諸外道　无因不生論
我說唯心量　遠離於有无　若生若不生　是見應皆離
无因論不生　生則著作者　作即離諸見　无即自然生
佛說諸方便　亟見大顧等　一切法若无　道場何所成
離能取所取　非生亦非滅　所見法非法　皆從自心起
乎尼之所說　前後自相違　云何說諸法　而復言不生
衆生不能知　顧佛為我說　得離外道過　及彼顛倒因
唯願勝說者　說生及與滅　皆離於有无　而不壞因果
世間墮二邊　諸見所迷惑　唯願青蓮眼　說諸地次第
取生不生等　不了所滅因　道場无所得　我亦无所說
刹那法皆空　无生无自性　諸佛已淨二　有二即成過

取生不生等　不了所滅因　道場无所得　我亦无所說
刹那法皆空　无生无自性　諸佛已淨二　有二即成過
惡見之所覆　分別非如來　妄計於生滅　顧為我等說
積集於戲論　和合之所生　隨其類現前　色境皆具足
見於外色已　而起於分別　若能知了此　則見真實義
若離於大種　諸物皆不成　大種既唯心　當知无所生
此心亦不生　則順聖種性
勿分別分別　无分別是知　分別於分別　是二非涅槃
若立无生宗　則壞於幻法　亦无因起幻　損滅於自宗
猶如鏡中像　雖離一異性　所見非是无　生相亦如是
如乾城幻等　悉待因緣有　諸法亦如是　是生非不生
分別於人法　而起二種我　此但世俗說　畢竟不覺知
由顛倒緣習　自力及衆勝　聲聞法第五　而有羅漢等
時隔及滅壞　勝義與逆違　是四種无常　畢竟分別非智
畢竟墮二邊　德慶自性作　以取有无宗　不知解脫因
大種互相違　妄能起於色　但是大種性　无大所造色
火乃燒於色　水復為爛壞　風能令散滅　云何色得生
色蘊及識蘊　唯此二非五　餘但是異名　我說彼如恐
心心所差別　而起於現法　分析於諸色　唯心无所造
青白等相待　作所作亦然　所生及性空　冷熱相所相
有无等一切　妄計不成立　皆依藏識生　非一亦非異
心意及餘六　諸識共相應

有无等一切　妄計不成立　非一亦非異
心意及餘六　清藏識相應　俱依藏識生　遠離所執義
數勝及聲聞　計自在等生　皆隨有无宗　
大種生形相　非生於大種　外道說大種　生大種及色
於无生法外　外道計作者　依止有无宗　愚夫不覺知
清淨真實相　而與大智俱　但共心相應　非意識等和合
若葉皆生色　則遠諸蘊因　衆生應无取　无有住无色
說色為无者　衆生亦應无　无色論是所　諸識不應生
識依四種住　无色云何成　內外既不成　識亦不應起
衆生識着无　自法得解脫　必是外道論　妄計者不知
或有隨樂執　中有中諸蘊　如生於无色　无色云何有
无色中之色　彼非是可見　无色則遠宗　非乘及乘者
識從習氣生　與諸根和合　八種於刹那　取性不可得
若諸色不起　諸根則非根　是故世尊說　根色刹那迦
云何不了色　而得有識生　云何識不生　而得受生死
諸根及根境　聖者了其義　愚夫說无智者　妄執取其名
不應執第六　有取及无取　為離諸過失　聖者无更說
諸外道无智　怖畏於斷常　計有為无為　與我无差別
或計與心一　或與意等異　一性有可取　異性有亦然
若取是決了　名為心心所　此取何不能　決了於一性
有取及作業　可得而受生　猶如火所成　理取似非似
如火燒時　然可然皆具　妄取我亦然　去何无所取
若生若不生　心性常清淨　外道所六我　何不以為喻

有取及作業　可得而受生　猶如火所成　理取似非似
如火燒時　然可然皆具　妄取我亦然　去何无所取
若生若不生　心性常清淨　外道所六我　何不以為喻
迷惑識稠林　妄計離真法　樂於我論法　馳求於彼與
內證智所行　清淨真我相　此即如來藏　非外道所知
分析於諸蘊　能取及所取　若能了此相　則生真實智
是諸外道等　於賴耶藏家　計意與我俱　此非佛所說
若能辯了此　解脫見真諦　見備諸煩惱　斷除業清淨
本性清淨心　衆生所迷惑　无垢如來藏　遠離遍无遍
本識在蘊中　如金鑛在鑛　陶冶鑛治已　金鑛皆顯現
佛非人非蘊　但是无漏智　了知常寂靜　是我之所歸
本性清淨心　隨煩惱等等　及與我相應　頌佛為解說
自性清淨心　意等以為他　彼所行境界　離染故為二
意等我煩惱　染汙於淨心　猶如彼淨衣　而有諸垢染
如衣得離垢　亦如金出鑛　衣金俱不壞　心離過亦然
无智者推求　等等義無等　而見妙真實　蘊中我亦令
猶如伏藏寶　亦如地下水　雖有不可見　蘊真我亦然
心心所功能　聚集蘊相應　无智不能取　蘊中我亦令
如女懷胎藏　雖有不可見　蘊中真實我　无智不能知
如藥中勝力　亦如木中火　蘊中真實我　无智不能知
諸法中實性　及以无常性　蘊中真實我　无智不能知
諸地自在通　灌頂勝三昧　蓋无與真我　是等悉皆无

諸地自在三昧　灌頂勝三昧　若之與真我　是等悉皆无
有人破壞言　若有應示我　智者應答言　汝分別示我
說无真我者　誘法著有无　化丘應鴦磨　擯弃不共語
說真我熾然　猶如劫火起　燒无我稠林　離諸外道過
如蘇酪石蜜　及以麻油等　彼皆悉有味　未嘗者不知
於諸蘊身中　互種推求我　愚者不能了　智見即解脫
明智所立喻　猶未顯於心　其中所集義　豈能使明了
諸法別異相　不了唯一心　計度者妄執　无因及无起
愛者觀於心　心不見於心　見從所見生　所見何因起
我性邈精述　淨居天中出　為衆生說法　令入涅槃城
緣於本住法　我及諸如來　於三千經中　廣說涅槃法
欲界及无色　不於彼成佛　色界究竟天　離欲得菩提
境界非縛因　因縛於境界　備行利智劍　割斷彼煩惱
无我去何有　幻等法有无　是為應顯真如　去何无真我
已作未作法　皆非因所起　一切悉无生　是天不能了
能作者不生　所作及諸緣　此二皆无生　去何計能作
妄計者說有　先後一時因　顯現弟子等　說諸物生起
佛非是有為　所具諸相好　是輪王功德　非此石如來
佛以智為相　速離於諸見　自內證所行　一切過皆斷
聞盲瘖瘂等　老小及懷怨　是等尤重者　皆无梵行分
隨好隱為天　相隱為輪王　此二著放逸　唯願者出家
我釋迦滅後　當有毗耶婆　迦那提沙婆　刹化羅等出

隨好隱為天　相隱為輪王　此二著放逸　唯願者出家
我釋迦滅後　當有毗耶婆　迦那提沙婆　刹化羅等出
化滅百年後　毗耶婆所說　婆羅門等論　資有半釋婆
憍拉婆羅摩　次有曾理王　離隱及他多　次義利車王
於後刀丘起　次有惡惡時　彼時諸世間　不備行正法
如是等過後　世間如輪轉　燒於欲界　復立於諸天　世間還成就
日火共和合　諸王及四姓　諸仙毒法化　遍施祠祀等　當有此法興
談論戲笑法　長行與解脫　我聞如是等　遂感於世間
所受種種衣　若有正色者　令離外道相　青泥牛糞等　游之令壞色
所服一切衣　流水而飲用　及生於人中　現於備行者　諸佛之慢相
赤繫於婆羅　生於勝妙天　生於人中　次第而乞食　不至婦非家
王有四天下　法教久隱沒　上昇於天宮　中貪皆退失　生天及人王
純善及三時　二時并惡惡　餘佛出善時　釋迦出惡世
於我涅槃後　釋種惡達多　細細大自在　外道等俱出
如是我聞等　釋師子所說　談古及笑語　毗夜婆仙說
於我涅槃後　毗細天自在　彼說如是言　我能作世間
我名離塵佛　姓迦多衍那　父名世間主　母号為具財
我生隱波國　我之先祖父　從於月種生　故号為月藏
出家備苦行　演說千法門　與大慧授記　然後當滅度
大慧付達摩　次付羅佉梨　孫佉梨惡時　刹畫法當滅

出家備者行　演說千法門　與大慈後記　然後當滅度
大慈付達摩　次付弥佉梨　弥佉梨悉時　初盡法當滅
迦葉拘留孫　拘那含牟尼　及我釋迦佛　皆出純善時
純善漸滅時　有導師名慧　戒戒大勇猛　覺悟於正法
非二時三時　亦非極惡時　於彼純善時　現戒等正覺
衣唯木割鍼　雜碎而補納　如孔雀尾月　无有人侵奪
或二指三指　閒錯而補戒　異此之所作　惡夫失食者
唯畜於三衣　恒滅貪欲火　沐以智慧水　曰夜三時滿
如放箭熱猿　一墮還被一　亦如秤略木　善不善亦然
若一能生多　則有別異相　施者應如田　受者應如風
若一能生多　一切无因有　所作因緣滅　是妄計所立
若妄計所立　如燈及種子　一能生多者　但相似非多
胡麻不生豆　猶非穀麥因　小豆非穀種　去何一生多
多手作聲論　廣生造主論　順世論長說　當生見滅中
迦多延造經　樹皮仙說祀　僧略說天文　惡世時當有
世間諸衆生　福力感於王　知法聊一切　守護於國土
青蠟及赤豆　側僻與馬行　此等大福仙　未來世當出
釋子遠遠多　步多五縣者　口力及聰慧　亦於未來出
我在於林野　梵王來惠我　廣皮三岐杖　膊繩及軍持
此大備行者　當戒離塵等　說於真解脫　手尼之憧相
梵王與梵衆　諸天及天衆　施我廣皮來　還歸自在宮
我在林樹間　帝釋四天王　施我妙衣服　及以乞食餅

我在林樹間　帝釋四天王　施我妙衣服　及以乞食餅
若立不生論　是因生復生　如是立无生　唯是虛言說
无始所積集　无明為心因　生滅而相續　妄計所分別
僧佉論有二　勝性及變異　勝中有所作　所作應自成
勝性與物俱　求那說差別　作所作種種　變異不可得
如水銀清淨　麻塵不能染　義藏淨亦然　衆生所依心
如異染惡氣　塵味及脫藏　種子亦如是　去何而不生
一性及異性　俱不俱亦然　非所取之有　非无非有為
馬中牛性離　蘊中我亦然　所說為无為　悉皆无自性
理義等求我　是妄張愚見　不了故說有　唯妄取无餘
諸蘊中之我　一異皆不成　彼過失顯然　妄計者不覺
如水鏡及眼　現於種種影　遠離一異性　蘊中我亦然
行者備於定　見諦及以道　動備此三種　解脫諸惡見
猶如孔隙中　見色光速滅　法逐變亦然　不應起分別
愚夫心迷惑　取濕勝有无　若得聖見者　知實而餘了
應知變異法　遠離於生滅　亦離於有无　及以餘所相
應知變異法　遠離外道論　亦離於名相　內我見亦滅
諸天衆福身　地獄苦逼體　若无彼中有　諸識不得生
應知諸趣中　衆生種種身　胎卵濕生等　皆隨中有生
離聖教正理　欲滅惑反增　是外道程言　智者不應說
先應決了我　及分析諸趣　以如石女兒　无決了分析
我離於肉眼　以天眼慧眼　見諸衆生身　離諸行諸蘊
觀見諸行中　有好色惡色　解脫非解脫　有往天中者

我離於肉眼　以天眼慧眼　見諸衆生身　離諸行諸蘊
觀見諸行中　有好色惡色　解脫非解脫　有往天中者
諸趣所受身　唯我能了達　超過世所知　非計度境界
无我而生心　此心去何生　豈不說心生　如河燈種子
若无无明等　心識則不生　離无明无識　云何生相續
妄計者所說　三世及非世　第五不可得　諸佛之所知
諸行聚所住　彼亦為智因　不應說分慧　而在為諸行
有此因緣故　則有此法生　无別有作者　是我之所說
風不能生火　而今火燒然　實由風故滅　云何脫於我
所說為无為　皆離於諸聚　云何暴分別　以大成立我
諸緣展轉力　是故能生火　義分別如火　是我從離生
意等為因故　諸蘊象積集　義我之商主　常與心俱起
此二常如日　遠離能所作　非火能成立　妄計者不知
衆生心涅槃　本性常清淨　无始過習染　无表如虛空
為斷等外道　諸見所雜染　貪識之所覆　計大等為淨
若得如實見　便能斷煩惱　捨邪論稠林　到聖所行處
智所知差別　各異而分別　凡智者不知　說所不應說
如愚執異相　作樹種流水　妄計與真智　當知亦復然
食訖持鉢歸　洗濯令清淨　漂蕩只餘味　應當如是備
若於此法門　如理正思惟　淨信離分別　成就眾勝定
離著住於義　成金光法燈　及諸惡見網　得佛手灌頂
分別於有无　及諸惡見網　得佛手灌頂

W→T672　16/640C2

離著住於義　成金光法燈
分別於有无　及諸惡見網　三毒等皆離　得佛手灌頂
外道執能作　迷方及无因　於緣起聲佛　斷滅无聖性
變起諸異報　謂諸識及意　意起賴耶生　識床末那起
賴耶起諸心　如海起波浪　習氣以為因　隨緣而生起
剎那相鈎鎖　耶自心境界　種種諸形相　意眼等識生
由无始惡習　以外境而生　所見唯自心　非外道所了
因彼而緣彼　而生於餘識　是故起諸見　流轉於生死
諸法如幻夢　水月鏡乾城　當知一切法　唯是自分別
正智依真如　而起諸三昧　如幻實樹叢　如老等差別
得入於諸地　自在及神通　成就如幻智　諸佛灌真頂
見世間虛妄　是時心轉依　獲得殊勝地　諸地及佛地
既得轉依已　如衆色摩尼　利益諸衆生　應現如水月
捨離有无見　及以俱不俱　過於二乘行　亦起第七地
自內現證法　地地而備治　遠離諸外道　應說是大乘
說解脫法門　如兎角摩尼　捨離於分別　離死及還滅
教由理故成　理由教故顯　當依此教理　勿更餘分別

大乘入楞伽心經卷第七

是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小劫廣度衆生小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫授堅滿菩薩阿耨多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩次當作佛号曰華光如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊劫名大寶莊嚴國名離垢其華光佛壽十二小劫其國土平正清淨無穢惡瓦礫荊棘大寶為地寶樹行列諸菩薩皆以菩薩道故其佛成道已後正法住世三十二小劫像法住世亦三十二小劫分布天人菩薩衆多無量無邊如是舍利弗華光佛所度衆生皆悉成就阿羅漢者不可思議如恒河沙之數三明六通具八解脫如是舍利弗華光佛所度聲聞衆無量無邊不可思議如是等比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空佛轉無上大法輪其音遠聞無量無邊阿僧祇世界其國地平如掌琉璃為地寶樹莊嚴無諸丘陵坑坎荊棘大寶為台諸天伎樂百千萬億皆悉作天曼陀羅華而散佛上兩邊作天樂而出妙音諸天人民皆得無生法忍諸大菩薩得不退轉轉不退轉轉無量無邊如是等比丘僧祇不可思議如是等比丘尼優婆塞優婆夷亦復如是舍利弗華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像法住世三十二小劫分布天人菩薩衆多無量無邊如是舍利弗白佛言世尊我今无量悔龍

佛道區議方便隨宜說我所有福業今世若過世
及餘佛功德盡過佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
佛於前得受阿耨多羅三藐三菩提說是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見父有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊顛
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣辭喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提邪
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大雖有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗棟梁傾危
周帀俱時猝然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作

是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復鄣礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各

諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復鄣礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面悉
鈴又於其上張設憾蓋亦以珠寶雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷綩坐安置其
車駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珠寶大車寧有虛妄不
舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非爲虛妄何以故若全身命便
爲已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自

之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告
舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦
復如是則爲一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事
利益一切而生三界朽故火宅爲度衆生生
老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化
令得向於多羅三藐三菩提見諸衆生爲生
老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦復受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以爲患舍利弗佛見此
已便作是念我爲衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如
來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方

來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤備精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自然慧樂獨善寂滅知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆

自然慧樂獨善寂滅知諸法因緣是名辟支佛乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從佛世尊聞法信受勤備精進求一切智佛智自然智无師智如來知見力无所畏愍念安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛

藏能為一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者 有一大宅 其宅久故 而復頹弊
堂舍高危 柱根摧朽 梁棟傾斜 基陛頹毀
墻壁圮坼 塗飾落 覆蓋亂墜 椽梠差脫
周障屈曲 雜穢充遍 有五百人 出住其中
鷹鳶鵰鷲 烏鵲鳩鴿 蚖蛇蝮蝎 蜈蚣蚰蜒
守宮百足 猫狸鼠輩 諸惡蟲輩 交橫馳走
屎尿臭穢 不淨流溢 蠅蠅而集其上
狐狼野干 咀嚼踐蹋 蟯齧死屍 骨肉狼藉
由是群狗 競來搏撮 飢羸憎惶 蠶蠶求食
鬬諍攫掣 嗜噬嚎吠 其舍恐怖 變狀如是
蠱蠱皆有 魑魅魍魎 夜叉惡鬼 食噉人肉
毒蟲之屬 諸惡禽獸 孚乳產生 各自藏護
夜叉競來 爭取食之 食之既飽 惡心轉熾
鬬諍之聲 甚可怖畏 鳩槃茶鬼 蹲踞土埵
或時離地 一尺二尺 往返遊行 躁逸嬉戲
捉狗兩足 撲令失聲 以腳加頸 怖狗自樂
復有諸鬼 其身長大 裸形黑瘦 常住其中
發大惡聲 叫呼求食 復有諸鬼 其咽如針
復有諸鬼 首如牛頭 或食人肉 或復噉狗
頭髮蓬亂 殘害究險 飢渴所逼 叫喚馳走

頭髮蓬亂 殘害究險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四面 窺看窓牖
如是諸難 恐畏无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後宅舍 忽然火起
四面一時 其焰俱熾 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 墻壁荊倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周惶怖 不能自出
惡獸毒蟲 藏竄孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燈烽 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴熱惱 周慞悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒蟲 災火蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鷹鳥 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 盖我愁惱

諸子无知 雖聞父誨 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 躭湎嬉戲
不受我教 將為大害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 蝮蝎可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
裝校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆綵雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為祖蓐
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車

上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸僑從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 以是方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸求

日夜去意　常行遊戲　與諸菩薩　及聲聞衆
乘此寶乘　直至道場　以是因緣　十方諸求
更无餘乘　除佛方便　告舍利弗　汝諸人等
皆是吾子　我則是父　汝等累劫　衆苦所燒
我皆濟拔　令出三界　我雖先說　汝等滅度
但盡生死　而實不滅　今所應作　唯佛智慧
若有菩薩　於是衆中　能一心聽　諸佛實法
諸佛世尊　雖以方便　所化衆生　皆是菩薩
若人小智　深著愛欲　為此等故　說於苦諦
衆生心喜　得未曾有　佛說苦諦　真實无異
若有衆生　不知苦本　深著苦因　不能暫捨
為是等故　方便說道　諸苦所因　貪欲為本
若滅貪欲　无所依止　誠盡諸苦　名第三諦
為滅諦故　備行於道　離諸苦縛　名得解脫
是人於何　而得解脫　但離虛妄　名為解脫
其實未得　一切解脫　佛說是人　未實滅度
斯人未得　无上道故　我意不欲　令至滅度
我為法王　於法自在　安隱衆生　故現於世
汝舍利弗　我此法印　為欲利益　世間故說
所在遊方　勿妄宣傳　若有聞者　隨喜頂受
當知是人　阿惟越致　若有信受　此經法者
是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法

是人已曾　見過去佛　恭敬供養　亦聞是法
若人有能　信汝所說　則為見我　亦見於汝
及比丘僧　并諸菩薩　斯法華經　為深智說
淺識聞之　迷惑不解　一切聲聞　及辟支佛
於此經中　力所不及　汝舍利弗　尚於此經
以信得入　況餘聲聞　其餘聲聞　信佛語故
隨順此經　非己智分　又舍利弗　憍慢懈怠
計我見者　莫說此經　凡夫淺識　深著五欲
聞不能解　亦勿為說　若人不信　毀謗此經
則斷一切　世間佛種　或復頻蹙　而懷疑惑
汝當聽說　此人罪報　若佛在世　若滅度後
其有誹謗　如斯經典　見有讀誦　書持經者
輕賤憎嫉　而懷結恨　此人罪報　汝今諦聽
其人命終　入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉　至无數劫　從地獄出　當墮畜生
若狗野干　其形頓瘦　蝨黮疥癩　人所觸燒
又復為人　之所惡賤　常困飢渴　骨肉枯竭
生受楚毒　死被瓦石　斷佛種故　受斯罪報
若作駱駝　或生驢中　身常負重　加諸杖捶
但念水草　餘无所知　誘斯經故　猶罪如是
有作野干　來入聚落　身體疥癩　又无一目
為諸童子　之所打擲　受諸苦痛　或時致死
於此死已　更受蟒身　其形長大　五百由旬

若言音聲之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
體縣無足 宛轉腹行 為諸小虫 之所噉食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 痙聾背僂 盲聾背僂
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病消瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若備醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 獲罪其殃
如斯罪人 永不見佛 聚聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞佛
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾瘠 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 誘斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者

若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常慈一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
辯喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是人等 則能信解 法當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目犍連從佛所聞未曾有法世尊授舍
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心
歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右
膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白
佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅
槃无所堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提
世尊往昔說法既久我時在座身體疲懈但
念空无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國
土成就衆生心不樂樂所以者何世尊今我等
出於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚琥珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民爲馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國

等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏
民爲馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落
經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子
離別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以殷勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此窮
作是念此或是王或是王等非我傭力得物
之處不如往至貧里肆力有地衣食易得若
久住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者

此[illegible]之不忍自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急退將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮
子自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
自念无罪遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子
所難審知是子而以方便不語他人云是我
子使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡
喜得未曾有從地而起往至貧里以求衣食
尒時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人
形色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝

汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖於此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希
取一飡之意然其所止故在本處下劣之心
亦未能捨復經少時又知子意漸以通泰成
就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會
親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣
言諸君當知此是我子我之所生於其城中捨
吾逃走路斯辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得

百

此章若干餘年其本字其我名

其甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所希求今此寶藏自然而至世尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊我等以三苦故於生死中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進故所得弘多然世尊先知我等心著粪欲樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開示演說而自於此无有志願所以者何佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教

子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是故我等說本无心有所希求今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教　歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛　无上寶聚不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕人民眾多
出入息利　乃遍他國　商估價人无震不有
千萬億眾　圍繞恭敬　常為王者之所愛念
羣臣豪族　皆共宗重　以諸緣故往來者眾
夙夜惟念　死時將至　癡子捨我五十餘年
庫藏諸物　當如之何　尒時窮子求衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　尒時長者於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞諸人侍衛
或有計挍　金銀寶物　出內財產　注記券疏

傭作展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計第 金銀寶物 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怯 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 强驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 嚔而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信父是 即以方便 更遣餘人
眇目矬陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便附近 諸令勤作
既益汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 心宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族

猶處門外 心宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大饒珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未嘗說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 備習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤備習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願

我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生憙樂

※ 我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 備習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 默後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久備梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬

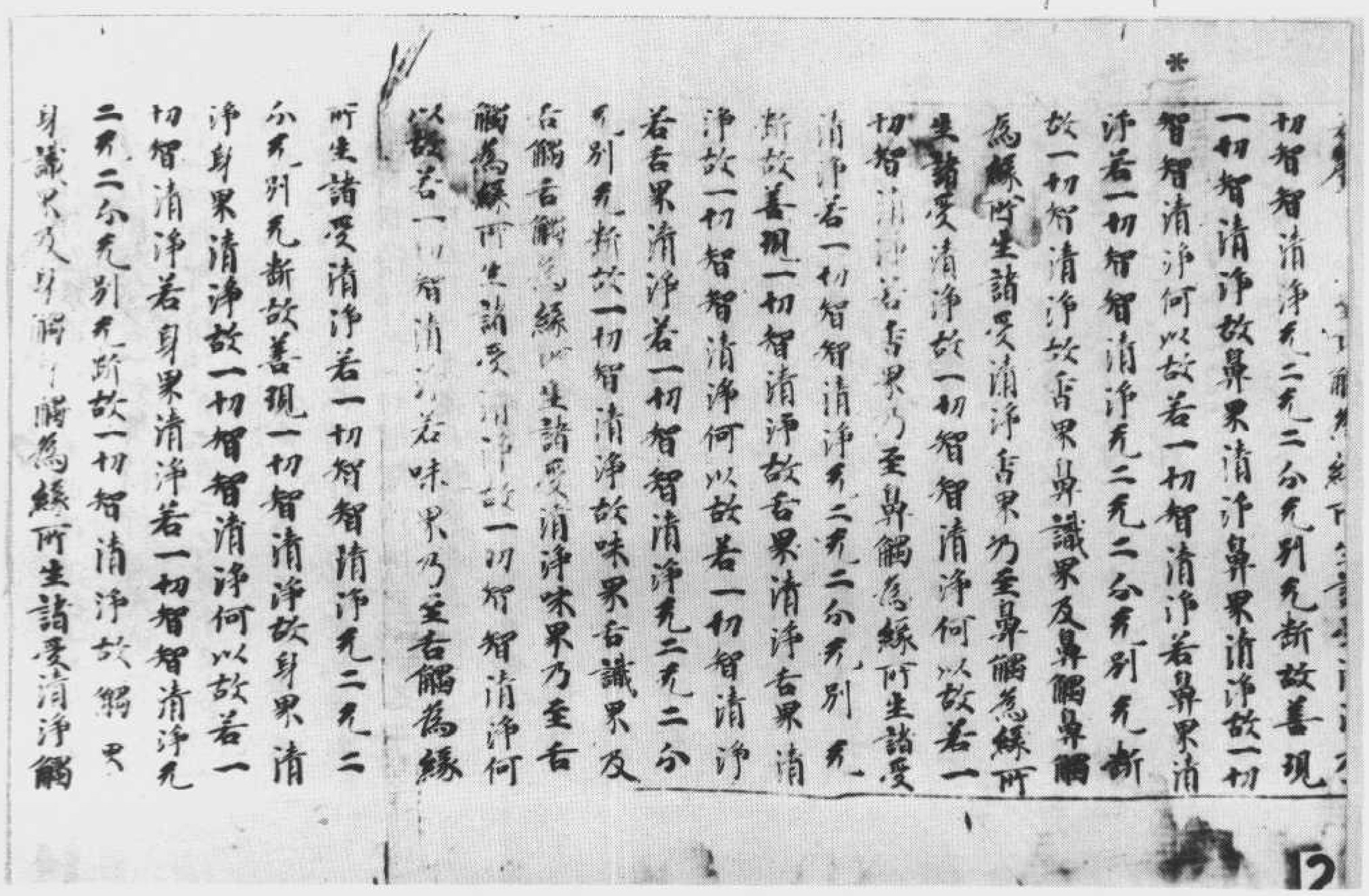
W-T262 9/19A12

普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬

※ 又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得最自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種壽量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

S→T220 6/204B7~9
W→ 6/209C4



二无二分无别无断故一切智清淨故觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若一切智清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无断故善現一切智清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若一切智清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故一切智清
淨故法界意界清淨及意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若一切智清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二无二分无别无断故善現一
切智智清淨故界清淨故一切智智清淨何
以故若一切智清淨若地界清淨故一切智
智清淨何以故若一切智清淨若地界清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
一切智清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若一
切智清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故善現一切
智清淨故无明清淨无明清淨故一切智智
清淨何以故若一切智清淨若无明清淨

智清淨故无明清淨无明清淨故一切智智
清淨何以故若一切智清淨若无明清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故一
切智清淨故行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎
苦憂惱清淨故一切智智清淨何以故若一切
智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若
一切智智清淨无二无二分无别无断故
善現一切智清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若一切智清淨若布施波羅蜜多清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故一切
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若一切智清淨若淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
无二无二分无别无断故善現一切智清淨
故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若一切智清淨若內空清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故一切智清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性

淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若一
切智清淨若外空乃至无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現一切智清淨故真如清淨故一
切智智清淨何以故若一切智清淨若真如
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故一切智清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨何以故若一切智清淨
法界乃至不思議界清淨若一切智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智清淨
故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智清
淨何以故若一切智清淨若苦聖諦清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
一切智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖
諦清淨故一切智智清淨何以故若一切智清
淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无

諦清淨故一切智智清淨何以故若一切智清
淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現一切智清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何
以故若一切智清淨若四靜慮清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故一切智
清淨故四无量四无色定清淨四无量四无
色定清淨故一切智智清淨何以故若一切
智清淨若四无量四无色定清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現一切
智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切
智智清淨何以故若一切智清淨若八解脫
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故一切智清淨故八勝處九次第定十遍
處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故一
切智智清淨何以故若一切智清淨若八勝
處九次第定十遍處清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智清淨故
四念住清淨四念住清淨故一切智智清淨
何以故若一切智清淨若四念住清淨若一

切智智清淨无二无二分无别无斷故一切
智清淨故四念斷四神足五根五力七菩提
支八聖道支清淨四念斷乃至八聖道支清
淨故一切智智清淨何以故若一切智清淨
若四念斷乃至八聖道支清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故善現一切智
清淨故變解脫門清淨變解脫門清淨故一
切智智清淨何以故若一切智清淨若變解
脫門清淨若一切智智清淨无二无二分无
别无斷故一切智清淨故无相无願解脫門
清淨无相无願解脫門清淨故一切智智清
淨何以故若一切智清淨若无相无願解脫
門清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現一切智 清淨故菩薩十地清淨
菩薩十地清淨故一切智智清淨何以故若
一切智清淨若菩薩十地清淨若一切智 智
清淨无二无二分无别无斷故
善現一切智清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若一切智清淨若五
眼清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故一切智清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若一切智清
淨若六神通清淨若一切智智清淨无二

17

淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无斷故善現一切智清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若一切智清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无斷故一切智清
淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
一切智清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无斷故善現一切智清淨故无忘失法清淨
无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
一切智清淨若无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无别无斷故一切智清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若一切智清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
斷故善現一切智清淨故道相智清淨道
相智清淨故一切智智清淨何以故若一切
智清淨若道相智清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无斷故一切智清淨故一切相

二无二分无别无断故一切智清淨故一切相
智清淨一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若一切智清淨若一切相智清淨若一
切智智清淨无二无二分无别无断故善現
一切智清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀
羅尼門清淨一切智智清淨何以故若一
切智清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智
智清淨无二无二分无别无断故一切智清
淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清
淨故一切智智清淨何以故若一切智清淨
若一切三摩地門清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故
善現一切智清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若一切智清淨
若預流果清淨若一切智智清淨无二无二
分无别无断故一切智清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若一切智清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨无二
无二分无别无断故善現一切智清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若一切智清淨若獨覺菩提清淨

覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若一切智清淨若獨覺菩提清淨
若一切智智清淨无二无二分无别无断故
善現一切智清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若一切智清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨无二无二分无别
无断故善現一切智清淨故諸佛无上正等
菩提清淨諸佛无上正等菩提清淨故一切
智智清淨何以故若一切智清淨若諸佛无
上正等菩提清淨若一切智智清淨无二无
二分无别无断故
復次善現道相智清淨故色清淨色清淨故
一切智智清淨何以故若道相智清淨若色
清淨若一切智智清淨无二无二分无别无
断故道相智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故一切智智清淨何以故若道相智
清淨若受想行識清淨若一切智智清淨无
二无二分无别无断故善現道相智清淨故
眼處清淨眼處清淨故一切智智清淨何以
故若道相智清淨若眼處清淨若一切智智
清淨无一无二分无别无断故道相智清淨

故菩提相智清淨若眼處清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故道相智清淨
故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清淨
故一切智智清淨何以故若道相智清淨若
耳鼻舌身意處清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現道相智清淨故色
處清淨色處清淨故一切智智清淨何以故
若道相智清淨若色處清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故道相智清淨故
聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨故
一切智智清淨何以故若道相智清淨若聲
香味觸法處清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現道相智清淨故眼界清
淨眼界清淨故一切智智清淨何以故若道
相智清淨若眼界清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故道相智清淨故色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若道相智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現道相智清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何

无二无二分无別无斷故善現道相智清淨
故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何
以故若道相智清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故道相智清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若道相智清淨若聲
界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現道相
智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一切智
智清淨何以故若道相智清淨若鼻界清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故道相智清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所
生諸受清淨故一切智智清淨何以故若道
相智清淨若香界乃至鼻觸為緣所生諸受
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故善現道相智清淨故舌界清淨舌界清
淨故一切智智清淨何以故若道相智清淨
若舌界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故道相智清淨故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌

舌觸舌觸為緣所生諸受清淨味界乃至舌
觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何
以故若道相智清淨若味界乃至舌觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故善現道相智清淨故身界清
淨身界清淨故一切智智清淨何以故若道
相智清淨若身界清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故道相智清淨故觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸
界乃至身觸為緣所生諸受清淨故一切智
智清淨何以故若道相智清淨若觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現道相智清淨
故意界清淨意界清淨故一切智智清淨何
以故若道相智清淨若意界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故道相智清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若道相智清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現道
相智清淨故淨施界清淨故一切智智

113

相智清淨何以故若道相智清淨地界清淨故一切智智
清淨何以故若道相智清淨若地界清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
道相智清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若道
相智清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故善現道相
智清淨故明清淨无明清淨故一切智智
清淨何以故若道相智清淨若无明清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故道
相智清淨故行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦
憂惱清淨故一切智智清淨何以故若道相
智清淨若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故
善現道相智清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若道相智清淨若布施波羅蜜多清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故道相
智清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若道相智清淨若淨戒

114

切智清淨何以故若道相智清淨若淨或
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現道相智清淨
故內空清淨內空清淨故一切智智清淨何
以故若道相智清淨若內空清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故道相智清
淨故外空內外空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空清淨外空乃至无性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若道
相智清淨若外空乃至无性自性空清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故善
現道相智清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若道相智清淨若真如
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故道相智清淨故法界法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨何以故若道相智清淨若
法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現道相智清淨

法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
无二无二分无別无斷故善現道相智清淨
故苦聖諦清淨苦聖諦清淨故一切智智清
淨何以故若道相智清淨若苦聖諦清淨若
一切智智清淨无二无二分无別无斷故道
相智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道聖諦
清淨故一切智智清淨何以故若道相智清
淨若集滅道聖諦清淨若一切智智清淨无
二无二分无別无斷故善現道相智清淨故
四靜慮清淨四靜慮清淨故一切智智清淨
何以故若道相智清淨若四靜慮清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故道相
智清淨故四无量四无色定清淨四无量四
无色定清淨故一切智智清淨何以故若道
相智清淨若四无量四无色定清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現道
相智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故一
切智智清淨何以故若道相智清淨若八解
脫清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故道相智清淨故八勝處九次第定十
遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故
一切智智清淨何以故若道相智清淨若八

一切智智清淨何以故若道相智清淨若八
勝處九次第定十遍處清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故善現道相智清
淨故四念住清淨四念住清淨故一切智智
清淨何以故若道相智清淨若四念住清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
道相智清淨故四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道
支清淨故一切智智清淨何以故若道相智
清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故善現道
相智清淨故空解脫門清淨空解脫門清淨
故一切智智清淨何以故若道相智清淨若
空解脫門清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故道相智清淨故无相无願解
脫門清淨无相无願解脫門清淨故一切智
智清淨何以故若道相智清淨若无相无願
解脫門清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故善現道相智清淨故菩薩十地
清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以
故若道相智清淨若菩薩十地清淨若一切

清淨菩薩十地清淨故一切智智清淨何以
故若道相智清淨若菩薩十地清淨若一切
智智清淨无二无二分无別无斷故
善現道相智清淨故五眼清淨五眼清淨故
一切智智清淨何以故若道相智清淨若五
眼清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故道相智清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若道相智清
淨若六神通清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故善現道相智清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若道相智清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故道相智清
淨故四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法清淨四无所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
道相智清淨若四无所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故善現道相智清淨故无忘失法清淨
无忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
道相智清淨若无忘失法清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故道相智清淨
故恒住捨性恒住捨性清淨故一切智

清淨乃二乃二分乃別乃斷故道相智清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若道相智清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨乃二乃二分乃別乃
斷故善現道相智清淨故一切智清淨一切
智清淨故一切智智清淨何以故若道相智
清淨若一切智智清淨若一切智智清淨乃
二乃二分乃別乃斷故道相智清淨故一切相
智清淨一切相智清淨故一切智智清淨何
以故若道相智清淨若一切相智清淨若一
切智智清淨乃二乃二分乃別乃斷故善現
道相智清淨故一切陀羅尼門清淨一切陀
羅尼門清淨故一切智智清淨何以故若道
相智清淨若一切陀羅尼門清淨若一切智
智清淨乃二乃二分乃別乃斷故善現道相智清
淨故一切三摩地門清淨一切三摩地門清
淨故一切智智清淨何以故若道相智清淨若諸佛
若一切三摩地門清淨若一切智智清淨乃
二乃二分乃別乃斷故
善現道相智清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故若道相智清淨
若預流果清淨若一切智智清淨乃二乃二

若預流果清淨若一切智智清淨乃二乃二
分乃別乃斷故道相智清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若道相智清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨乃二
乃二分乃別乃斷故善現道相智清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若道相智清淨若獨覺菩提清淨
若一切智智清淨乃二乃二分乃別乃斷故
善現道相智清淨故一切菩薩摩訶薩行清
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若道相智清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨乃二乃二分乃
別乃斷故善現道相智清淨故諸佛乃上正
等菩提清淨諸佛乃上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若道相智清淨若諸佛
乃上正等菩提清淨若一切智智清淨乃二
乃二分乃別乃斷故
復次善現一切相智清淨故色清淨色清淨
故一切智智清淨何以故若一切相智清淨
若色清淨若一切智智清淨乃二乃二分乃
別乃斷故一切相智清淨故受想行識清淨

別无斷故一切相智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故一切智智清淨何以故若一
切相智清淨若受想行識清淨若一切智智
清淨无二无二分无別无斷故善現一切相
智清淨故眼處清淨眼處清淨故一切智智
清淨何以故若一切相智清淨若眼處清淨
若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
一切相智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻
舌身意處清淨故一切智智清淨何以故若
一切相智清淨若耳鼻舌身意處清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
一切相智清淨故色處清淨色處清淨故一
切智智清淨何以故若一切相智清淨若色
處清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故一切相智清淨故聲香味觸法處清
淨聲香味觸法處清淨故一切智智清淨何
以故若一切相智清淨若聲香味觸法處清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷
故善現一切相智清淨故眼界清淨眼界清
淨故一切智智清淨何以故若一切相智清
淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分

淨故一切智智清淨何以故若一切相智清
淨若眼界清淨若一切智智清淨无二无二分
无別无斷故一切相智清淨故色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若一切相智清淨若色界乃至眼觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨无二
无二分无別无斷故善現一切相智清淨故
耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨何以
故若一切相智清淨若耳界清淨若一切智
智清淨无二无二分无別无斷故一切相智清
淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若一切相智清淨
若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若一
切智智清淨无二无二分无別无斷故善現
一切相智清淨故鼻界清淨鼻界清淨故一
切智智清淨何以故若一切相智清淨若鼻
界清淨若一切智智清淨无二无二分无別
无斷故一切相智清淨故香界味界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至鼻觸
為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若一切相智清淨若香界乃至鼻觸為緣

為緣所生諸受清淨故一切智智清淨何以
故若一切相智清淨若舌界乃至鼻觸為緣
所生諸受清淨若一切智智清淨乃至二乃至二
分乃至別乃至斷故善現一切相智清淨故舌界
清淨舌界清淨故一切智智清淨何以故若
一切相智清淨若舌界清淨若一切智智清
淨乃至二乃至二分乃至別乃至斷故一切相智清淨
故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨故
一切智智清淨何以故若一切相智清淨若
味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨乃至二乃至二分乃至別乃至斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百九

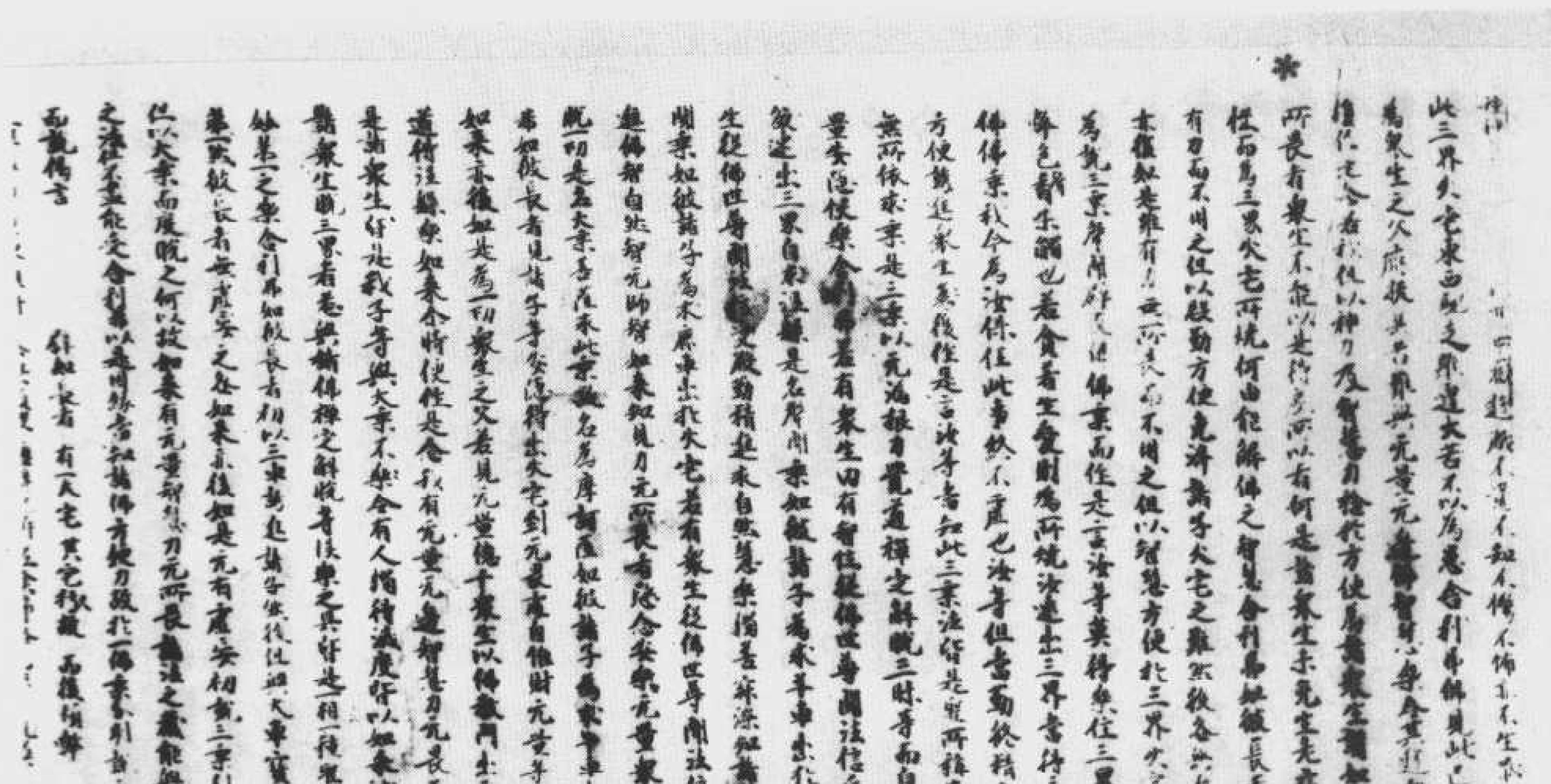
123

▼斯六四八二號　妙法蓮華經卷第二、第三、第四

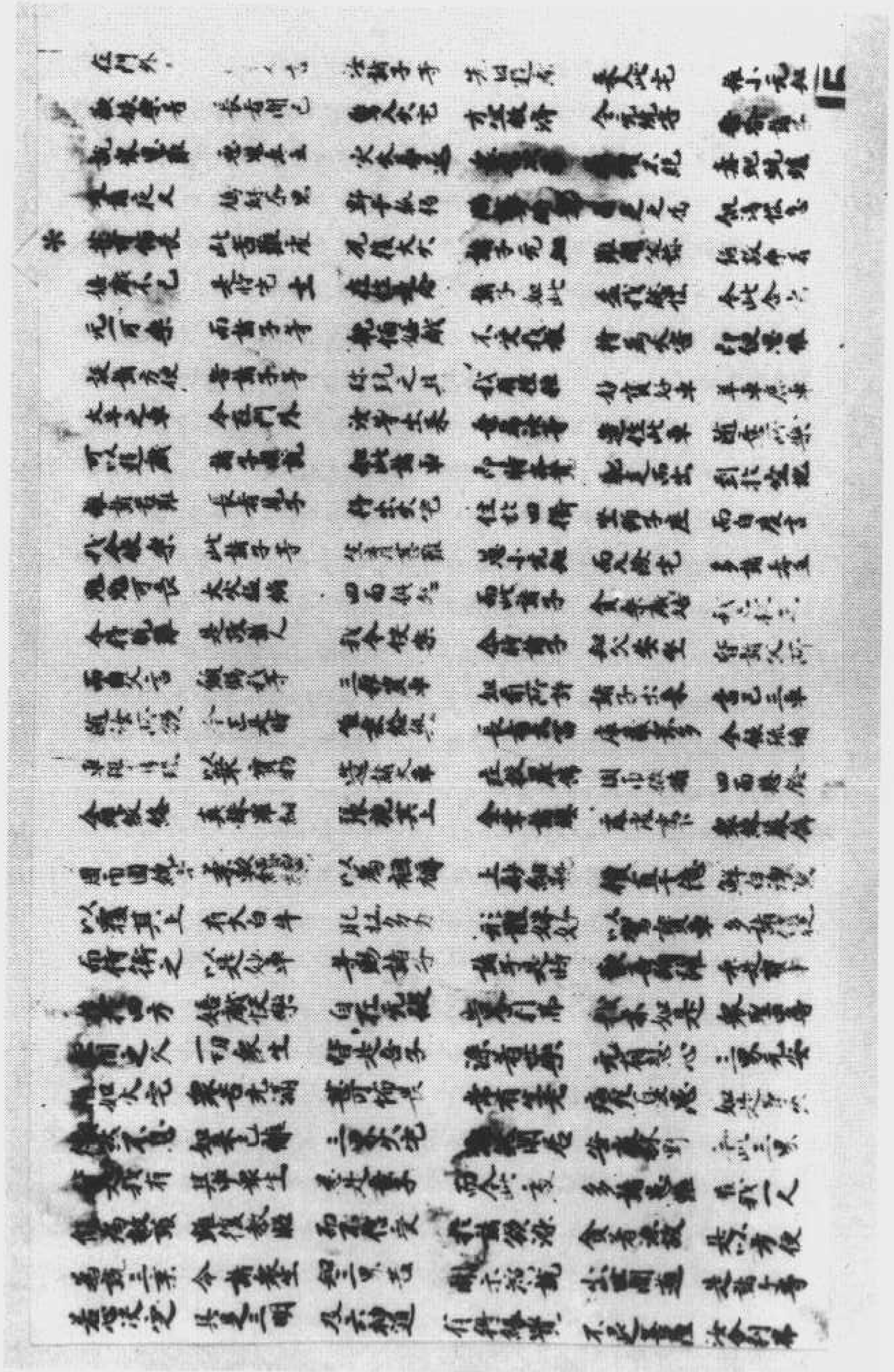
S→T262 9/12A22

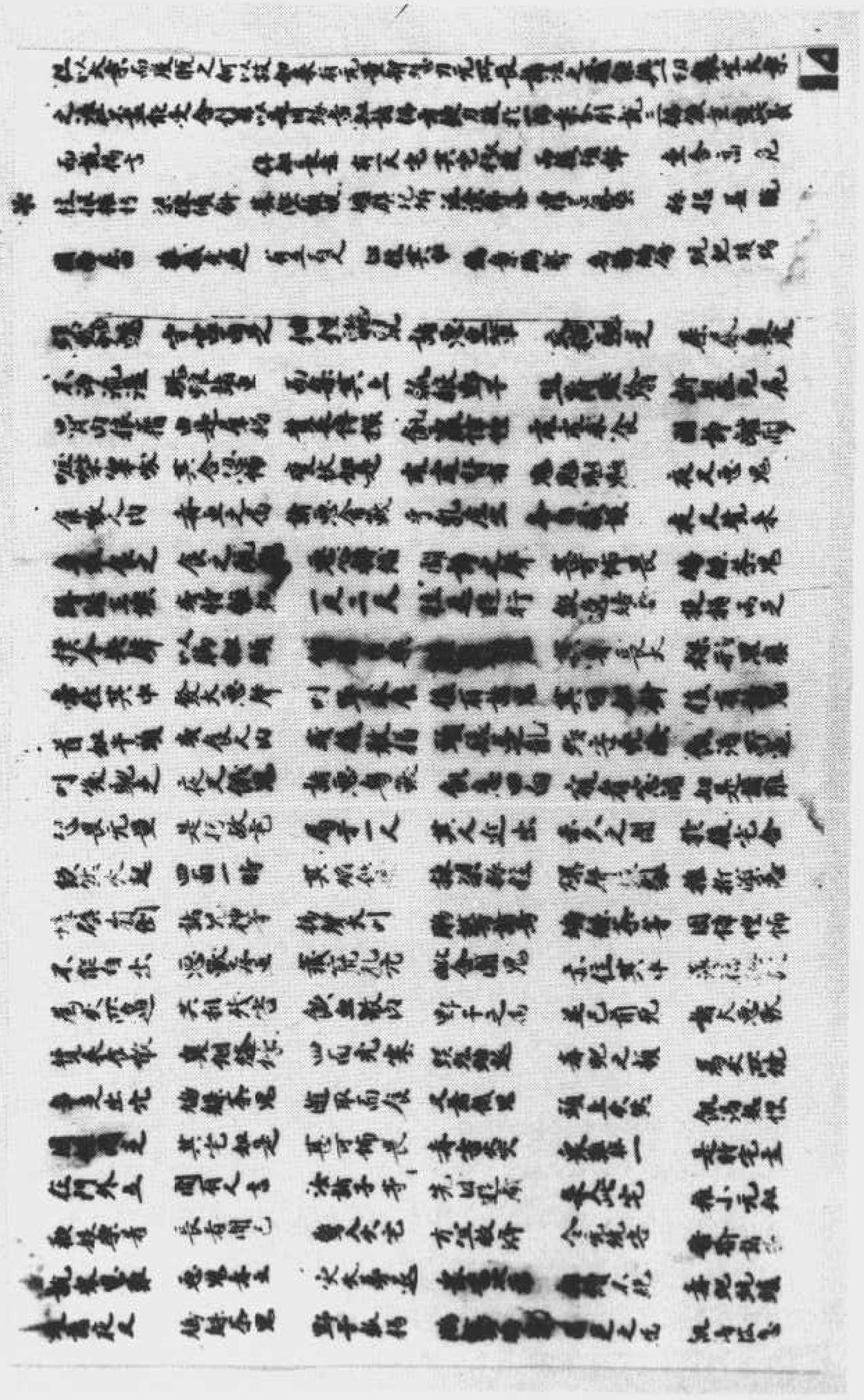
Chien 0262.

12



13





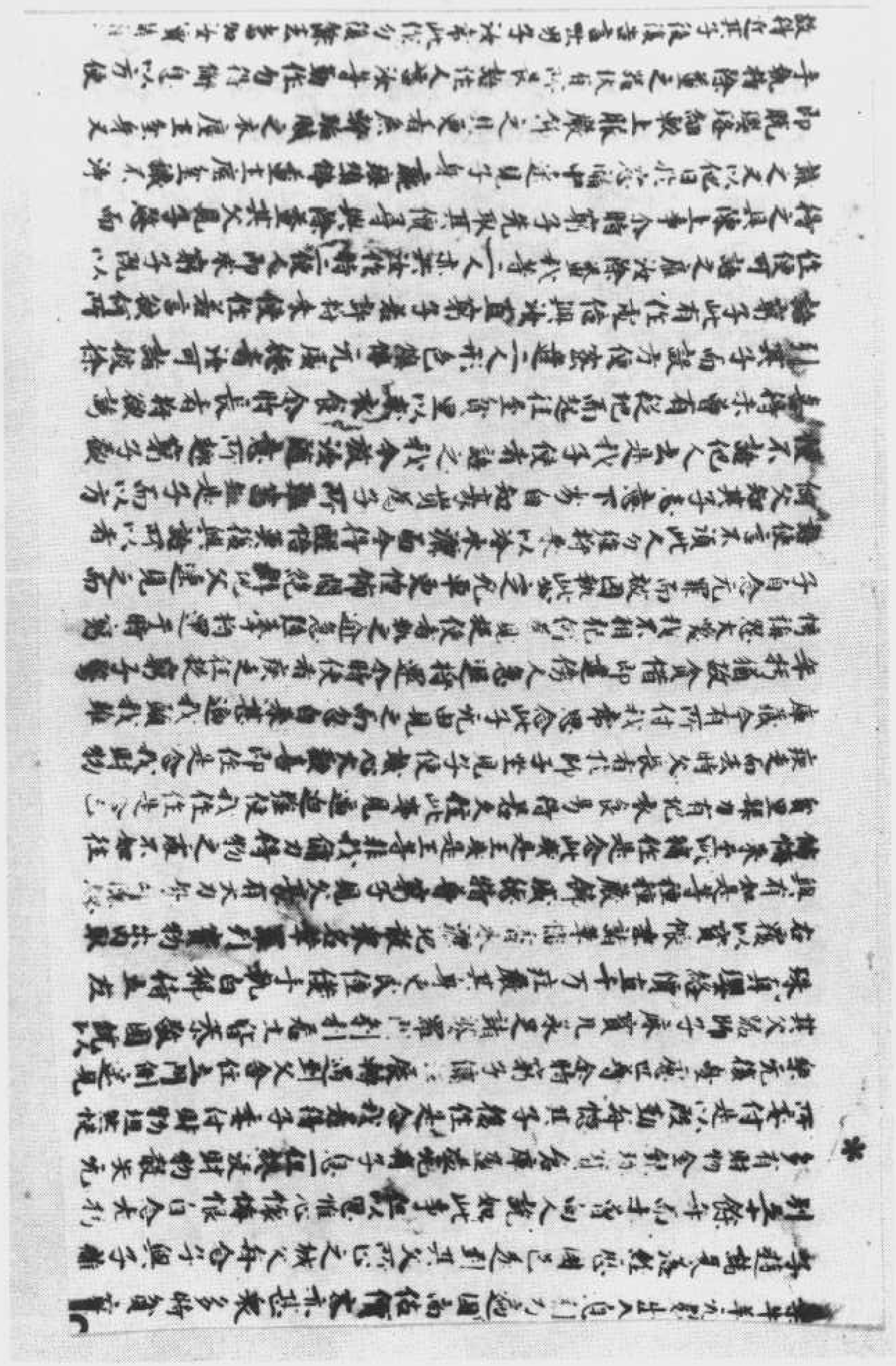
*

為說三乘 令諸眾生 知三界苦 開示演說 出世間道 是諸子等
若心決定 具足三明 及六神通 有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗
我為眾生 以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語 一切皆當
得成佛道 是乘微妙 清淨第一 於諸世間 為無有上 佛所悅可
一切眾生 所應稱讚 供養禮拜 無量億千 諸力解脫 禪定智慧
及佛餘法 得如是乘 令諸子等 日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩
及聲聞眾 乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求 更無餘乘
除佛方便 告舍利弗 汝諸人等 皆是吾子 我則是父 汝等累劫
眾苦所燒 我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度 但盡生死
而實不滅 今所應作 唯佛智慧 若有菩薩 於是眾中 能一心聽
諸佛實法 諸佛世尊 雖以方便 所化眾生 皆是菩薩 若人小智
深著愛欲 為此等故 說於苦諦 眾生心喜 得未曾有 佛說苦諦
真實無異 若有眾生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨 為是等故
說於苦諦 方便說道 諸苦所因 貪欲為本 若滅貪欲 無所依止
滅盡諸苦 名第三諦 為滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫 其實未得 一切解脫
佛說是人 未實滅度 斯人未得 無上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱眾生 故現於世 汝舍利弗 我此法印
為欲利益 世間故說 在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者 是人已曾 見過去佛
恭敬供養 亦聞是法 若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說 淺識聞之 迷惑不解
一切聲聞 及辟支佛 於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故 隨順此經 非己智分
又舍利弗 憍慢懈怠 計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經 則斷一切 世間佛種
或復顰蹙 而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者 輕賤憎嫉 而懷結恨

*

聞[illegible] [illegible] 若人不信 毀謗此經 則斷一切 世間佛種
或復顰蹙 而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者 輕賤憎嫉 而懷結恨
此人罪報 汝今復聽 其人命終 入阿鼻獄 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 黧黮疥癩 人所觸嬈 又復為人 之所惡賤
常困飢渴 骨肉枯竭 生受楚毒 死被瓦石 斷佛種故 受斯罪報
若作駝驢 身常負重 加諸杖捶 但念水草 餘無所知
謗斯經故 獲罪如是 有作野干 來入聚落 身體疥癩 又無一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死 於此死已 更受蟒身
其形長大 五百由旬 聾騃無足 宛轉腹行 為諸小虫 之所唼食
晝夜受苦 無有休息 謗斯經故 獲罪如是 若得為人 諸根闇鈍
矬陋攣躄 盲聾背傴 有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病痟瘦 無所依怙 雖親附人 人不在意
若有所得 尋復忘失 若修醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 無人救療 設服良藥 而復增劇 若他反逆 抄劫竊盜
如是等罪 橫羅其殃 如斯罪人 永不見佛 眾聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法 於無數劫 如恒河沙
生輒聾瘂 諸根不具 常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是 若得為人 聾盲瘖瘂
貧窮諸衰 以自莊嚴 水腫乾痟 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚 婬欲熾盛 不擇禽獸
謗斯經故 獲罪如是 告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 無智人中 莫說此經 若有利根 智慧明了
多聞強識 求佛道者 如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說 若人精進 常修慈心
不惜身命 乃可為說 若人恭敬 無有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人 捨惡知識 親近善友
如是之人 乃可為說 若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人無瞋 質直柔軟 常愍一切 恭敬諸佛
如是之人

17



即脫瓔珞細軟上服嚴飾之具更看長者唯賜之齊庫財寶倉庫
手執持除糞之器狀有所長跪住人等汝等勤作勿得懈怠以方便
故得近其子後復告言世間子汝常此作勿復餘去意如汝價倍
須無若來趣強強之處莫自疑難至有老弊使人須者相給好自安
隱我如汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝常作時元有欺
怨瞋恨怒言都不見汝有此諸惡如餘作人自今已後如所生子即聽
長者更與作字名之為兒今時窮子雖被此遇猶故自謂客作賤人
由是之故於二十年中常令除糞過是以後心相親信[illegible]無難然其
所止猶在本處世尊今時長者有疾自知將死不久語窮子言我今
多有金銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如
是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心元令漏失今時窮
子即受教勅領知財物金銀珍寶及諸庫藏而元希取一飯之意然
其所止故在本處下劣之心亦未能捨復經少時父知子意漸以通泰
成就大志自部先心鄙欲終時而命其子并會親族國王大臣剎利
居士作系國統悉已集[illegible]言諸長者如此是我子我之所生我於
城中[illegible]之所年五十餘年其本字某我名某甲昔在本城
憶念推覓忽於此間遇會得之此是我子我實其父今我所有
一切財物皆是子有先所出納是子所知世尊是窮子聞父此言即
大歡喜得未曾有而作是念我本无心有所希求今此寶藏自然而至世
尊大富長者即是如來我等皆似佛子如來常說我等為子世尊
我等以三苦故於生死中受諸勤苦迷著小法今日世尊
令我等思惟剛除諸法漸漸修習得無上大乘
一日之價既得此已心大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精進所
得功多甚無量世尊先知我等心著樂於小法便見縱捨不為分別
汝等當有如來知見寶藏之分世尊以方便力說如來聲聞之法我等從佛得
法雖一日之價以為大得於此大乘無有志求我等又因如來智慧為說
菩薩關示演說而自於此无有志願所以者何佛知我等心樂小法以

菩薩關示演說而自於此无有志願所以者何佛知我等心樂小法以
方便力隨我等說而我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛智
慧無所悋惜所以者何我等昔來真是佛子如佛樂小法為我等有
大之心佛則為我說大乘法於此經中唯說一乘而昔於菩薩前毀
聲聞樂小法者然佛實以大乘教化是故我等說本無心有所佛
今法王大寶自然而至如佛子所應得者皆已得之今時佛子新
發意菩薩聞此義而說偈言
我等今日聞佛音教 歡喜踊躍
得未曾有 佛說聲聞 當得作佛 无上寶聚 不求自得 譬如童子 幼稚愚戇
捨父逃逝 遠到他土 國流諸國 至於十年 其父念之 四方推求 求之既疲
頓止一城 造立舍宅 五欲自娛 其家豪富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠琉璃
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民眾多 出入息利 乃遍他國 而作使人
元庫不有 千万億眾 圍繞恭敬 常為王者 之所愛念 居止豪族 皆共宗重
以諸緣故 往來者眾 亦當獲利 有大勢力 而年朽邁 年衰老窮子 既長大
先時窮子 展轉求索 五十餘年 庫藏財物 書知之何 念昔孤子 來乘衣食
從色至色 從國至國 或有所得 或无所得 飢餓羸瘦 遭生疥癩 漸漸經歷
到父住城 雇賃傭作 遂至父舍 念昔長者 於某州國 施大寶帳 處師子座
眷屬圍繞 諸人侍衛 或有計錢 金銀錢財 出內財產 注記券疏
窮子見父 豪貴尊嚴 為是國王 若是王等 敬奉佛者 何緣至此 我昔小年
我若久住 強驅使作 者見逼迫 強驅使作 思惟是已 就之而去 借問貧里
欲往傭作 長者是時 在師子座 遙見其子 默而識之 即勅使者 追使將來
窮子驚怪 迷悶躃地 此人執我 必當見殺 何用衣食 使我至此 長者知子
愚癡狹劣 不信我是 不信是父 即以方便 更遣餘人 眇目麤短 无威德者
往至子所 之者相語 除糞垢穢 佯與汝直 窮子聞之 歡喜隨來 為除糞穢
汝等當念 長者平旦 常見其子 念子愚劣 樂為卑事 作是思已 著弊故衣
執除糞器 往到子所 方便附近 語令勤作 既長法價 尋塗之油 飲食之直
粗弊床蓐 如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子 長者有智 漸大出

入道如般大宝而代一切山水叢林及諸衆生如其種性其之象調各得生
如來說法一相一味所謂解脫相離相究竟至於一切種智無有
間如來法若得讀誦如說修行所得功德不自覺知所以者何唯有如來
如此衆生種種性欲性念何事思何事於何事之何念之何思之何修以
何法念以何法思以何法修以何法得何法修行於種種之地唯有如
來如實見之明了无礙如般若波羅蜜若不如上中下性
如來如是一相一味所謂解脫相離相究竟涅槃相常寂滅相終歸於空
佛知是已觀衆生心欲而為說一切種智法令得歡樂
甚為希有能知如來隨宜說法能信能受所以者何無佛世尊隨宜
說法難解難知今時世尊欲重宣此義而說偈言
種種說法　智慧海邊
隨衆生欲　令得歡樂
久習愚癡　不能速說　有聲聞衆　得阿羅漢
諸漏已盡　住於最後　若菩薩聞　則能信解
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆來為說
隨方隨說　以種種緣　令得正見　到於大乘
慧眼清淨　徹見十方　如彼衆星　光照明故
如來亦復　如是說法　譬如日出　照一切

衆生而法而　而无礙慧　一切衆生　聞我法者　速力成就　住於諸地　爲度人天
得聲聞乘　得辟支佛　是小樂者　如來方便　能得法解　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺乘　心無放逸　求世樂者　我為作師　教之令住
是小樂者　又為佛子　等心佛道　常行慈悲　自知作佛　決定无疑　是名小樂
安住神通　轉不退輪　度無量億　百千衆生　如是等輩　名為大樂　佛年幾許
如來亦爾　隨衆生性　所受不同　如彼草木　所受各異　佛說譬喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一滴　我雨法雨　充滿世間　一味之法
隨力能行　如彼草木　藥草諸樹　隨其大小　漸漸滋潤　皆悉增長　枝葉華果
含蓄世間　雲雨等潤　各得增長　草木諸藥　各有差別　雖一所生　而得敷榮
聞法得果　是名樂者　是名樂者　後有住禪　得神通力　聞無量法　得如大乘
度無量衆生　是名大樂　如來亦復　如是現世　心大歡喜　放無量光
遍照衆生　各令成實　如是迦葉　佛所說法　譬如日月　能除諸暗
如來亦復　出現於世　除衆生暗　以智慧日　令諸聲聞　及緣覺衆
無量無邊　如恒沙等　諸佛世尊　皆以此法　教化衆生　是我方便
漸漸修學　悉當成佛　諸聲聞衆　所行道者　菩薩道故　次第而行　是名菩薩道
令諸世尊說是偈已告諸大衆言如是言我此弟子摩訶迦葉於未來
當得奉覲三百万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸佛无量大
法於最後身得成於佛名曰光明如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名莊嚴佛壽十二小劫正法
住世二十小劫像法住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊棘便利不
淨其土平正其地無有高下堎坎縱橫諸惡國界純以寶物莊嚴
道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量十億諸聲聞衆亦復无數
无有魔事雖有魔及魔民皆護佛法令佛世壽
各諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世　當得作佛　釋迦牟尼
供養奉覲　三百万億　諸佛世尊　為佛智慧　諸佛世尊　為佛智慧　諸佛世尊
於諸一切　无上之意　於最後身　得成佛道　其土清淨　琉璃為地　多寶樹
行列道側　金繩界道　見者歡喜　常出栴檀　香散其地　其土平正
无有丘陵　溝壑坑坎　諸天人衆　皆同一會　聲聞衆者　無量無邊
如恒沙等　諸菩薩衆　不可稱計　其心調柔　皆悉神通　奉行諸佛

供養奉事 三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行 供養最上 二足尊已
修習一切 元上之慧 於最後身 得成為佛 其土清淨 琉璃為地 多諸寶樹
行列道側 金繩界道 見者歡喜 常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 元有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計 其心調柔 逮大神通 奉持諸佛
大乘經典 諸聲聞衆 元漏後身 法王之子 亦不可計 乃以天眼 不能數知
其佛當壽 十二小劫 正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫 光明世尊
其事如是
爾時大目犍連 須菩提 摩訶迦旃延等 皆悉悚慄 一心
合掌 瞻仰尊顏 目不暫捨 即共同聲 而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲 若知我深心 見為授記者
如以甘露灑 除熱得清涼 如從饑國來 忽遇大王饍 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過 不知當云何 得佛元上慧
雖聞佛音聲 言我等作佛 心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 爾乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如饑須教食
爾時世尊 知諸大弟子心之所念 告諸比丘 是須菩提 於當來世 奉覲三
百万億那由他佛 供養恭敬 尊重讚歎 常修梵行 具菩薩道 於最後身
得成為佛 號曰名相如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解 元上士 調御丈夫
天人師 佛世尊 劫名有寶 國名寶生 其土平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 元諸
丘坑沙礫荊棘 便利之穢 寶華覆地 周遍清淨 其土人民 皆處寶臺
珍妙樓閣 聲聞弟子 元量元邊 算數譬喻 所不能知 諸菩薩衆 元
數千万億那由他 佛壽十二小劫 正法住世二十小劫 像法亦住二十小劫 其佛
常處虛空 為衆說法 度脫元量菩薩及聲聞衆 爾時世尊 欲重宣此義 而
說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 號曰名相 當供元數 万億諸佛 隨佛所行
漸具大道 最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山 其佛國土 嚴淨第一
衆生見者 元不愛樂 佛於其中 度元量衆 其佛法中 多諸菩薩 皆悉利根
轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴 諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於元量 神通變化 不可思議 諸天人民
數如恒沙 皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫 正法住世 二十小劫

116

住八解脫 有大威德 其佛說法 現於元量 神通變化 不可思議 諸天人民
數如恒沙 皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫 正法住世 二十小劫
像法亦住 二十小劫
爾時世尊 復告諸比丘衆 我今語汝 是大迦
旃延 於當來世 以諸供具 供養奉事八千億佛 恭敬尊重 諸佛滅後 各起
塔廟 高千由旬 縱廣正等五百由旬 以金 銀 琉璃 車璖 馬瑙 真珠 玫瑰
七寶合成 衆華瓔珞 塗香 末香 燒香 繒蓋 幢幡 供養塔廟 過是
已後 當復供養二万億佛 亦復如是 供養是諸佛已 具菩薩道 當得
作佛 號曰閻浮那提金光如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解 元上
士 調御丈夫 天人師 佛世尊 其土平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 黃金為繩
以界道側 妙華覆地 周遍清淨 見者歡喜 元四惡道 地獄 餓鬼 畜
生 阿修羅道 多有天人 諸聲聞衆 及諸菩薩 元量万億 莊嚴其國 佛
壽十二小劫 正法住世二十小劫 像法亦住二十小劫 爾時世尊 欲重宣此義
而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實元異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛 諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香
供養舍利 其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨 度脫元量 万億衆生
皆為十方 之所供養 佛之光明 元能勝者 其佛號曰 閻浮金光 菩薩聲聞
斷一切有 元量元數 莊嚴其國
爾時世尊 復告大衆 我今
語汝 是大目犍連 當以種種供具 供養八千諸佛 恭敬尊重 諸佛滅後
各起塔廟 高千由旬 縱廣正等五百由旬 以金 銀 琉璃 車璖 馬瑙 真
珠 玫瑰 七寶合成 衆華瓔珞 塗香 末香 燒香 繒蓋 幢幡 以用供養
過是已後 當復供養二百万億諸佛 亦復如是 當得成佛 號曰多摩羅
跋栴檀香如來 應供 正遍知 明行足 善逝 世間解 元上士 調御丈夫 天
人師 佛世尊 劫名喜滿 國名意樂 其土平正 頗梨為地 寶樹莊嚴 散
真珠華 周遍清淨 見者歡喜 多諸天人 菩薩 聲聞 其數元量 佛壽
二十四小劫 正法住世四十小劫 像法亦住四十小劫 爾時世尊 欲重宣此義
而說偈言
我此弟子 大目犍連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬 於諸佛所 常修梵行 於元量劫
奉持佛法 諸佛滅後 起七寶塔 長表金剎 華香伎樂 而以供養 諸佛塔廟

117

二百万億諸佛世尊爲佛道故供養奉敬於無量諸佛所常行梵行於无量劫
奉事佛法諸佛滅後隨之護持令正法住久多有利益而以供養諸佛塔廟
漸漸具足菩薩道已於無量國而得作佛其最後身得無師智自然智於諸
二十四劫常爲天人師號曰淨德如恒河沙等菩薩聲聞无量无數如是淨德
佛壽三十二劫正法住世劫數如二十小劫像法住世劫數如二十小劫
像法亦復如是淨德佛欲入涅槃時於無量百千萬億人中授一菩薩
記作是語諸比丘我今有正法眼藏涅槃妙心汝等當受是諸人等
展轉相教亦皆得無量無邊不可思議阿僧祇劫令法久住是諸
人等於無數千萬億佛所種諸善根爾時淨德佛入於大涅槃後
正法住世四十小劫像法住世四十小劫佛舍利分布廣作佛事
天人龍神普皆供養爾時有一菩薩名曰寶積持淨德如來所
有妙法尋能受持爾時有一菩薩名曰寶莊嚴其師名曰無量
智其諸四部之衆名曰離垢清淨各將六萬菩薩俱來詣彼
淨德如來供養恭敬尊重讚歎到已頭禮佛足繞百千帀
於虛空中高七多羅樹以諸華香天衣瓔珞散諸佛上
於虛空中化成一大寶臺四面皆是千寶千萬億諸
天之所共處其臺堅固以無量千萬億諸寶合成
其臺高廣正等一千由旬諸寶樹王皆悉華果
其寶樹下有諸寶師子之座各高五由旬
諸寶師子之座上有諸寶華敷其上
有諸大菩薩其數滿百千萬億
諸大菩薩皆作是念
以何因緣
而有是
此

為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

※ 諸梵天王與宮殿供各以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大道智勝
如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅
人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時諸梵天王頭
面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬等供養已各以宮殿奉上散佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受即時佛前一心同聲
以偈頌曰

世尊甚希有　難得值遇　其光照十方　諸佛之所護　五百万億國
諸梵天人師　哀愍於世間　十方諸菩薩　各將諸眷屬　來詣菩提樹
稽首礼世尊　為供養佛故　我等昔因緣　宮殿甚嚴飾　今奉世尊者　唯願慈納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪度脫衆生願注
無量時諸梵天王一心同聲而說偈言

以慈悲力　度諸衆生　雜毒之身　難與說法
我等昔來有　見大德天尊　為佛出世間　如優曇鉢花
諸梵衆而說偈言　是事所以然　見佛故歡喜　我等皆當成
光顏甚希有　見大德天尊　為佛出世間　如曇鉢花
過于万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
今時五百万億諸梵天王與宮殿供各以衣裓盛諸天華共詣西北方推
尋是相見大道智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天龍王乾
闥婆緊那羅摩睺羅人非人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上所散之華如須彌山并
以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉上散佛而作是言唯見哀愍
饒益我等所獻宮殿願垂納受即時諸梵天王即於佛前一心同聲以
偈頌曰

聖主天中王　久遠方一現　一百八十劫　空過无有佛　三惡道充滿
諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼　世間所歸趣　能救苦一切
衆生之父　哀愍饒益者　我等昔因緣　今得值世尊　今聞佛法音
隨喜皆作佛　以此諸梵天王偈讚佛已各作是言願世尊轉於法輪度脫衆生願注
一切時於法輪度脫衆生時諸梵天王一心同聲以偈頌曰

為天龍夜叉　為佛出世間　為衆生之父　哀愍饒益
我等昔宮殿　光明普照　此非先因緣　是諸菩薩之　過於百千劫
未曾見如佛　光明照十方　五百万億國　諸梵天人師
以衆綵盛諸天華共詣北方推尋是相見大道智勝如來處于道場菩
提樹下坐師子座諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅人非人等恭敬圍繞
及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而
散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉
上散佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受即時諸梵天
王即於佛前一心同聲以偈頌曰

過百三十劫　今乃得一見　諸佛法如此　世尊亦如是
如後當滅度　今見佛過　我等諸宮殿　奉獻於世尊　願垂哀納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙
門婆羅門等獲安隱而得度脫時諸梵天王一心同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺　普雨大法雨　度无量衆生
我等諸佛所　當獲清淨者　世尊甚難見　如優曇鉢花
今時五百万億諸梵天王與宮殿供各
下方來後如是今時上方五百万億國土諸大梵王皆悉自覩所住宮殿
光明遍曜皆所未有歡喜踊躍生希有心即各相謂共議此事以何因緣我
等宮殿有斯光明而彼衆中有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言

今何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　衆梵所未聞　如是之妙相　皆所未聞見
今何因緣　為大德天生　為佛出世間　為衆生之父　哀愍饒益
為大德天生　為佛出世間　為衆生之父　哀愍饒益
以衆綵盛諸天華共詣下方推尋是相見大道智勝如來處于道場菩

為天龍大生　為佛出世間　　今時五百萬億諸龍天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣下方雖尋是相見文通智勝如來處于道場菩
提樹下坐師座諸天龍王亦遍海渚龍王頭面礼佛繞百千帀即以天華而
散佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華供養已各以宮殿奉
上於佛而作是言唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願受納處時諸龍天王即
於佛前一心同聲以偈頌曰

能仁三界獨　救世之聖尊
哀愍眾生　菩提樹下坐
於昔九年中　空過无佛世　三界無主時　十方常闇冥
諸天來請佛　死多墮惡道　不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧
罪業因緣故　失樂及樂相　住於邪見法　不識善惡道　常樂我倒
佛為菩提樹　久遠時乃出　哀愍諸眾生　放眉間白毫　如千萬日光
及發一切聲　普覺未曾有　我等諸宮殿　亦蒙光照耀　以此妙香華
供養於一切　我等與眾生　皆共成佛道
今時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請即時三轉十二行法輪
若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦是苦集是苦滅
是苦滅道及說十二因緣法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱无明
滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅
則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老
死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是法時六百萬億那由他恒河沙等
諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六通具八解脫第二第三第四
說法時亦復如是無量百千萬億那由他恒河沙等衆生亦以不受一切法故而於諸法
得解脫已從是已後諸聲聞衆无量无邊不可稱數今時十六王子皆以童子出
家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供養百千萬億無量諸佛淨修梵

行來阿耨多羅三藐三菩提供白佛言世尊是諸无量千萬億大德聲
聞僧已成就世尊亦當為我等說阿耨多羅三藐三菩提法我等若聞
已皆共修學此等我等意願如來知見淨心所念佛自證知今時轉輪
聖王所將衆中八萬億人見十六王子出家亦求出家王即聽許今時釋迦牟尼佛受
沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法
佛所護念說是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提故皆共受持讀
誦通利說是經時十六菩薩沙彌信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫未曾休廢說此經已即入靜室
住於一處八萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂然禪定各升法座亦於八萬
四千劫為四部衆廣說分別妙法華經一一各度六百萬億那由他恒河沙等
衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四千
劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙彌甚為希
有諸根通利智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛諸於佛所常修梵
行受持佛智慧汝等當數數親近而供養之所以者何若
聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人
皆得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是十六菩薩常樂
是妙法華經一一菩薩所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩
薩俱從其聞法悉皆信解以此因緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比
丘我今語汝教佛弟子十六沙彌今皆得阿耨多羅三藐三菩提於十方國
土現在說法有无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙彌東方作
佛一名阿閦在歡喜國二名須彌頂東南方二佛一名師子音二名師子
相南方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛一名帝相二名梵相西方
二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩羅跋栴檀
香神通二名須彌相北方二佛一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一
切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑婆國土成阿耨多羅三
藐三菩提為教化故我等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河沙等衆
生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩提今皆住於不退轉地當來世
皆當成佛

[illegible] 三明八解脫 得四禪者 以善者為得 其國第宋生 [illegible]
純一重化生 具相莊嚴者 法喜禪悅者 史[illegible] 元有婦女人 未無[illegible]
[illegible]化生 以[illegible]成滿 [illegible]得斯沙王 [illegible] 我今仗略說
今時十三百阿羅漢心自在者住是念我等[illegible]代等數[illegible]時等有是世尊[illegible]
知餘大事等者不未快乎佛知此等心之念告摩訶迦葉等十二百阿羅漢我今
當現神通事典後阿難多羅三藐三菩提記於此衆中說大事多饒陀如
[illegible]比丘供養六百二千億佛然後得成為佛号曰善明如來應供正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊[illegible]阿羅漢[illegible]
[illegible]業佛滅度後迦葉迦葉迦葉百億[illegible]阿羅漢[illegible]
[illegible]佛[illegible]阿羅漢[illegible]
明今時世尊欲重宣此義而說偈言
乃成等覺 市放大光明 其光[illegible]
放光[illegible] 其國[illegible] [illegible]
奉[illegible]佛 往是供養已 心懷大歡喜 頭[illegible]
正法住[illegible] 得法[illegible]是 法滅天人後 [illegible]
轉[illegible]法 我滅度之後 [illegible] 其所化世間 [illegible]
及[illegible]方 [illegible] [illegible]
[illegible]者 餘諸聲聞衆 [illegible] [illegible]
今時[illegible]阿羅漢[illegible]佛前得受記已歡喜踊躍[illegible]
[illegible]是白[illegible]我等[illegible]是念自知已得究竟滅度今乃知之如[illegible]
何我等[illegible]佛如來智慧而使自以少智為之世尊[illegible]如有人至親友家醉酒
而臥是時親友官事當行以无價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉臥都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索甚大艱難若少有所得便以為
足於後親友會遇見之而作是言世尊[illegible]何為衣食乃至如是我昔願令
汝得安樂五欲自恣於某年月以无價寶珠繫汝衣裏今猶現在而汝
不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今可以此寶貿易所須常可如意
無所乏短佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心而忘失之既得阿羅漢已自訶滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊
覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得是究竟滅代久令汝等種佛善

既得阿羅漢已自訶滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不失今者世尊
覺悟我等作如是言諸比丘汝等所得是究竟滅代久令汝等種佛善
根以方便故示涅槃相而汝謂為實滅度世尊我今亦如是為一切世間之
師多羅三藐三菩提說此經甚大歡喜諸聲聞衆皆大歡喜得未曾有今於佛所無餘涅
槃[illegible]
如等[illegible]此長行而說偈言 我等聽世尊
[illegible]世尊智慧 今於世尊前 自[illegible]
如[illegible]之 供養[illegible]人 [illegible]
以[illegible]寶塔 [illegible]世尊 [illegible]
[illegible]食自濟 [illegible]生[illegible]薩 [illegible]之 [illegible]
[illegible]之觀愛 後見此[illegible]人 [illegible]
[illegible]有[illegible]數而自悔 我等亦如是 [illegible]
我等[illegible] 不覺亦不知 得大法[illegible] 自之本願 [illegible]
行佛[illegible] 今乃為真滅 我今[illegible]備 [illegible]
[illegible]法[illegible]等[illegible]人說三藐[illegible]
今時[illegible]阿羅漢[illegible]佛[illegible]
到於佛前頭面礼足[illegible]佛[illegible]世尊我等於此[illegible]
[illegible]有如來我等所[illegible]又我等為一切世間天人師於無所見知[illegible]
得者[illegible]法義[illegible]羅漢佛之子居佛[illegible]
我聞說滿衆[illegible]是[illegible]聲聞[illegible]
[illegible]佛[illegible]心[illegible]世尊如[illegible]
於未世當得作佛号曰山海慧自在通王如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊[illegible]
後得阿耨多羅三藐三菩提教化二十千万億恒河沙諸菩薩[illegible]
[illegible]多羅三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為地劫名妙音遍滿
其佛壽令无量千万億恒河沙劫[illegible]
[illegible]佛[illegible]
王佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來所共讚歎稱其功德令時世尊
欲重宣此義而說偈言

王佛為十方無量千万億恒河沙等諸佛如來所共讚歎稱其功德尒時世尊
欲重宣此義而說偈言　我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛
然後成正覺　號曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡　教化諸菩薩
其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方　壽命無有量　以愍衆生故　正法倍壽命
像法復倍是　如恒河沙等　無數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等尚不聞諸大菩薩得如是記
有何因緣而諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之所念而告之曰諸善
男子我與阿難等於空王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難常
樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提而阿難護持
我法亦護將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願如是故獲斯記阿難面
於佛前自聞授記及國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時憶念過去無
量千万億諸佛法藏通達無礙如今所聞亦識本願　尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　無量諸佛法　如今日所聞　我今無復疑　安住於佛道
方便為侍者　護持諸佛法　尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛
號蹈七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊當供養十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作長子猶如
今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通
王如來無異亦為此佛而作長子過是已後當得阿耨多羅三藐三菩提
尒時世尊欲重宣此義而說偈言　我為太子時　羅睺為長子
我今成佛道　受法為法子　於未來世中　見無量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生　無量億千万　功德不可數
安住於佛法　以求無上道　尒時世尊見學無學二千人其意柔軟寂
然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學無學二千人不唯然已見阿難是諸人
等當供養五十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏末後同時於十
方國各得成佛皆同一號名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像
法皆悉同等尒時世尊欲重宣此義而說偈言　是二千聲聞
今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛　所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏
後當成正覺　各於十方國　悉同一名號　俱時坐道場　以證無上慧　皆名為寶相

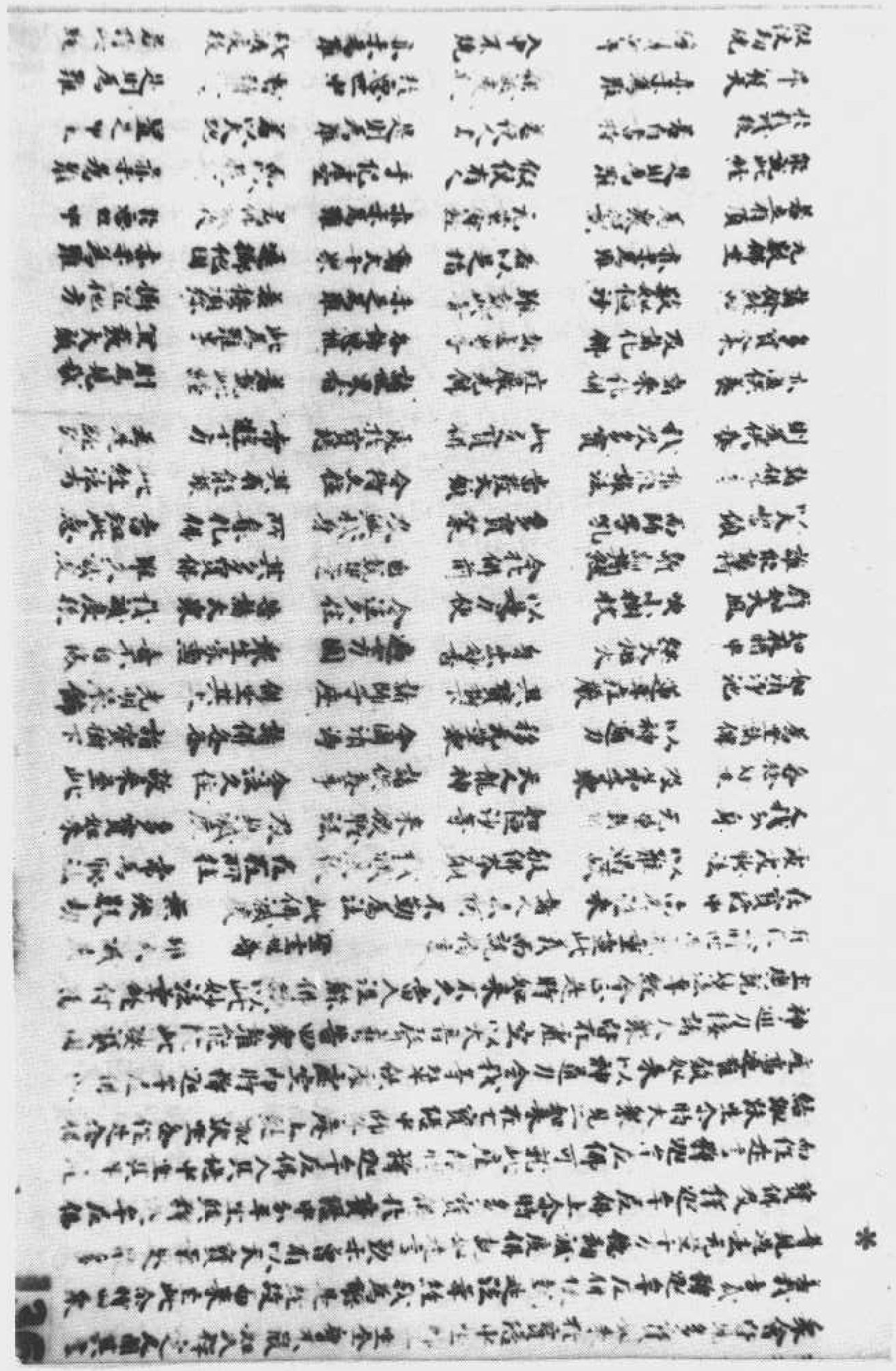
130

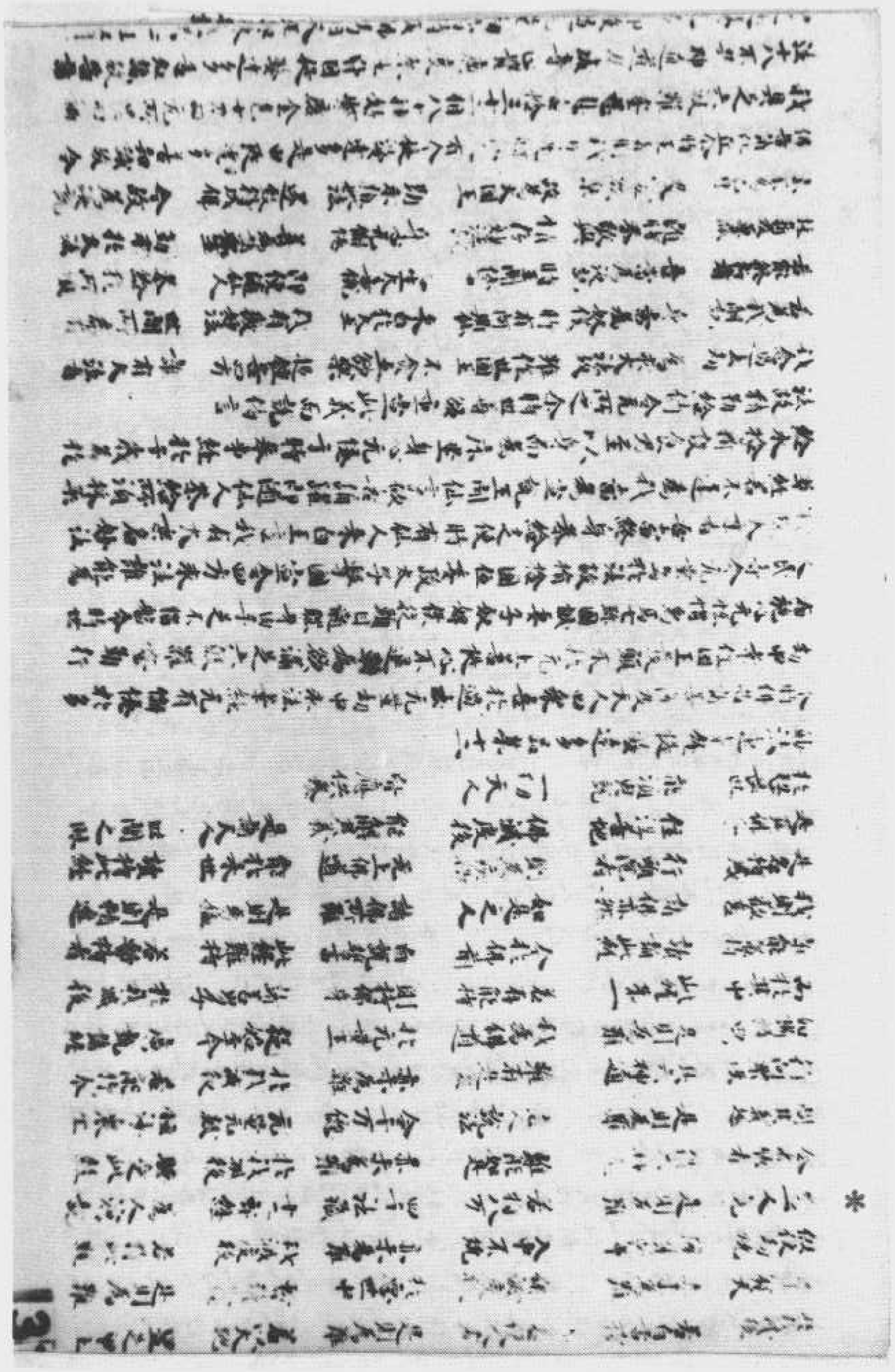
解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像
法皆悉同等尒時世尊欲重宣此義而說偈言　是二千聲聞
今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛　所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏
後當成正覺　各於十方國　悉同一名號　俱時坐道場　以證無上慧　皆名為寶相
國土及弟子　正法與像法　悉等無有異　咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍
漸入於涅槃　尒時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝見是大衆中無量諸天
龍王夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人
及比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求佛道者如是
等類咸於佛前聞妙法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與授記當
得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又如來滅度之後若有人聞妙法華
經乃至一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅三藐三菩提記若復有人受
持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供養
華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大願愍衆生故生此
人間藥王若有人問何等衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於未
來世必得作佛何以故若善男子善女人於法華經乃至一句受持讀誦解說書
寫種種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服伎樂合掌
恭敬是人一切世間所應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是大菩薩
成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆生願生此間廣演分別妙法華經何
況盡能受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨業報於我滅度後愍
衆生故生於惡世廣演此經若是善男子善女人我滅度後能竊為一人說法
華經乃至一句當知是人則如來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣為
人說藥王若有惡人以不善心於一劫中現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人
以一惡言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重藥王其有讀誦法華經
者當知是人以佛莊嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方應
隨向禮一心合掌恭敬供養尊重讚歎華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服肴饌作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以散之天上寶聚

131

122

122



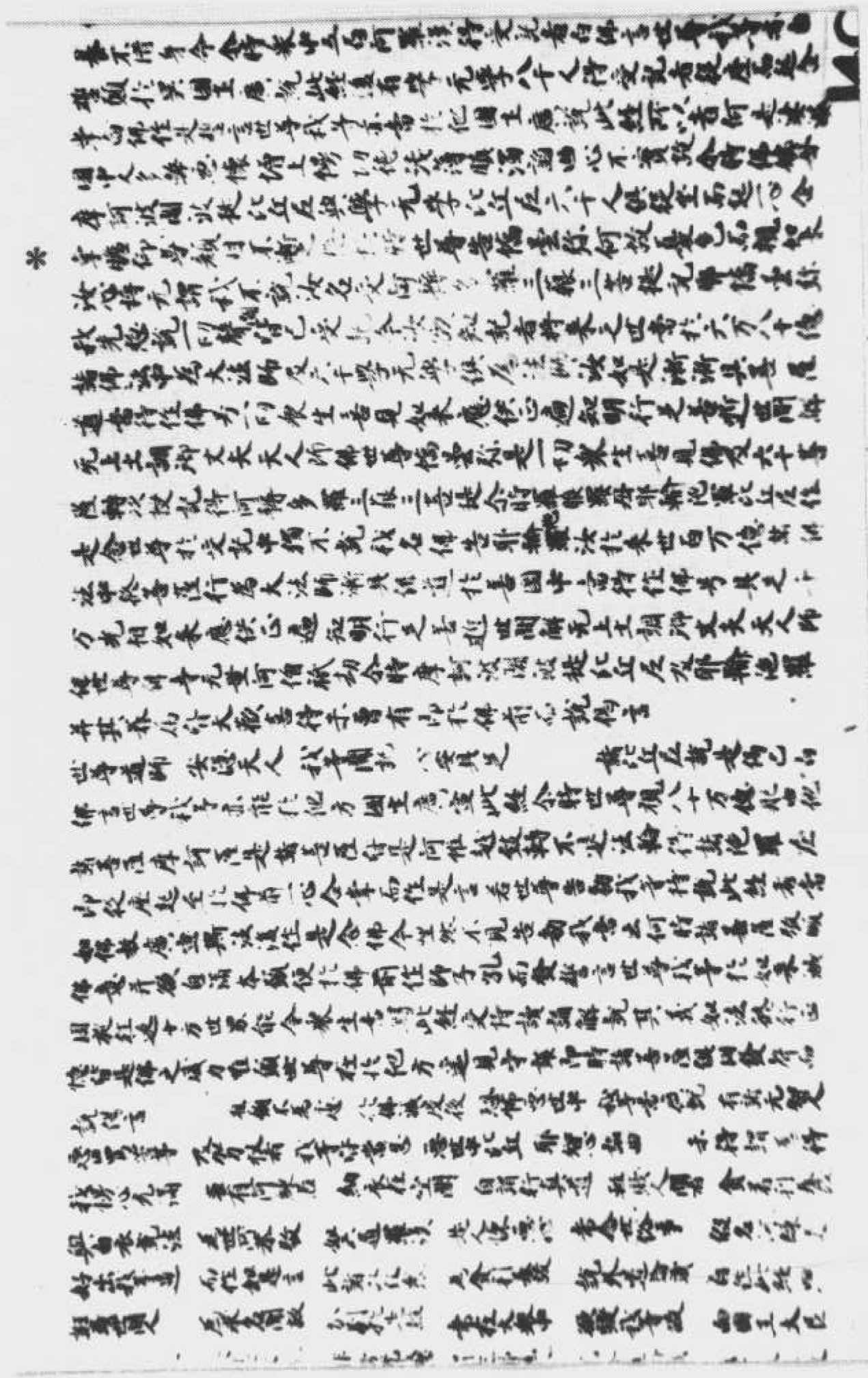


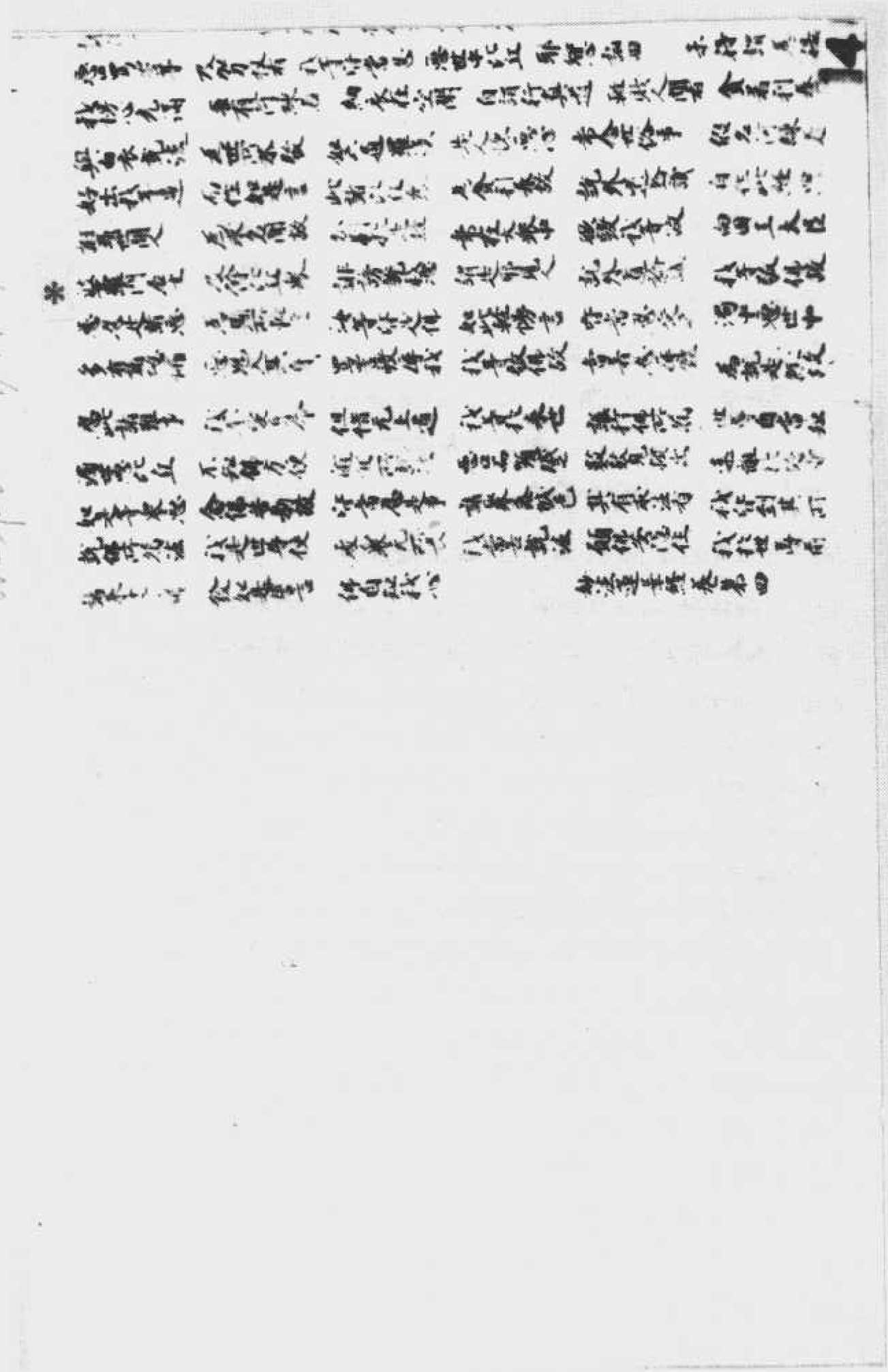
故為大國王 勤求獲此法 遂致得成佛 今故為汝說
佛告諸比丘 爾時王者則我身是 時仙人者今提婆達多是 由提婆達多善知識故 令
我具足六波羅蜜 慈悲喜捨 三十二相 八十種好 紫磨金色 十
力 四无所畏 四攝法 十八不共 神通道力 成等正覺 廣度眾生 皆因提婆達多善知識故 告諸
四眾 提婆達多卻後過无量劫 當得成佛 號曰天王如來 應供 正遍知 明行
足 善逝 世間解 无上士 調御丈夫 天人師 佛世尊 世界名天道 時天王佛住世二
十中劫 廣為眾生說於妙法 恒河沙眾生得阿羅漢果 无量眾生發緣覺心 恒
河沙眾生發无上道心 得无生忍 至不退轉 時天王佛般涅槃後 正法住世
二十中劫 全身舍利起七寶塔 高六十由旬 縱廣四十由旬 諸天人民悉
以雜華 末香 燒香 塗香 衣服 瓔珞 幢幡 寶蓋 伎樂 歌頌 禮拜供養七
寶妙塔 无量眾生得阿羅漢果 无量眾生悟辟支佛 不可思議眾生發菩
提心 至不退轉 佛告諸比丘 未來世中 若有善男子善女人 聞妙法華
經提婆達多品 淨心信敬不生疑惑者 不墮地獄 餓鬼 畜生 生十方佛
前 所生之處常聞此經 若生人天中 受勝妙樂 若在佛前 蓮華化生 於時下
方多寶世尊所從菩薩 名曰智積 白多寶佛 當還本土 釋迦牟尼佛告智
積曰 善男子 且待須臾 此有菩薩 名文殊師利 可與相見 論說妙法 可還本
土 爾時文殊師利坐千葉蓮華 大如車輪 俱來菩薩亦坐寶蓮華 從於大
海娑竭羅龍宮自然踊出 住虛空中 詣靈鷲山 從蓮華下 至於佛所 頭面敬
禮二世尊足 修敬已畢 往智積所 共相慰問 卻坐一面 智積菩薩問文殊師
利 仁往龍宮 所化眾生 其數幾何 文殊師利言 其數无量 不可稱計 非口所宣
非心所測 且待須臾 自當有證 所言未竟 无數菩薩坐寶蓮華 從海踊出
詣靈鷲山 住在虛空 此諸菩薩 皆是文殊師利之所化度 具菩薩行 皆
共論說六波羅蜜 本聲聞人 在虛空中說聲聞行 今皆修行大乘空義
文殊師利謂智積曰 於海教化 其事如是 爾時智積菩薩以偈讚曰
大智德勇健 化度无量眾 今此諸大會 及我皆已見 演暢實相義 開闡一乘法
廣度諸眾生 令速成菩提　文殊師利言 我於海中 唯常宣說妙
法華經 智積問文殊師利言 此經甚深微妙 諸經中寶 世所希有 頗有眾生
勤加精進 修行此經 速得佛不 文殊師利言 有娑竭羅龍王女 年始八歲 智慧
利根 善知眾生諸根行業 得陀羅尼 諸佛所說甚深祕藏 悉能受持 深
入禪定 了達諸法 於剎那頃 發菩提心 得不退轉 辯才无礙 慈念眾生 猶如
赤子 功德具足 心念口演 微妙廣大 慈悲仁讓 志意和雅 能至菩提 智

138

入禪定 了達諸法 於剎那頃 發菩提心 得不退轉
赤子 功德具足 心念口演 微妙廣大 慈悲仁讓 志意和雅 能至菩提 智
積菩薩言 我見釋迦如來 於无量劫 難行苦行 積功累德 求菩提道 未曾止息
觀三千大千世界 乃至无有如芥子許 非是菩薩捨身命處 為眾生故
然後乃得成菩提道 不信此女於須臾頃 便成正覺 言論未訖 時龍王女忽
現於前 頭面禮敬 卻住一面 以偈讚曰　深達罪福相 遍照於十方
微妙淨法身 具相三十二 以八十種好 用莊嚴法身 天人所戴仰 龍神咸恭敬
一切眾生類 无不宗奉者 又聞成菩提 唯佛當證知 我闡大乘教 度脫苦眾生
爾時舍利弗語龍女言 汝謂不久得无上道 是事難信 所以者何 女身垢穢 非
是法器 云何能得无上菩提 佛道懸曠 經无量劫 勤苦積行 具修諸
度 然後乃成 又女人身 猶有五障 一者不得作梵天王 二者帝釋 三者魔
王 四者轉輪聖王 五者佛身 云何女身速得成佛 爾時龍女有一寶珠 價直
三千大千世界 持以上佛 佛即受之 龍女謂智積菩薩 尊者舍利弗言
我獻寶珠 世尊納受 是事疾不 答言甚疾 女言 以汝神力 觀我成佛
復速於此 當時眾會 皆見龍女 忽然之間 變成男子 具菩薩行 即往南
方无垢世界 坐寶蓮華 成等正覺 三十二相 八十種好 普為十方一切眾生
演說妙法 爾時娑婆世界 菩薩 聲聞 天龍八部 人與非人 皆遙見彼龍
女成佛 普為時會人天說法 心大歡喜 悉遙敬禮 无量眾生 聞法解悟
得不退轉 无量眾生 得受道記 无垢世界 六反震動 娑婆世界 三千眾
生住不退地 三千眾生 發菩提心 而得受記 智積菩薩及舍利弗 一切眾
會 默然信受
妙法蓮華經勸持品第十三
爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶薩 與二萬菩薩眷屬俱 皆
於佛前作是誓言 唯願世尊不以為慮 我等於佛滅後 當奉持讀誦說
此經典 後惡世眾生 善根轉少 多增上慢 貪利供養 增不善根 遠
離解脫 雖難可教化 我等當起大忍力 讀誦此經 持說書寫 種種供
養 不惜身命 爾時眾中五百阿羅漢 得受記者 白佛言 世尊 我等亦自
誓願 於異國土 廣說此經 復有學无學八千人 得受記者 從座而起 合
掌向佛 作是誓言 世尊 我等亦當於他國土 廣說此經 所以者何 是娑婆
國中 人多弊惡 懷增上慢 功德淺薄 瞋濁諂曲 心不實故 爾時佛姨母
摩訶波闍波提比丘尼 與學无學比丘尼六千人俱 從座而起 一心合

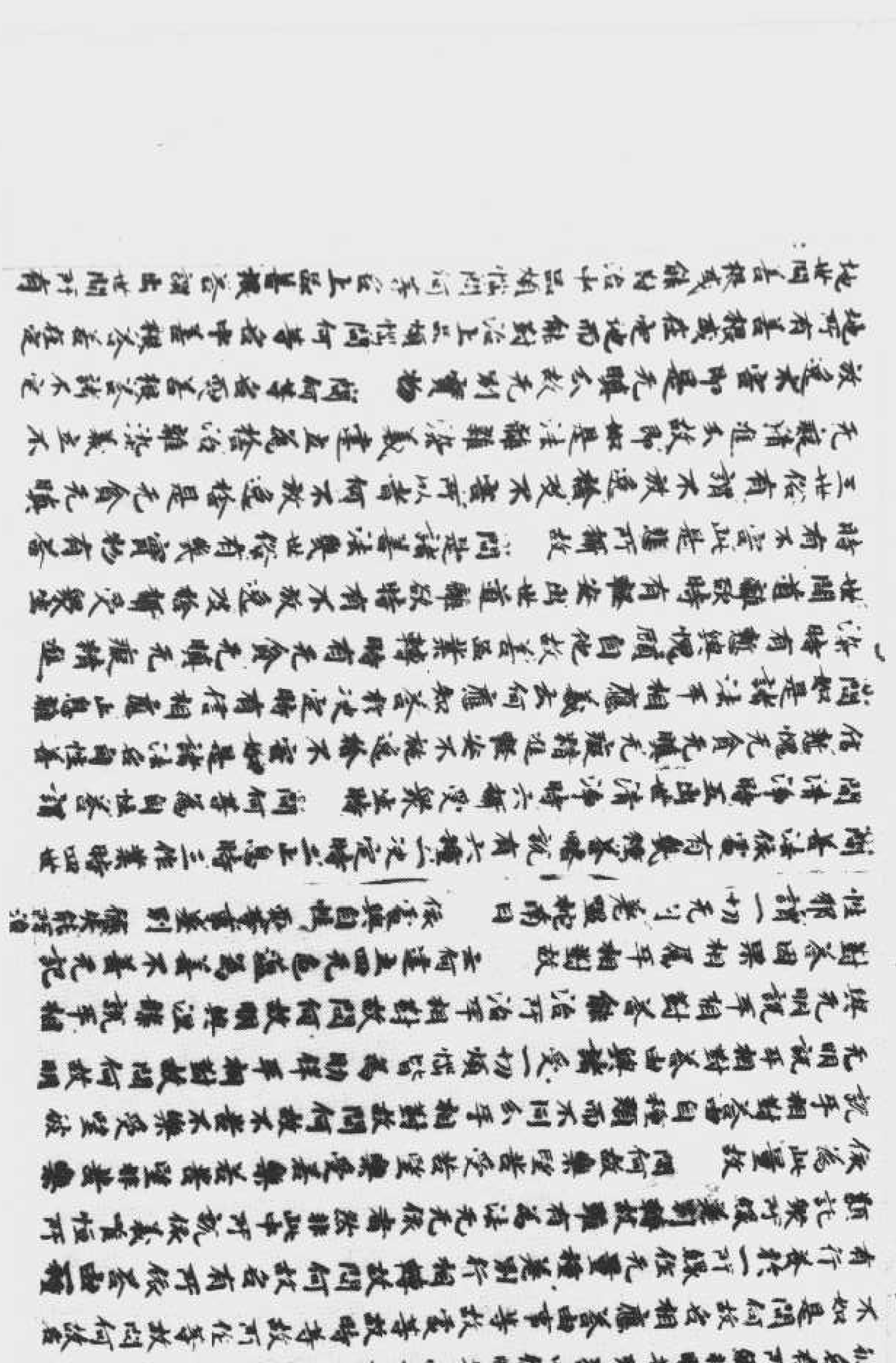
139

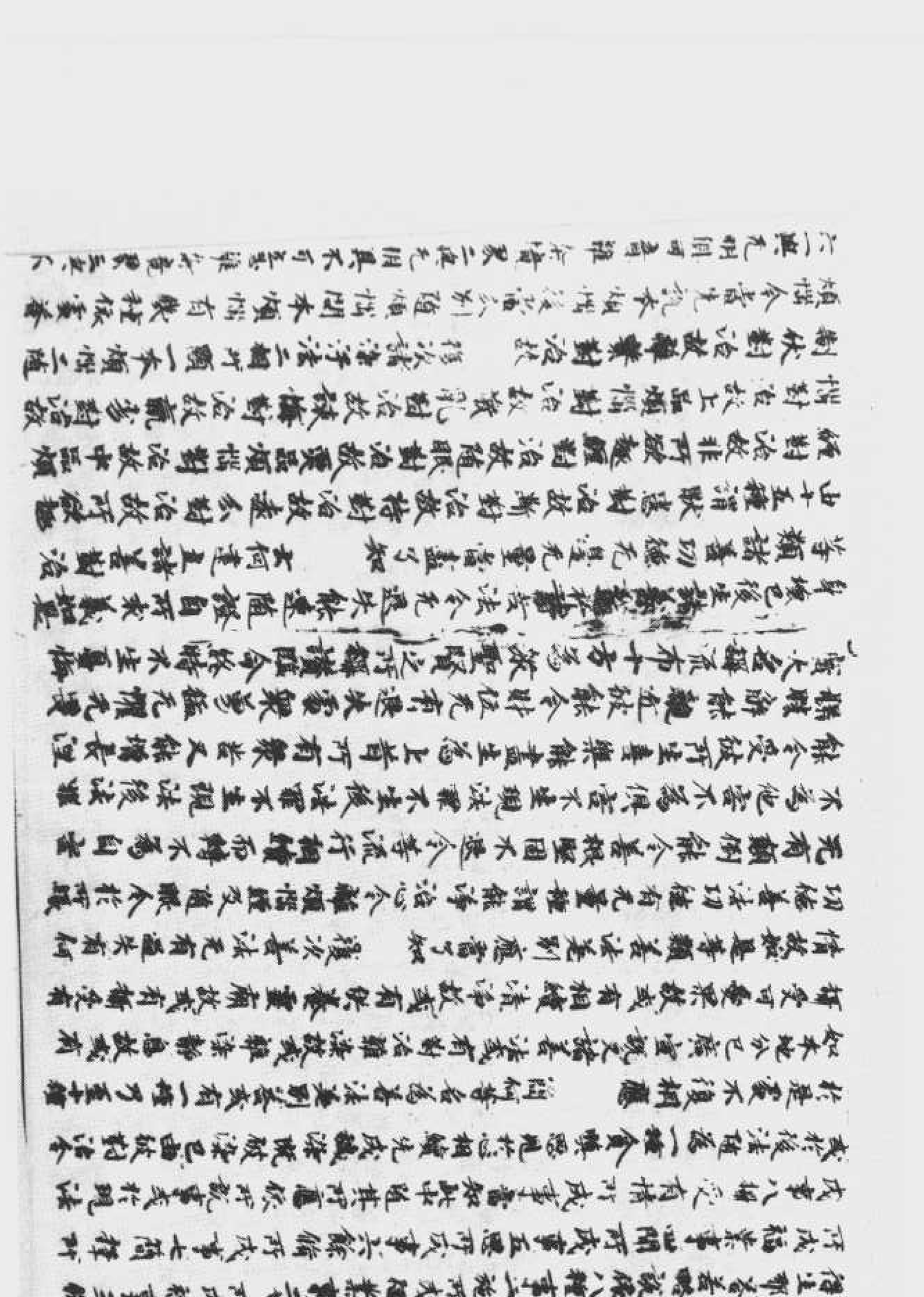




如是已思擇色蘊我次當說名
相應五識身相應見善地之五
相應
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
善法多有所依何現身證知其心量隨順奉行如是言由一
當往善趣如是等類當知此中依轉所有相續一心由世俗道
一心又以世俗相續道理名發一發及發身業　問有幾別心差
別心當言同緣現在境耶為不同耶答當言同緣現在境界何以故由三
因故謂緣明了故於彼作意故二依止故　問染心生時當言自性故
染為相應故為隨眠故答當言相應故隨眠故非自性故若彼自性
是染汙者應如貪等畢竟不淨若　大過由彼自性不染汙故說心
生時自性清淨問諸煩惱經於心二種　汙同中當言何等答當言
相應問此中何等說名隨眠答諸煩惱品所有最重不安隱性名為
諸行令成苦性是故聖者世行苦故現觀為苦於諸行中安住苦觀
云何觀那如毒熱藥乃至廣說如有尋有伺地應如是觀
復有三種染污心法當知善有一切染惱所謂業染惱受染惱煩
惱染惱初二染惱唯欲界繫後染惱通三界繫問何等名為
心煩惱縛答一切隨眠問何等名業縛答樂著事業名為業縛
於三界為障礙業亦名業縛經說於出離心於得出離意樂於得聖
道又順異熟障業亦名業縛又邪願業亦名業縛如是四種別明
有六格為四　問諸識生時與幾遍行心法俱起答五一作意二觸
三受四想五思問復與幾不遍行心法俱起答不遍行法乃有多
種勝者唯五一欲二勝解三念四三摩地五慧　作意云何謂能引

有六格為四　問諸識生時與幾遍行心法俱起答五一作意二
三受四想五思問復與幾不遍行心法俱起答不遍行法乃有多
種勝者唯五一欲二勝解三念四三摩地五慧　作意云何謂能引
發心法觸云何謂三和合故能領納受義受云何謂三和合故能領納
義想云何謂三和合故施設所緣假合而取此復二種一隨覺想二
言說隨時想隨覺想者謂善言說人天等想言說隨眠想者謂不
善言說嬰兒等類乃至命終等想思云何謂三和合故令心造作於
所緣境隨與領納和合乘勝欲云何謂於彼彼境界隨趣希樂聽聞
何謂於彼彼境界隨趣印可念云何謂於彼彼境界隨趣明記三摩地
云何謂於彼彼境界隨順趣向為審慮依心一境性慧云何謂於彼彼境
界隨順向簡擇諸法或如理觀察或不如理觀察或非如理非不如理
觀察　復次作意為何業謂於所緣引心為業觸為何業謂受想
思所依為業受為何業謂受生所得為業想為何業謂於所緣令心
彩畫言說為業思為何業謂發起尋伺身語業為業欲為何業
謂發生勤勵為業勝解為何業謂於所緣功德過失或俱相違即作為
業念為何業謂於久所思所作所說記憶為業三摩地為何業謂智所依
為業慧為何業謂於言論所行法清淨隨順尋察為業
問此不遍行五種心法於何各別境事生邪答如其次第於所愛決定事
習觀察四境事生三摩地慧於義後境餘隨次第於前三境　問諸者
所攝與心相應所餘蘊法當言幾種邪答若依彼類
心當言即彼類　問如經言此四无色蘊當言和合非不和合不可說言
如是諸法可分可析令其差別何故彼法異相成就而說和合无差別
邪答衆多和合於所緣境受用領解方圓滿故若不合者隨開一種於
所為事應不圓滿　問諸心心法凡有幾種差別名邪答有衆多名謂
有所緣相應有行有所依等无量差別問何故眼等亦有境界而但說
彼名有所緣非眼等邪答由彼眼等離所取境亦得生起心與心法則不





[illegible]

斷伏對治故離繫對治故　次說染淨法二相所顯一本煩惱二種煩惱今當先說本煩惱後當次第隨煩惱問本煩惱有幾種依愛等六一與无明俱可意雜染境界二與无明俱不可意雜染境界三與不與不如理作意俱雜染境界四與无明俱彰等勝有情各別五取道得未得顛倒功德顛倒五與无明不如理作意俱聽聞不正法六與无明不如理作意俱於聽正法而生懈怠當知依初欲樂和合依愛第二欲樂別離依愛第三現在顛倒依愛第四陵蔑上師依愛第五耶執[illegible]法行依愛第六不循正行不為還滅依愛　問煩惱自性有幾種等有六種一貪二瞋三无明四慢五見六疑　問何煩惱與何煩惱相應等无明與一切疑都无所有貪瞋乎相无此或並慢見謂染愛時或高舉或輕求如染愛慢恚亦爾余慢之與見或更相應謂高舉時復耶雖猶問是諸煩惱幾世俗有幾實物有等見世俗有是慧云故餘實物有心法性　問是諸煩惱云何建立頌中上品等取後所斷名愛品中間所斷名中品瞋癡所斷名上品復由六因諸煩惱或上品一煩惱所生煩惱性多上品二串習所生煩惱性多上品三安置重煩惱謂報恩者性多上品不可治煩惱謂无理樂法者性多上品五非處加行煩惱謂於尊重福田等所性多上品六有業煩惱謂正發業者性多上品

問煩惱生時由幾煩惱事而得生耶答由十事生一取蘊二諸見三未得境界四已得境界五已所受用過去境界六惡行七男女八親友九資具十後有及无有　問何貪於何事生耶答隨其次第十貪於十事生何等為十謂事貪見貪食貪慳貪蓋惡行貪子息貪親友貪次具貪有无有貪　瞋事亦有十種一已身二所愛有情三非所愛有情四過去怨親五未來怨親六現在怨親七不可意境八嫉妬九宿習十他見貪亦有十如其次第依彼而生依前六事之九惱事緣彼一

有情四過去怨親五未來怨親六現在怨親七不可意境八嫉妬九宿習十他見貪亦有十如其次第依彼而生依前六事之九惱事緣彼一切瞋皆各有情瞋餘各境界瞋若不忍羞先亦有情瞋若宿習瞋若見瞋如是十瞋略有三種一有情瞋二境界瞋三見瞋　无明依七事起一世事二世間安立事三逆轉事四策勝事五真實事六雜染清淨事七增上慢事依此事起七无知或復十九當知依初事由三種門生疑或依第二事由內六處若外若俱生我我所怨親等見於第三事由業異熟及俱生作者受者无因惡因見於第四事非謗三寶於第五事非謗諸謗於第六事起邪解行於第七事依得自義起增上慢依六事生一多有情二等有情三勝有情四內取蘊五已得未得餘倒六功德顛倒依此六事生七種慢謂慢過慢等當知二慢依勝有情事生餘各依一事　見依二事生一增益事二損減事增益事有四種一我有性增益二非有性增益三增上生方便增益四解脫方便增益損減事亦有四種一謗因二謗果三謗作用四謗善事當知此中謂无施與乃至无妙行惡行是名謗因謂无妙行惡行業果異熟謂无此世間乃至无化生有情名謗作用所以者何諸士夫用是此中作用義此士夫用復有四種一往來用二持脂藏用三翼種子用四後有業用若謂世間无阿羅漢等名謗善事依此廣略八事生於五見謂薩迦耶見邊執見見取戒禁取邪見又依六十二事生是執見及邪見謂計前際事計後際事如經廣說依此事差別有六十二見

疑依六事生一聞不正法二見師邪行三見所受信意見差別四性自愚魯五甚深法性六廣大法教　問何等名為煩惱差別答一切差別略有十五內門煩惱二外門煩惱三見斷煩惱四修斷煩惱五可愛煩惱六非可愛煩惱七俱所斷煩惱八欲界品煩惱九中品煩惱

經依六事生一開不正法三見師邪行三見所受信意見差別四性自
魯五慧深法性六廣大法教　問何等名為煩惱差別答一切差別
略有十五一內門煩惱二外門煩惱三見斷煩惱四修斷煩惱五可愛境所緣
煩惱六非可愛境所斷煩惱七隨眠所斷煩惱八垢品煩惱九中品煩惱
十上品煩惱十一散亂住煩惱十二諍悔住煩惱十三貪住煩惱十四劫
住煩惱十五離愛住煩惱　復次煩惱無有切德有多過失謂於境住
汙心相續廣說如有尋有伺地　復次煩惱非能對治唯復經言依無尋
無伺依惛沈惛然非煩惱但是善心知行希求高舉行相與彼相似假
說為惛　復次如前說五十種心數法差別者知煩惱是彼所治之
種　復次隨煩惱依處者如略有九種一展轉共依二展轉相攀
利養四邪命五不敬尊師六不憍七數增上戒八數增上心九數增上慧
復次隨煩惱自性者謂忿恨覆惱嫉慳誑諂害无慙无愧惛沈
掉舉不信懈怠放逸忘念散亂不正知惡作睡眠尋伺如本地分色
廣說如是等類名隨煩惱自性　此中初二依處而生第三第
四依二第五第六依第三第七第八依四第九依五第十依第六十
一十二依第七所餘十二依後二依處而生　善知此中數增上心數增上
慧由三門轉二由數上相門二由數拳相門三由數捨相門惛沈睡眠
由初依處生掉舉惡作由第二依處生不信乃至尋伺由第五依處生
復次隨煩惱者何展轉相應者知无慙无愧與一切不善相應不行
懈怠放逸忘念散亂惡慧與一切染汙心相應睡眠惡作與一切
善不善无記相應所餘者知等不相應　復次隨煩惱集世俗有與
實物有謂忿恨惱嫉害是瞋分故皆世俗有擽惱掉舉是貪分故皆
世俗有覆誑諂惛沈睡眠惡作是癡分故此皆世俗有无慙无愧不信懈
怠是實物有展轉相應是假有如前說忿恨散亂惡慧是癡分故一切皆
是世俗有等何二種是煩惱言心加行分故及非心分故俱是假有

17

世俗有覆誑諂惛沈睡眠惡作是癡分故此皆世俗有无慙无愧不信懈
怠是實物有展轉相應是假有如前說忿恨散亂惡慧是癡分故一切皆
是世俗有等何二種是煩惱言心加行分故及非心分故俱是假有
復次隨煩惱云何成熟中上品者知如本煩惱是隨煩惱差事
若差別若過失若所治隨其所應皆如煩惱廣知　復次諸无記
法依處者知略有四種謂業所引生生已若行住若養命若三摩地
差別　復次彼自性云何謂異熟生若中庸加行所斷威儀路及
工巧處若花嬉戲加行所斷變化　問彼云何展轉相應答養威儀
工巧處或於一時展轉相應如說或有事行業時易住非住非住亦非
住臥乃至或有事業若行若住若坐若臥皆悉易住如經廣說所作
无有展轉相應　問是諸无記業實物有異是假有答於異熟
所斷諸蘊及心加行差別中而施設故皆如一切皆世俗有　云何彼成
熟中上品謂異熟生及威儀路不輕利故俱是熟品諸工巧處性極
利故是名中品皆知變化性極利故是上品又四種類各有差別謂无
色界異熟是熟品色界異熟是中品欲界異熟是上品若生若住若
熟威儀住是中威儀行是上威儀相習業者是下工巧已事習者是
中工巧堪為師者是上工巧下品備三摩地所得是熟變化中品備三
摩地所得是中變化上品備三摩地所得是上變化如是等類熟中上
品差別應知　問是諸无記依何事生答皆知略說依十二事如開所
地已說　云何諸无記差別謂異熟生五種別故五種差別者威儀
路威儀別故四種差別若工巧處十二事差別故即十二種差別差
別開擔負差別如來差別故為嬉戲為利他身語變化差別故
皆知變化八種差別由此差別即諸餘事故不別說又異熟生一向无
記三三可得一有二種若依修集以染汙心發起威儀是染汙性若依
寂靜即是善性若依染著發起工巧是染汙性若善加行所起工

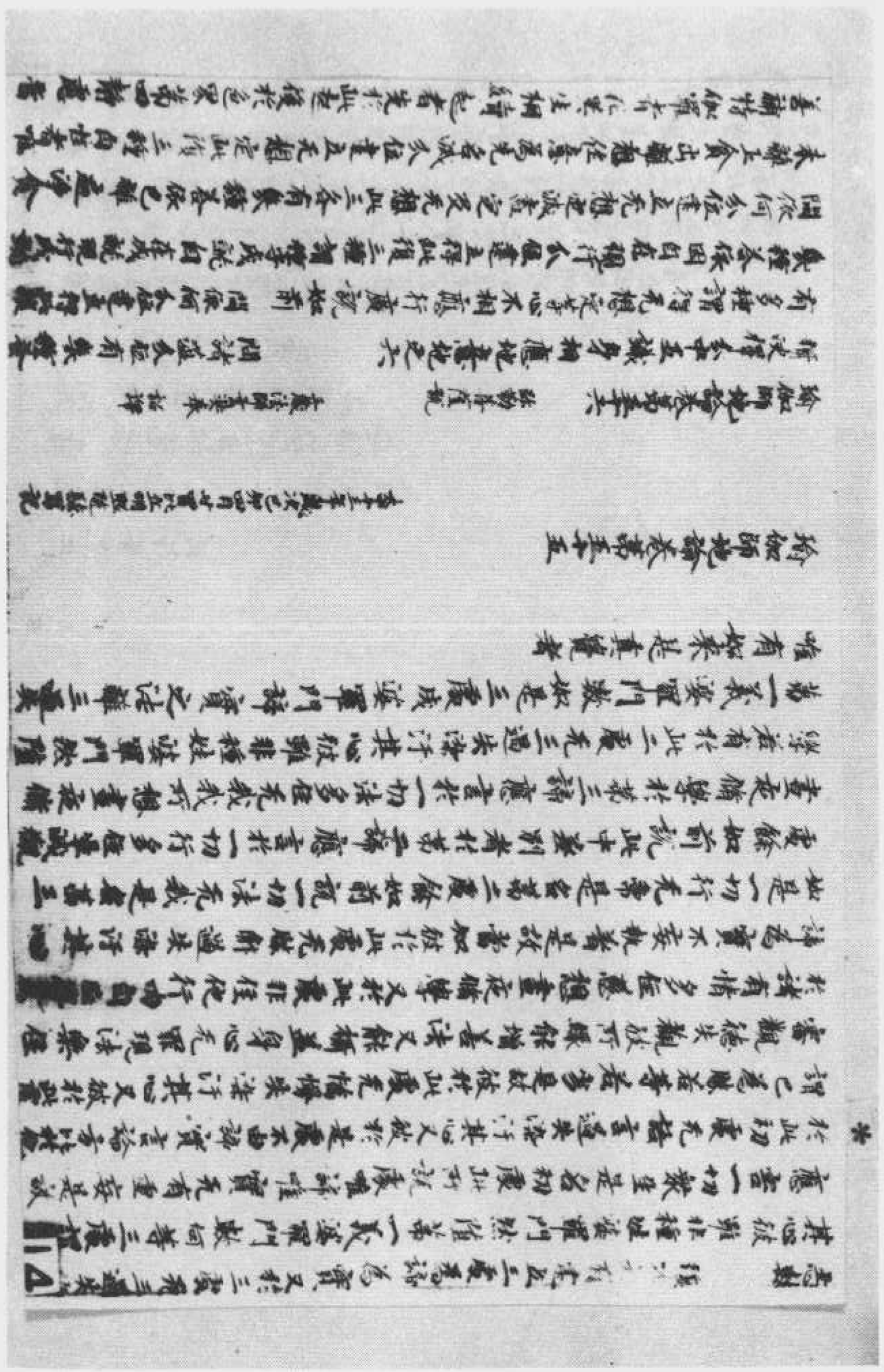
294

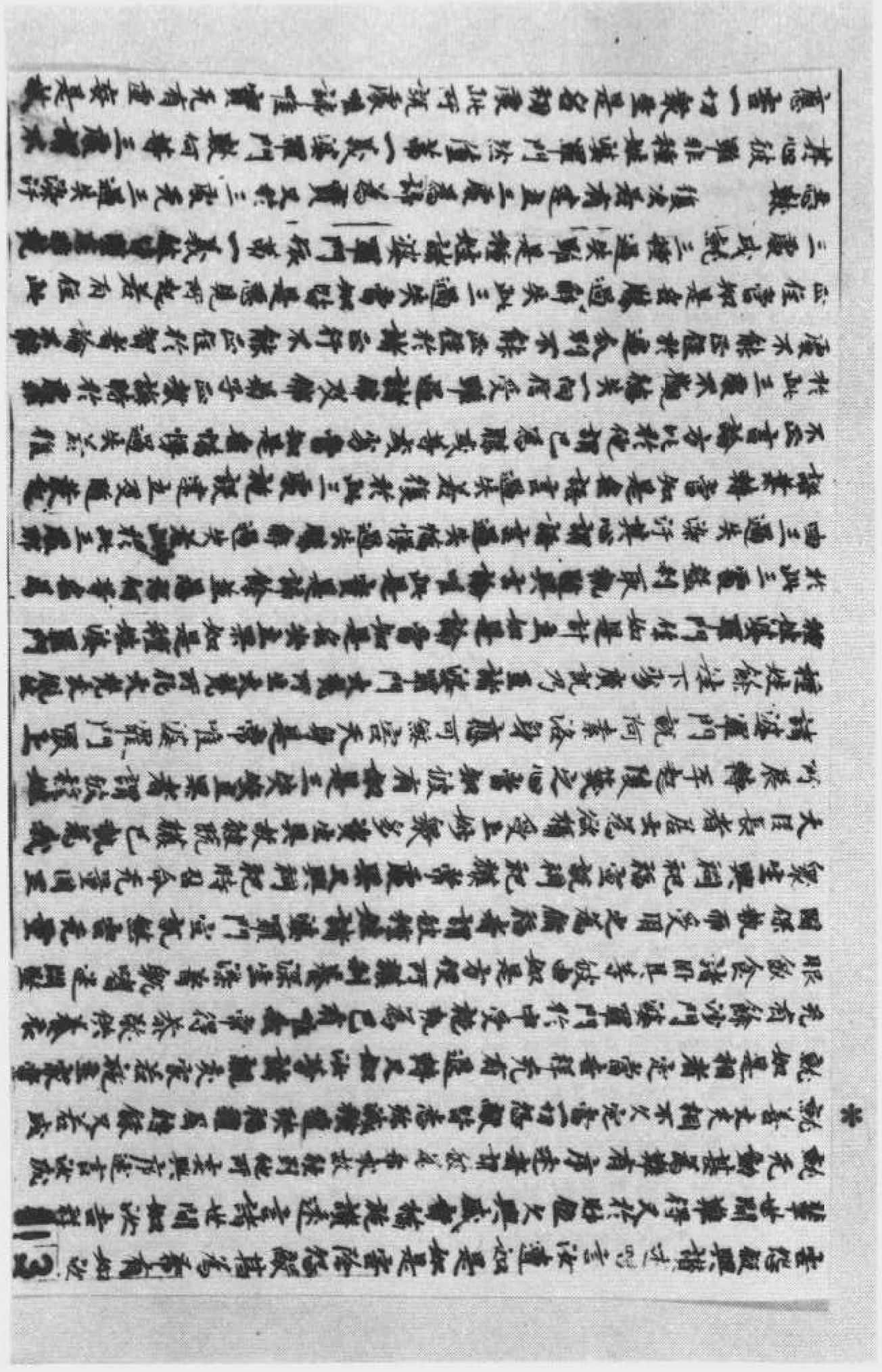
記二三可得一有二種善依修集以染汙心發起威儀是染汙性善依
寂靜即是善性善依染著發起工巧是染汙性善善加行所起工
巧即是善性為引導他或為利益諸有情故而起變化書知是
善此无染污　復次如是五蘊集諦所攝又此諸諦集蘊所攝當知三
諦五蘊更互相攝諦諦蘊等不相攝中滅諦性是寂靜所顯故
問如聲聞地已說於四諦中有十行觀何故於苦諦為四行觀苦為對治
四顛倒故謂於一行對治初一顛倒次一行對治後二顛倒後二行對治後一
顛倒問何故於集諦為一行觀苦由有四種愛故此四種愛當知由事
樂我淨愛差別故建立差別初愛為緣遠立後有愛第二第三愛
為緣遠立貪著愛俱行愛及彼彼希樂愛最後愛為緣遠立獨行愛書
知此愛隨逐自體又愛云何謂於自體觀察藏識後有愛云何謂於當來當來
自體差別善貪俱行愛云何謂於現前或於已得可愛色聲香味觸
法起貪著愛彼彼希望愛言何謂於所餘可愛色等起希求愛問何
故於滅諦為四行觀苦由四種愛滅所顯故問何故於道諦為四行觀苦
由能證彼四愛滅故　復次如聲聞地已說壞等十種行相此中先所得
云何謂唯有假唯有境界唯有彼所生受唯有彼所生心唯有計我我
想唯有計我我見唯有我我言說識論除此七外餘實我相了不可得
不自在云何謂衆緣生死帝釋所問諸行無我相故　問此十行相
由何行相壞苦邪答由結行相及變壞增上所起憂惱當知是壞苦
性非唯變壞已離憂者雖復遍彼不為害故問何等行相壞苦
邪答由不可愛行相問何等行相行苦邪答由不安隱行相
復次如經言生苦乃至略攝五取蘊苦如是諸苦相集苦攝謂初五取
壞苦攝謂中二取行苦攝謂後一復次初七苦苦攝彼所對治淨妙煩
惱壞苦攝謂後一行苦攝由世尊言入變壞心又佐是言由蓋重故
領欲所生心諸憂苦故如煩惱壞苦故苦道理成就復次如經言有

壞苦攝謂中二取行苦攝謂後一復次初七苦苦攝彼所對治淨妙
惱壞苦攝謂後一行苦攝由世尊言入變壞心又佐是言由蓋重故
領欲所生心諸憂苦故如煩惱壞苦故苦道理成就復次如經言有
四種苦一者生苦二緣內苦三緣外苦四廣重苦問此中何行攝何苦何
苦攝何行答初行初苦展轉相攝次有三行與第二苦展轉相攝次有
三行與第三苦展轉相攝最後一行與最後苦展轉相攝前所說愛由
性差別建立集諦四種行相當知為生今果差別四種苦故　復次此十
六行樂是空行謂二即苦諦後二行樂是无願行謂六即苦諦前二
行及集諦一切樂是无相行謂滅諦一切苦是清淨道所顯行謂道諦
一切問答由无常想能任无我想何故此中先說空邪答此約无我觀已
生由无常觀建立无願以此二觀前後展轉等備治故　復次一聖諦
次第者謂由此故苦此緣為初如此故苦此為第二此二苦是究竟由此
故集此為第三如此故集是為第四此二苦向正究竟辭如重病因
病令長藥又有差別謂如世間建立次第當知建立聖諦次第所以者何
何如諸世間首所建苦即於此處先發作意次於苦處苦因次於苦滅
後於解脫方便發起作意問諦義云何答如所說相不捨離義由觀此故
到清淨究竟義是諦義問苦諦義云何答煩惱所生行義問集諦
義云何答能生苦諦義問滅諦義云何答彼俱寂靜義問道諦義
云何答能成三義義　問如是四重諦為世俗諦攝為勝義諦攝書
勝義諦攝何以故於順苦集不苦不集諸行中由自相差別故建立世俗
諦由彼共相一味故當知建立勝義諦　問何緣故說通如苦諦乃至
諦觀證滅諦備習道諦答由彼苦諦是四顛倒所依處故為除顛倒故
通知苦既通知苦即通知集由彼集諦苦諦攝故雖通知苦即為集諦
之所隨逐故須更說乃至諦集諦言顯證者現見義由不滅諦觀前見故

之所隨逐故須更說永斷集諦言總說者現見義由於滅諦現前見
※不生怖畏更無集諦受是故次說滅諦若勤修道方集成辦所以
三義是故後說修習道諦　問諦現觀有無種此復何相答決定義是
現觀義此則於諸諦中決定智慧及彼相應彼共有法為體是
名現觀相此復六種應知如有尋有伺地說　此中云何名初現觀謂
於諸諦決定思惟云何名為第二現觀謂三實所三種淨信由於實
義已決定故及聞所成決定智慧云何名為第三現觀謂聖所愛戒
於惡趣業已得決定不作彼業故　云何名為第四現觀謂於如行
道中先業資糧圓滿故又善方便應墮心故從世間順決擇分進一
際善根無間有初內道有情假法緣心生能除重品見道所斷煩惱名重從
重從此無間第二內道諸法假法緣心生能除中品見道所斷煩惱名重從
此無間第三內道一切有情諸法假法緣心生能除一切見道所斷煩惱
重又此現觀即是見道亦名雙運道此中雖有四鉢舍那品三心及奢摩
他品三心然由雙運合立三心以於一剎那中上觀俱可得故當知此諸
心唯緣非安立諦境又前二心法智相應第三心類智相應又即由此心
勢力故於苦等安諦中有第二現觀位清淨无礙苦等智生當知依此智
故苦集滅道智得成立即前三心并正觀品能證見斷煩惱穿鑿能得
永滅一切煩惱及所依事出世間道是名現觀智諦現觀云何名為現
為現觀邊智諦現觀謂此現觀後所得智名現觀邊智當知此智等
三心无間從見道起方現在前緣先世智所觀察下上二地及二增上
安立諦境似法類智世俗智所通世間世是出世間智後所得如其次
第於一一諦二種智生謂忍可欲樂智及現觀決定智如是從前現
觀起已於下上諸諦中二二智生是名現觀邊智諦現觀此中前智

第於一一諦二種智生謂忍可欲樂智及現觀決定智如是從前
觀起已於下上諸諦中二二智生是名現觀邊智諦現觀此中前智
※假法緣故是无分別後智隨逐假法緣故是有分別又前智於依止中
能斷見斷煩惱隨眠後智思惟所緣故令彼所斷更不復起又前智
能遠離修道中出世斷道等二智能遠離出世斷道无有純世間道諦
永害隨眠出世間道是害習故相執所引故如相執所引如是亦不隨
眠伏諸相如不能眠伏諸相如是亦不能永害隨眠　云何名為現觀邊智諦所斷故所有
盡智无生智生或一向出世或通世間世於現法中一切煩惱永斷決定
於當來世一切依事永滅決定故名究竟現觀何等名為出世盡智
謂若智於盡无分別何等名為出世無生智謂若智於盡有分別
何等名為出世无生智謂命此依事滅因義故於當來世依事不生
所有无分別智何等名為出世无生智謂於當來世依事不生
所有有分別智　復次有種種諸蘊門五三蘊為實義諸法種種
諸諸蘊門於此三蘊住三過失行其心故依為一義彼皆隨產業煩惱
數何等三蘊一為養命二為備福三安立果為養命者謂彼種種
諸蘊門為活命故於親主前或呪願或讚美或席述呪願者謂彼
種種諸諸蘊門希求隨一資生具故往詣王所或王大臣或諸蘊門長
者居士高主等所稱說呪願當願彼等所有怨敵皆悉殄滅親遠
怨敵親屬疾疫彼等所有吉祥常无諸動不可復令樂讚美者
為希求故往到彼所稱說讚美言汝為德多諸計策善密怨讎令彼
密怨復興讚述唱言汝德如是如是密除怨讎甚為希有如汝等
輩世間難得又於財位久興盛者稱說讚述言諸世間如汝吉祥成
就无動甚為難有序述者謂彼為希求故往到他所支興序述言汝成





問依何名位建立無想定滅盡定及无想此三各有幾種答依色界建立
未離上貪出離想住意處先各滅名位建立无想定此復三種由世尊
善補特伽羅者在異生相續起者先於此起後於色界第四靜慮者
受彼果依已離无所有處貪出離想住意處為先各滅名位建立滅盡
定此復三種自性者唯是善補特伽羅者在聖相續通修无學起者先
於非想後於色界第四靜慮現在前託色所依方現前故此復未建立阿賴耶
識者若已建立於一切處皆得現前依已生无想有情天中各滅名位建
立无想此亦三種自性者無覆無記補特伽羅者異生生彼等諸
者起者謂能引發无想定思能感彼異熟果後想生已是諸有情彼
從彼沒　問依何名位建立命根此復三種謂定不定故異熟故識初報等所安立故
問依何名位建立衆同分此復幾種答依諸有情相似名位建立衆同分
此復三種所謂種類同分自性同分工巧業處養命同分　問依何名
位建立生復此幾種答依現在名位建立生此復三種所謂劫那生相續
名位生問依何名位建立老此復幾種答依前後名位建立老此復三種
謂異性老轉變老受用老問依何名位建立住此復幾種答即依生名
建立住此復三種謂劫那住相續住剎那住問依何名位建立无常此
復幾種答依生已壞滅名位建立无常此復三種謂壞滅无常轉變
常別離无常　問依何名位建立名身此復幾種答依假立說名
位建立名身此復三種謂假說名身實物名身世所共了不了名身
此自句身文身者如亦名此中差別者謂標句釋句音所詮字所詮
何名位建立異生性此復幾種答依未生起一切出世聖法名位建立
注此復三種謂欲界繫色界繫无色界繫　問依何名位建立
重答依因果相續名位建立流轉此復三種謂纏轉展轉

名位建立定異此復

*

名身此亦三種謂假說名身實物名身世所共了不了名身
此自句身文身者如亦名此中差別者謂標句釋句音所詮字所詮
何名位建立異生性此復幾種答依未生起一切出世聖法名位建立
注此復三種謂欲界繫色界繫无色界繫　問依何名位建立
重答依因果相續名位建立流轉此復三種謂纏轉展轉

名位建立定異此復　種

定異因定異果定甲　問依
相續名位建立相應此復三種
相應問依何名位建立諸行等建立

所得為方便迴向一切智智俯習一切智道
相智一切相智慶喜八勝處九次第定十遍
處八大 處九次第定十遍處性空與一切智道
八勝處九次第定十遍處性空何以故以
相智一切相智見二分故慶喜由此故說
以八解脫等見二為方便見生為方便見所
得為方便迴向一切智智俯習一切智道相
智一切相智世尊云何以八解脫見二為方
便見生為方便見所得為方便迴向一切智
智俯習一切陀羅尼門一切三摩地門 慶喜
八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空
與一切陀羅尼門一切三摩地門見二見
二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍
處見二為方便見生為方便見所得為方便
迴向一切智智俯習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜八勝處九次第定十遍處八勝
處九次第定十遍處性空何以故以八勝處
九次第定十遍處性空與一切陀羅尼門一
切三摩地門見二見二分故慶喜由此故說
以八解脫等見二為方便見生為方便見所
得為方便迴向一切智智俯習菩薩摩訶薩行世
尊云何以八解脫見二為方便見生為方
便見所得為方便迴向一切智智俯習菩薩
摩訶薩行慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫
摩訶薩行見二見二分故世尊云何以八勝
處九次第定十遍處見二為方便見生為方
便見所得為方便迴向一切智智俯習菩薩
摩訶薩行慶喜八勝處九次第定十遍處八
勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝
處九次第定十遍處性空與彼菩薩摩訶薩
行見二見二分故慶喜由此故說以八解脫
等見二為方便見生為方便見所得為方便
迴向一切智智俯習菩薩摩訶薩行世尊
何以八解脫見二為方便見生為方便見所
得為方便迴向一切智智俯習見一上正等菩
提慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解
脫性空與彼見上正等菩提見二見二分故
世尊云何以八勝處九次第定十遍處見二
為方便見生為方便見所得為方便迴向一
切智智俯習見上正等菩提慶喜八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性
空何以故以八勝處九次第定十遍處性空

斯六四八四號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

S→T220 5/661b
ψ→ 5/666c9

次第定十遍八勝處九次第定十遍空性
空何以故以八勝處九次第定十遍空性空
與欲界上正等菩提二分故是菩提
以故說以八解脫等二為方便生為方
便已所得為方便迴向一切智智修習上
正等菩提
世尊云何以四念住二為方便生為方
便已所得為方便迴向一切智智修習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四
念住性空何以故以四念住性空與
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
二二分故世尊云何以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支二二為方便
生為方便已所得為方便迴向一切智智
修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支
聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支性空何以故以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支性空與布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多二二
分故慶喜四念住等二二為方
便已生為方便迴向一切智智修習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以四念住二為方便生

為方便已所得為方便迴向一切智
內空外空內外空空大空勝義空有為空
已為空畢竟空已際空散空已變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空已性
空自性空已性自性空慶喜四念住
性空何以故以四念住性空與內空乃至
已性自性空已二分故世尊云何以四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
已二為方便已生為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空空大
空勝義空有為空已為空畢竟空已際空散
空已變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空已性空自性空已性自性空慶
喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支性空何以故以四正斷四神足五
五力七等覺支八聖道支性空與內空乃
至已性自性空已二分故慶喜四念住
說以四念住等已二為方便已生為方便已
所得為方便迴向一切智智安住內空乃至已
性自性空世尊云何以四念住已二為方便

所得為方便迴向一切智智安住此空乃至凡
性自性空世尊云何以四念住乃二為方便
凡生為方便凡所得為方便迴向一切智智
安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界慶喜四念住四念住性空何以故以四
念住性空與彼真如乃至不思議界乃二乃
二分故世尊云何以四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支乃二為方便乃生
為方便迴向一切智智安住真
如乃至不思議界慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性空何以故以四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性空與彼真如乃至
不思議界乃二乃二分故慶喜由此故說以
四念住等乃二為方便乃生為方便迴向一切智智安住真如乃至
議界世尊云何以四念住乃二為方便乃生
為方便乃所得為方便迴向一切智智安住
告集滅道聖諦慶喜四念住四念住性空何
以故以四念住性空與彼告集滅道聖諦乃
二乃二分故世尊云何以四正斷四神足五根

15

以故以四念住性空與彼告集滅道聖諦乃
二乃二分故世尊云何以四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支乃二為方便乃
生為方便乃所得為方便迴向一切智智安
住告集滅道聖諦慶喜四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支性空何以故以
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空與彼告集滅道聖諦乃二乃二分故
慶喜由此故說以四念住等乃二為方便乃
生為方便乃所得為方便迴向一切智智安
住告集滅道聖諦
世尊云何以四念住乃二為方便乃生為方
便乃所得為方便迴向一切智智修習四靜
慮四無量四無色定慶喜四念住四念住性
空何以故以四念住性空與四靜慮四無量
四無色定乃二乃二分故世尊云何以四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乃
二為方便乃生為方便迴向一
切智智修習四靜慮四無量四無色定慶
喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支性空何以故以四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支性空與四靜慮四

16

聖道支性空何以故以四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支性空與四禪四
無色定二無二分故慶喜由此故
說以四念住等无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智備習四靜慮四
无量四无色定世尊云何以四念住无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜四念住性空何以故以四念住
性空與八解脫八勝處九次第定十遍處无
二无二分故世尊云何以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智備
習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空何以故以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支性空與八解脫八勝處
九次第定十遍處慶喜四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜云何以四念住无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何以四念
住无二為方便无生為方便无所得為方便

住无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜四念
住四念住等无二為方便无生為方便无
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支无二分故世尊云何以四念住性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支无二分故世尊云何以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支无二為
方便无生為方便无所得為方便迴向一切
智智備習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支慶喜四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支性空何以故
以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支无二分故慶喜
由此故說以四念住等无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支
世尊云何以四念住无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習空解
脫門无相解脫門无願解脫門慶喜四念住
四念住性空何以故以四念住性空與空解

四念住性空何以故以四念住性空與空解
脫門无相解脫門无願解脫門无二无二分
故世尊云何以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習空解脫
門无相解脫門无願解脫門慶喜四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支性空
何以故以四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支性空與空解脫門无相解脫門
无願解脫門无二无二分故慶喜由此故說
以四念住等无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門无
相解脫門无願解脫門世尊云何以四念住
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智備習五眼六神通慶喜四念住
四念住等无二為方便无生為方便无所得為方便迴
六神通无二无二分故世尊云何以四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習五眼六神通慶喜四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支性空何
以故以四正斷四神足五根五力七等覺支

足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支性空何
以故以四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支性空與五眼六神通无二无二分
故慶喜由此故說以四念住等无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
備習五眼六神通世尊云何以四念住无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜四念
住四念住性空何以故以四念住性空與佛
十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法无二无二分故世尊云何
以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支性空何以故以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支性空與佛十力
四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法无二无二分故慶喜由此故說
以四念住等无二為方便无生為方便无所

四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法无二无二分故慶喜由此故說
以四念住等无二无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智備習佛十力四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法世尊云何以四念住无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智備
習无忘失法恒住捨性慶喜四念住四念住
性空何以故以四念住性空與无忘失法恒
住捨性无二无二分故世尊云何以四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習无忘失法恒住捨性慶喜四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
性空何以故以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支性空與无忘失法恒住捨
性无二无二分故慶喜由此故說以四念住
等无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備習无忘失法恒住捨性空
尊云何以四念住无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智備習一切智
道相智一切相智慶喜四念住性空
何以故以四念住性空與一切智智一

道相智一切相智慶喜四念住四念住性空
何以故以四念住性空與一切智智相智一
切相智无二无二分故世尊云何以四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習一切智道相智一切相智慶喜
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支性空何以故以四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性空與一切智道相
智一切相智无二无二分故慶喜由此故說
以四念住等无二无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智備習一切智道相
智一切相智世尊云何以四念住无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智備習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
四念住四念住性空何以故以四念住性空
與一切陀陀羅尼門一切三摩地門无二无二
分故世尊云何以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智備習一切
陀羅尼門一切三摩地門慶喜四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支性空何

是五根五力七等覺支八聖道支四正斷四
种足五根五力七等覺支八聖道支性空何
以故以四正斷四种足五根五力七等覺支
八聖道支性空與一切陀羅尼門一切三等
地門无二无二分故慶喜由此說說以四念
住等无二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智備習一切陀羅尼門一切
三摩地門世尊云何以四念住无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
備習菩薩摩訶薩行慶喜四念住四念住性
空何以故以四念住性空與彼菩薩摩訶薩
行无二无二分故世尊云何以四正斷四种
足五根五力七等覺支八聖道支性空何以
故以四正斷四种足五根五力七等覺支八
聖道支性空與彼菩薩摩訶薩行无二无二
分故慶喜由此說說以四念住等无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行慶喜四正斷四种足
五根五力七等覺支八聖道支四正斷四种
足五根五力七等覺支八聖道支性空何以
故以四正斷四种足五根五力七等覺支八
聖道支性空與彼菩薩摩訶薩行无二无二
分故慶喜由此說說以四念住等无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智備習菩薩摩訶薩行世尊云何以四念住
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智備習无上正等菩提慶喜四念

无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智備習无上正等菩提慶喜四念
住四念住性空何以故以四念住性空與彼
无上正等菩提无二无二分故世尊云何以
四正斷四种足五根五力七等覺支八聖道
支无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備習无上正等菩提慶喜四
正斷四种足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷四种足五根五力七等覺支八聖道
支性空何以故以四正斷四种足五根五力七
等覺支八聖道支性空與彼无上正等菩提
无二无二分故慶喜由此故說以四念住等
无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智備習无上正等菩提
世尊云何以空解脫門无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習布
施淨式安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶
喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫
門性空與布施淨式安忍精進靜慮般若波
羅蜜多无二无二分故世尊云何以无相无
願解脫門无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智備習布施淨式安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜无相无願解
脫門无相无願解脫門性空何以故以无相

為方便迴向一切智智備習布施淨戒乃至忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜无相无願解
脫門无相无願解脫門性空何以故以无相
无願解脫門性空與布施淨戒乃至忍精進靜
慮般若波羅蜜多无二无二分故慶喜由此
故說以空解脫門等无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智備習布施
淨戒乃至忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云
何以空解脫門无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智乃至內空外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空慶喜空解脫門空解脫門性空
何以故以空解脫門性空與彼內空乃至无性
自性空无二无二分故世尊云何以无相无
願解脫門无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智乃至內空外空
內外空空空大空勝義空有為空无為空畢
竟空无際空散空无變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自性空无
性自性空慶喜无相无願解脫門无相无願
解脫門性空何以故以无相无願解脫門性
空與彼內空乃至无性自性空无二无二分

解脫門性空何以故以无相无願解脫門性
空與彼內空乃至无性自性空无二无二分
故慶喜由此故說以空解脫門等无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智乃至无性自性空世尊云何以空解脫
門无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智乃至無性法定法住
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜空解脫門空
解脫門性空何以故以空解脫門性空與彼
真如乃至不思議界无二无二分故世尊云
何以无相无願解脫門无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智乃至
如法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜
无相无願解脫門无相无願解脫門性空何
以故以无相无願解脫門性空與彼真如乃
至不思議界无二无二分故慶喜由此故說
以空解脫門等无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智乃至
不思議界世尊云何以空解脫門无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向一切智
智乃至苦集滅道聖諦慶喜空解脫門空解
脫門性空何以故以空解脫門性空與彼苦

116

智安住苦集滅道聖諦慶喜空解脫門空解
脫門性空何以故以空解脫門性空與彼苦
集滅道聖諦无二无二分故世尊云何以无
相无願解脫門无二為方便生為方便所得為方便迴向一切智安住苦集滅道
聖諦慶喜空解脫門无相无願解脫門性空與彼苦集滅道聖諦无二无二分故慶喜由此
門性空何以故以无相无願解脫門性空與彼苦集滅道聖諦无二无二分故世尊云何以
故說以空解脫門等无二為方便生為方便所得為方便迴向一切智安住苦集
滅道聖諦慶喜空解脫門无二為方便生為方便所得為方便迴向一切智
智備習四靜慮四无量四无色定慶喜空解脫門性空何以故以空解脫門性
空與四靜慮四无量四无色定无二无二分故世尊云何以空解脫門无二為方
便生為方便所得為方便迴向一切智智備習四靜慮四无量四无色定慶喜相
无願解脫門无相无願解脫門性空何以故以无相无願解脫門性空與四靜慮
四无色定无二无二分故慶喜由此故說以空解脫門等无二為方便生為方便所
得為方便迴向一切智智備習四靜慮四无量四无色定世尊云何以空解脫門无二為

得為方便迴向一切智智備習四靜慮四无量四无色定世尊云何以空解脫門无二為方便生為方便所得為方便迴向一切智
智備習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與八解脫八勝處九次第定十
遍處无二无二分故世尊云何以无相无願解脫門无二為方便生為方便所得為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與八解脫八勝處九次第定十遍處无二无二分故世尊云何以无相无願解脫
門无二為方便生為方便所得為方便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜空解脫門性空與四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无二无二分故世尊云何以无相无願解脫
門无二為方便生為方便所得為方便迴向一切智智備習四念住四正斷四神足五

門无二為方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智備習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜无相无
願解脫門无相无願解脫門性空何以故以
无相无願解脫門性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支无二无
二分故慶喜由此故說以空解脫門等无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支世尊云何以空解脫
門无二為方便无生為方便无所得為方便
迴向一切智智備習空解脫門慶喜空與
无願解脫門慶喜空解脫門无相解脫門
何以故以空解脫門性空與空解脫門无相
解脫門无願解脫門无二无二分故世尊云
何以无相无願解脫門无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習空
解脫門无相解脫門无願解脫門性空
何以故以无相无願解脫門性空何以故
以无相无願解脫門性空與空解脫門无相
解脫門无願解脫門无二无二分故慶喜由
此故說以空解脫門等无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智備習空
解脫門无相解脫門无願解脫門世尊云何

方便无所得為方便迴向一切智智備習空
解脫門无相解脫門无願解脫門世尊云何
以空解脫門无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智備習五眼六神通
慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以
空解脫門性空與五眼六神通无二无二分故
世尊云何以无相无願解脫門无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一切智智
備習五眼六神通慶喜无相无願解脫門无相
无願解脫門性空何以故以无相无願解脫
門性空與五眼六神通无二无二分故慶
喜由此故說以空解脫門等无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智備
習五眼六神通世尊云何以空解脫門无二
為方便无生為方便无所得為方便迴向一
切智智備習佛十力四无所畏四无礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜空解
脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空
與佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法无二无二分故世
尊云何以无相无願解脫門无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智備
習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜无相无願解脫
門无相无願解脫門性空何以故以无相无

尊士何以无相无願解脫門无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智前
習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜无相无願解脫
門无相无願解脫門性空何以故以无相无
願解脫門性空與佛十力四无所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二
无二分故慶喜由此故說以空解脫門等无
二為方便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智前習佛十力四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

大般若波羅蜜多經卷第一百五

121

▼斯六四八五號　佛說賢劫千佛名經

S-T447 14/383C16

南无炎肩佛　南无照曜佛
南无日藏佛　南无月光佛
南无衆炎佛　南无香明佛
南无无憂佛　南无沙佛
南无明曜佛
南无功德明佛
南无燈曜佛
南无藥師佛　南无示義佛
南无白豪佛　南无興成佛
南无福威德佛　南无善濡佛
南无相德佛　南无堅固佛
南无衆生佛　南无不可壞佛
南无堅隙佛　南无羅曜佛
南无作明佛　南无梵聲佛
南无金剛佛　南无不高佛
南无畏佛　南无大山佛
南无華國佛　南无將衆佛
南无華光佛　南无珠寶佛
南无仁愛佛　南无車力佛

南无[illegible]佛
南无無畏佛
南无華國佛
南无華光佛
*南无大威德佛
南无無量明佛
南无堅步佛
南无精進德佛
南无歡喜佛
南无師子相佛
南无法氏佛
南无妙御佛
南无德臂佛
南无觀視佛
南无善思佛
南无離垢佛
南无大名佛
南无威猛佛
南无德樹佛
南无慧聚佛

南无[illegible]衆佛
南无彌寶佛
南无軍力佛
南无仁愛佛
南无梵王佛
南无龍德佛
南无不虛見佛
南无善守佛
南无不退佛
南无勝智佛勝
南无喜王佛
南无愛作佛
南无香象佛
南无雲音佛
南无善意佛
南无日相佛
南无珠髻佛
南无師子步佛
南无撒輝佛
南无安住佛

12

南无威猛佛
南无德樹佛
南无慧聚佛
*南无有意佛
南无無量意佛
南无多智佛
南无堅戒佛
南无寶相佛
南无那羅延佛
南无智積佛
一百佛已竟
南无梵德佛
南无華天佛
南无法自在佛
南无樂說聚佛
南无求利佛
南无離闇佛
南无彌樓相佛
南无寶藏佛

南无師子步佛
南无撒輝佛
南无安住佛
南无憍伽陀佛
南无妙色佛
南无光明佛
南无吉祥佛
南无蓮華佛
南无安樂佛
南无德敬佛
南无寶積佛
南无善思義佛
南无名聞意佛
南无金剛相佛
南无遊戲佛
南无多天佛
南无衆明佛
南无遊高行佛

13

南无藕聞佛
南无称楼相佛
南无寶藏佛
*南无提沙佛
南无德讚佛
南无日明佛
南无師子相佛
南无福藏佛
南无電明佛
南无師子德佛
南无明讚佛
南无具足讚佛
南无應天佛
南无世明佛
南无持上功德佛
南无寶讚佛
南无持甘露佛
南无喜見佛
南无珠明佛

南无多天佛
南无衆明佛
南无遊高行佛
南无妹角佛
南无日月明佛
南无星宿佛
南无遊藍王佛
南无見有邊佛
南无金剛山佛
南无勝相佛
南无堅精進佛
南无藕畏師佛
南无大燈佛
南无妙香佛
南无師子頻佛
南无滅過佛
南无人月佛
南无庄嚴佛
南无上頂佛

4

南无珠明佛
南无上頂佛
*南无名相佛
南无之義佛
南无寶衆佛
南无遊步佛
南无法差别佛
南无無高德佛
南无樂藏佛
南无華山佛
南无香自在佛
南无天力佛
南无龍手佛
南无目庄嚴佛
南无无量月佛
南无日明佛
南无无量形佛
南无寶相佛
南无善明佛
南无覺悟佛
南无法積佛
南无施頟佛
南无衆王佛
南无安隱佛
南无上尊佛
南无師子音佛
南无龍明佛
南无龍喜佛
南无大名佛
南无德髻佛
南无善行意佛
南无智勝佛
南无寶語佛
南无樂智佛
南无照明佛
南无斷疑佛
南无不虛步佛
南无華相佛

5

南无寶相佛　南无善明佛　南无覺悟佛　*南无山主王佛　南无遍見佛　南无寶天佛　南无滿意佛　南无无憂佛　南无梵天佛　南无耳差別佛　南无盡見佛

二百佛已竟

南无月面佛　南无寶相佛　南无作名佛　南无達藍佛　南无明意佛　南无功德品佛

南无斷疑佛　南无不虛步佛　南无華相佛　南无大威德佛　南无无量名佛　南无住義佛　南无上讚佛　南无无垢佛　南无華眼佛　南无法眼佛　南无德淨佛

南无寶燈佛　南无上名佛　南无无量音佛　南无師子身佛　南无无餘膝佛　南无月相佛

南无功德品佛　*南无得勢佛　南无開華佛　南无見一切義佛　南无富足佛　南无隨時佛　南无功德敬佛　南无財天佛　南无无量持佛　南无不貪佛　南无德乂伽佛　南无世光佛

南无弗沙佛　南无義意佛　南无斷惡佛　南无善調佛　南无華德佛　南无金剛軍佛　南无斷滅意佛

南无月相佛　南无无邊行佛　南无淨垢佛　南无勇力佛　南无福德佛　南无廣意佛　南无善斷滅佛　南无淨斷疑佛　南无妙藥佛　南无无住佛　南无衆首佛　南无名德佛

南无无邊威德佛　南无藥王佛　南无无勢佛　南无名德佛　南无勇德佛　南无大德佛　南无香象佛

南无華德佛
南无金剛軍佛
南无斛滅意佛
*南无那羅延佛
南无无所貪佛
南无電相佛
南无威德守佛
南无上利佛
南无治怨賊佛
南无應讚佛
南无離憍佛
南无常樂佛
南无天名佛
南无甚良佛
南无寶月佛
南无樂禪佛
南无遊戲佛
南无應名稱佛
南无太音贊佛

南无勇德佛 18
南无大德佛
南无香象佛
南无善住佛
南无月相佛
南无恭敬佛
南无智日佛
南无須彌頂佛
南无蓮華佛
南无知次佛
南无那羅達佛
南无不少國佛
南无見有邊佛
南无多功德佛
南无師子相佛
南无无所少佛
南无德寶佛
南无華身佛
南无祥才讚佛

*南无大音贊佛
南无金剛珠佛
南无珠莊嚴佛
南无德高德佛
南无百光佛
南无龍步佛
南无寶月佛
南无喜王佛
南无喜自在佛
南无離畏佛
南无日面佛

三百佛已竟

南无威德斛滅佛
南无多天佛
南无大威佛
南无寶步佛
南无擎高行佛
南无善意佛
南无寶威德佛
南无覺相佛
南无祥才讚佛 19
南无无量壽佛
南无大王佛
南无高名佛
南无喜悅佛
南无意願佛
南无滅已佛
南无調御佛
南无寶髻佛
南无寶藏佛
南无淨名佛
南无受相佛
南无須夷摩佛
南无寶聚佛
南无師子分佛
南无人王佛
南无世明佛
南无德乘佛
南无喜莊嚴佛

南无善意佛
南无寶威德佛
南无覺相佛
*南无香濟佛
南无衆炎佛
南无妙香佛
南无威德極佛
南无仁賢佛
南无梵自在佛
南无福威德佛
南无无勝佛
南无寶名佛
南无山光佛
南无供養名佛
南无施明佛
南无寶語佛
南无善戒佛
南无定意佛
南无喜勝佛
南无照明佛

南无世明佛
南无德乘佛
南无喜正嚴佛
南无香爲佛
南无慈想佛
南无堅鎧佛
南无珠鎧佛
南无善逝月佛
南无師子月佛
南无正生佛
南无月觀佛
南无大精進佛
南无德聚佛
南无法讚佛
南无電德佛
南无救命佛
南无善衆佛
南无破有闇佛
南无師子光佛
南无上名佛

南无戒佛
南无定意佛
南无喜勝佛
南无照明佛
*南无利慧佛
南无威光佛
南无光明佛
南无世師佛
南无善月佛
南无羅睺守佛
南无等光佛
南无世嚴妙佛
南无十勢力佛
南无德勢力佛
南无大勢力佛
南无真行佛
南无提沙佛
南无電明佛
南无弥寶佛
南无造鎧佛
南无善華佛

南无善衆佛
南无破有闇佛
南无師子光佛
南无上名佛
南无珠月佛
南无不破論佛
南无珠論佛
南无告手佛
南无寶炎佛
南无樂菩提佛
南无至斯威佛
南无无憂佛
南无喜力佛
南无得勢佛
南无功德藏佛
南无上安佛
南无大光佛
南无廣德佛
南无福德明佛
南无成子佛
南无集寶佛

南无珍寶佛　南无造鎧佛　南无善華佛　*南无大海佛　南无義意佛　南无德輪佛　南无利益佛　南无美音佛　南无衆師首佛　南无難陀佛　南无明威德佛

四百佛已竟

南无寶名佛　南无无邊名佛　南无聖天佛　南无金剛衆佛　南无達慈佛　南无法意佛　南无善思名佛　南无密衆佛

南无福德明佛　南无戒手佛　南无集寶佛　南无持地佛　南无善思惟佛　南无寶火佛　南无世月佛　南无梵相佛　南无師子行佛　南无應供佛　南无大光佛

南无衆清淨佛　南无不虛光佛　南无智王佛　南无善鄣佛　南无華國佛　南无風行佛　南无多明佛　南无功德守佛

南无密衆佛　*南无利意佛　南无堅觀佛　南无珠之佛　南无妙身佛　南无善德佛　南无梵聲佛　南无心智佛　南无師子意佛　南无功德藏佛　南无希有名佛　南无无畏佛　南无梵壽佛　南无樂智佛　南无珠藏佛　南无智王佛　南无堅法佛　南无梵幸辰佛　南无勤精進佛　南无大威德佛

南无功德守佛　南无无懼佛　南无住法佛　南无解脫得佛　南无善意佛　南无妙智佛　南无寶音佛　南无力得佛　南无華蓋佛　南无名寶佛　南无上戒佛　南无日明佛　南无一切天佛　南无寶天佛　南无德流布佛　南无无縛佛　南无天德佛　南无安祥行佛　南无爽肩佛　南无瞻蔔花佛

南无勤精進佛
南无大威德佛
*南无歡喜佛
南无帝幢佛
南无須曼色佛
南无可樂佛
南无善之義佛
南无妙髻佛
南无滿願佛
南无寶音佛
南无富貴佛
仁无淨目佛
南无淨意佛
南无猛威德佛
南无日光曜佛
南无分別威佛
南无密口佛
南无持明佛
南无不動佛
南无德法佛

南无夾肩佛
南无瞻蔔花佛
南无善衆佛
南无大愛佛
南无衆妙佛
南无勢力行佛
南无牛王佛
南无大車佛
南无德光佛
南无金剛軍佛
南无師子力德佛
南无迦葉佛
南无如次第佛
南无大光明佛
南无淨藏佛
南无月光佛
南无光明旋轉迴迴三昧佛
南无善軒行佛
南无大讚佛
南无嚴王佛

南无木明佛
南无不動佛
南无德法佛
*南无莊嚴王佛
南无炎熾佛
南无寶嚴佛
南无寶上佛

五百佛已竟

南无德海佛
南无月蓋佛
南无達蓋王佛
南无覺相佛
南无聲流布佛
南无華光佛
南无燈王佛
南无光王佛
南无具足讚佛
南无弗沙佛
南无淨義佛
南无福威德佛
南无羅睺天佛

南无善軒行佛
南无大讚佛
南无嚴王佛
南无高出佛
南无華德佛
南无上善佛
南无利慧佛

南无梵相佛
南无多炎佛
南无智鬘佛
南无功德光佛
南无滿月佛
南无善戒佛
南无電光佛
南无光明佛
南无華藏佛
南无目端嚴佛
南无威猛軍佛
南无力行佛
南无智聚佛

南无福威德佛
南无羅睺天佛
*南无調御佛
南无華相佛
南无大藥佛
南无藥王佛
南无得叉伽佛
南无日光佛
南无妙意佛
南无金剛聚佛
南无善住佛
南无梵音佛
南无雷音佛
南无慧陰佛
南无梵王佛
南无梨陀目佛
南无寶德佛
南无不沒音佛
南无音德佛
南无莊嚴鋒佛

南无力行佛
南无智聚佛
南无如王佛
南无羅睺羅佛
南无牢王佛
南无德手佛
南无流布王佛
南无德藏佛
南无德主佛
南无慧頂佛
南无意行佛
南无師子佛
南无通相佛
南无安隱佛
南无大香佛
南无龍德佛
南无莊嚴佛
南无華持佛
南无師子佛
南无勇智佛

117

南无音德佛
南无莊嚴鋒佛
*南无華積佛
南无力行佛
南无上形色佛
南无月燈佛
南无善提王佛
南无善提眼佛
南无慧國佛
南无清涼照佛
南无妙音聲佛
南无无尋藏佛
南无大尊佛
南无大炎佛
南无制力佛
南无善明佛
南无端嚴佛
南无威儀佛
南无天王佛
南无殊勝佛

南无師子佛
南无勇智佛
南无華開佛
南无得積佛
南无明曜佛
南无威德王佛
南无无盡佛
南无身充滿佛
南无寶上佛
南无慧德佛
南无導師佛
南无上施佛
南无智勢力佛
南无帝王佛
南无威德佛
南无名聞佛
南无无塵垢佛
南无師子軍佛
南无名聲佛
南无大藏佛

118

南无天王佛
南无殊勝佛
*南无福德光佛
六百佛已竟
南无燈王佛
南无上天佛
南无至解脫佛
南无暉曜日佛
南无牟尼淨佛
南无金齊佛
南无法益佛
南无鷲伽陀佛
南无微音佛
南无師子鬚佛
南无慧藏佛
南无威相佛
南无导讚佛
南无善音佛
南无法頂佛
南无善端嚴佛
南无名聲佛
南无大藏佛
南无梵聞佛
南无智頂佛
南无地王佛
南无金鬚佛
南无莫能勝佛
南无善光佛
南无聚德天王佛
南无德解佛
南无美妙慧佛
南无諸威德佛
南无解脫相佛
南无智聚佛
南无斷流佛
南无寶聚佛
南无山王相佛
南无解脫德佛
南无吉身佛
119

南无法頂佛
南无善端嚴佛
*南无愛語佛
南无和樓那佛
南无法力佛
南无讚不動佛
南无覺悟佛
南无意住義佛
南无香德佛
南无不虛行佛
南无上色佛
南无大音讚佛
南无日天佛
南无攝身佛
南无利利佛
南无上金佛
南无樂法佛
南无捨憍慢佛
南无梵行佛
南无夏名佛
南无解脫德佛
南无吉身佛
南无師子利佛
南无師子法佛
南无愛樂佛
南无聚明王佛
南无妙眼佛
南无光照佛
南无令喜佛
南无滅恚佛
南无善步佛
南无淨頂佛
南无樂慧佛
南无處德勢佛
南无德乘佛
南无解脫鬚佛
南无住行佛
南无智藏佛
南无栴檀佛
南无端嚴身佛
120

南无梵行佛　南无栴檀
南无无憂名佛　南无端嚴身佛
南无相國佛　南无蓮華佛
南无无邊德佛　南无无光佛
南无慧華佛　南无頻頭摩佛
南无智國佛　南无梵財佛
南无寶手佛　南无淨根佛
南无異之輪佛　南无上論佛
南无弗沙佛　南无提沙佛
南无有日佛　南无出流佛
南无得智佛　南无讀羅佛
南无上吉佛　南无法樂佛
南无求勝佛　南无智慧佛
南无善聖佛　南无網光佛
南无琉璃藏佛　南无名聞佛
南无利斯佛　南无教化佛
南无日明佛　南无善明佛
南无衆德上明佛　南无寶德佛

南无人月佛　南无羅睺佛
南无甘露明佛　南无妙意佛
南无大明佛　南无一切主佛
南无樂智佛　南无山王佛
南无斯滅佛　南无德聚力佛
南无天王佛　南无妙音聲佛
南无妙華佛　南无住義佛
南无功德威聚佛　南无智无等佛
南无甘露音佛　南无善手佛
南无利慧佛　南无恩解脫義佛
南无勝音佛　南无梨阿行佛
南无善義佛　南无无過佛
南无行善佛　南无華藏佛
南无妙色佛　南无樂說佛
南无善濟佛　南无衆王佛
南无辯才日佛
南无畏佛　南无名聞佛
南无寶月明佛
南无上意佛　南无无畏佛
南无大見佛　南无梵音佛

南无上意佛
南无大見佛
*南无善音佛
南无无等意佛
南无菩提意佛
南无艶陁音佛
南无勢德佛
南无勢行佛
南无雷音雲佛
南无善智佛
南无德積佛
南无法相佛
南无虛空佛
南无慧音差別佛
南无聖王佛
南无辯才輪佛
南无月面佛
南无无垢佛
南无華德相佛
南无寶施佛
南无畏步佛
南无梵音佛
南无慧濟佛
南无金剛軍佛
南无樹王佛
南无福德力佛
南无愛愛佛
南无虎珀佛
南无善愛目佛
南无具足佛
南无大音佛
南无智音佛
南无栴音佛
南无功德光佛
南无衆意佛
南无善斤佛
南无日名佛
南无功德集佛
南无辯才國佛
南无愛月佛
123

南无華德相佛
南无寶施佛
*南无不高佛
南无自在王佛
南无等之佛
南无滅垢佛
南无燒佛
南无智制住佛
南无大天佛
南无量佛
南无世供養佛
南无三世供養佛
南无天供養佛
南无真髭佛
南无金剛佛
八百佛已竟
南无寶肩明佛
南无明力佛
南无隨日佛
南无具足德佛
南无高出佛
南无辯才國佛
南无愛月佛
南无師子月佛
南无量淨佛
南无不壞佛
南无不失方佛
南无妙面佛
南无法師王佛
南无深意佛
南无法力佛
南无華光佛
南无應日藏佛
南无上智人佛
南无信甘露佛
南无堅固佛
南无梨陁步佛
南无功德聚佛
南无清淨佛
南无師子行佛
南无華施佛

南无具足德佛　南无高出佛　*南无珠明佛　南无愛智佛　南无不虛行佛　南无相好佛　南无樂解脫佛　南无多聞海佛　南无不隨世佛　南无孔雀音佛　南无斷有愛垢佛　南无諸天流布佛　南无華手佛　南无破怨賊佛　南无沙國佛　南无師子智佛　南无滅闇佛　南无次第行佛　南无喜贊治佛

南无師子行佛　南无華施佛　南无蓮華佛　南无繫陀嚴佛　南无生法佛　南无思惟樂佛　南无知道理佛　南无持華佛　南无喜衆佛　南无不退設佛　南无威儀濟佛　南无寶步佛　南无威德佛　南无富多聞佛　南无華光佛　南无月出佛　南无无動佛　南无福燈佛　南无憍曇佛

南无次第行佛　南无喜贊治佛　*南无勢力佛　南无善月佛　南无上吉佛　南无智力智佛　南无堅行佛　南无樂安佛　南无樂解脫佛　南无住戒佛　南无堅出佛　南无增益佛　南无達藍明佛　南无蜜鉢佛　南无信戒佛　南无樂實佛　南无具威德佛　南无上慈佛　南无甘露主佛　南无聖讚佛

南无福燈佛　南无憍曇佛　南无身心住佛　南无覺意華佛　南无善威德佛　南无善發佛　南无天音佛　南无曰面佛　南无戒明佛　南无无垢佛　南无業闇那佛　南无香明佛　南无信念王佛　南无无导相佛　南无至妙道佛　南无明法佛　南无大慈佛　南无至鮮滅佛　南无弥樓明佛　南无廣照佛

南无甘露主佛
南无聖讚佛
*南无威德佛
南无善行報佛
南无无夏佛
南无威儀佛
南无功德海佛
南无断魔佛
南无過衆道佛
南无水王佛
南无衆上王佛
南无善提相佛
南无随日佛

九百佛已竟

南无善滅佛
南无智喜佛
南无如衆王佛
南无愛日佛
南无華明佛
南无特勢力佛

南无孫棲明佛
南无廣照佛
南无見明佛
南无善喜佛
南无寶明佛
南无樂福德佛
南无盡相佛
南无盡魔佛
南无不壞意佛
南无淨魔佛
南无受明佛
南无智音佛
南无清淨佛

南无梵命佛
南无神相佛
南无持地佛
南无羅睺月佛
南无藥師子佛
南无普慈羽佛

南无愛日佛
南无華明佛
*南无喜明佛
南无特勢力佛
南无法自在佛
南无善業佛
南无大施佛
南无衆相佛
南无世自在佛
南无滅癡佛
南无善月佛
南无梨陀法佛
南无度憂佛
南无世意佛
南无妙足佛
南无華瓔佛
南无信聖佛
南无真實佛
南无樂高音佛
南无婆耆羅佛

南无羅睺月佛
南无藥師子佛
南无福德明佛
南无好音佛
南无梵音佛
南无意无錯佛
南无名讚佛
南无德流布佛
南无德樹佛
南无无量佛
南无无邊辯相佛
南无意供養佛
南无樂安佛
南无愛身佛
南无憂鉢羅佛
南无无邊辯光佛
南无德精進佛
南无天主佛
南无信淨佛
南无福德意佛

南无樂高音佛　南无信淨
南无婆耆羅陁佛　南无福德意佛　129
南无炎熾佛　南无邊德佛
南无聚成佛　南无師子遊佛
南无不動佛　南无信清淨佛
南无行明佛　南无龍音佛
南无持輪佛　南无財成佛
南无世愛佛　南无法名佛
南无无量寶名佛　南无雲相佛
南无慧道佛　南无妙香佛
南无虛空音佛　南无虛空佛
南无天王佛　南无珠淨佛
南无善財佛　南无燈炎佛
南无寶音聲佛　南无人主王佛
南无耀脹守佛　南无安隱佛
南无師子意佛　南无寶名聞佛
南无得利佛　南无遍見佛
南无世華佛　南无高頂佛
南无無邊辯才佛　南无差別智見佛
南无師子勇佛　南无梨陁步佛

民聚小藏不同　W→T447 14/388 A2

南无得利佛　南无遍見佛
南无世華佛　南无高頂佛　130
南无無邊辯才佛　南无差別智見佛
南无師子勇佛　南无梨陁步佛
南无福德佛　南无法燈蓋佛
南无目犍連佛　南无无憂國佛
南无意思佛　南无樂善樓佛
南无法天敬佛　南无斷勢力佛
南无敬勢力佛　南无慧華佛
南无堅音佛　南无安樂佛
南无妙義佛　南无愛淨佛
南无慙愧顏佛　南无妙髻佛
南无欲思佛　南无樓至佛

一千佛已竟

南无彌勒菩薩今在兜率天宮當下作佛稱讚礼拜除百千万億阿僧祇劫生死之罪

南无觀世音成佛号普光功德山王如来聞此佛名信敬作礼者滅无量劫生死之罪

南无得大勢成佛号善住功德王如来聞此佛名信敬作礼者滅无量劫生死之罪

南无觀世音成佛号普光功德山王如来聞此佛名信敬作礼者滅无量劫生死之罪

南无得大勢成佛号善住功德王如来聞此佛名信敬作礼者滅无量劫生死之罪

* 棄陰蓋菩薩　斡根菩薩　慧上菩薩　常不輕菩薩

若有聞此四菩薩名作礼者所得功德勝滿三千大千世界槃磨黃金布施三寶此賢劫中諸佛出世名号如是若人聞此千佛名字不畏不怯錯必得涅槃諸有智者聞諸佛名應當一心勿懷放逸勤行精進无失是緣遠墮惡趣受諸苦惱若持誦此千佛名者則滅无量阿僧祇所集衆罪

佛說賢劫千佛名經

心辰年四月廿日經生侯淵為王庭仙敬寫畢願法界有情同霑此福

▼斯六四八六號　佛說佛名經卷第七

佛說佛名經卷第七

南无可喜佛　南无善香佛
南无欣佛　南无妙眼佛
南无善勝佛　南无備義佛
南无善意佛　南无妙意佛
南无金意佛　南无善眼佛
南无天清淨佛　南无輸頭檀佛
南无善見佛　南无毗留羅憧佛
南无毗樓博叉佛　南无梵聲佛
南无成就勝佛　南无勝光明佛
南无无垢佛　南无摩尼跋陀佛
南无摩梨指佛　南无大摩梨指佛
南无能聖佛　南无聲自在佛
南无讚歎成就佛　南无勝成就華佛
南无拘羅摩佛　南无不動佛
南无曰藏佛　南无樂聲佛
南无能作光佛　南无龍德佛
從此以上五千五百佛十二部經一切賢聖
南无金剛光佛　南无稱王佛
南无庸王佛　南无高光佛

*

南无金剛[illegible]佛 南无私[illegible]王佛
南无虎王佛 南无高光佛
南无發行佛 南无智成就佛
南无香自在佛 南无那羅延藏佛
南无大藏佛 南无破垢勝王佛
南无寶蓋脫光佛 南无山自在王佛
南无寶月佛 南无師子奮迅幢自在佛
南无寶根廣眼佛 南无世自在王佛
南无遠離諸怖畏隨煩惚聲佛
南无散華盧舍那佛 南无香波頭摩佛
南无无垢功德威德王佛
南无不動佛 南无日藏佛
南无樂自在聲火佛 南无智日佛
南无日藏佛 南无金剛藍佛
南无龍吼佛 南无勝自在佛
南无不可思議王佛 南无火勝藏佛
南无喜幢佛 南无无畏自在佛
南无見弥留佛 南无智像佛
南无无垢眼佛 南无无憂[illegible]佛
南无法自在吼佛 南无善自在[illegible]王佛
南无師子奮迅佛 南无那[illegible]佛

*

南无无垢眼佛 南无无憂勝佛
南无法自在吼佛 南无善自在沙羅王佛
南无師子奮迅佛 南无那羅延佛
南无善擇藏佛 南无寶集佛
南无功德奮迅佛 南无火藏佛
南无星宿稱佛 南无功德力堅固佛
南无妙吼聲奮迅佛 南无沙羅勝點[illegible]
南无威德自在光明佛 南无妙聲吼佛
南无寶掌龍自在王佛
南无法雲吼自在平等佛
南无寶山佛 南无妙光藏佛
南无師子多羅脩佛 南无普藏佛
南无淨華佛 南无[illegible]奮迅佛
南无法寂然燈佛 南无无等上弥留[illegible]
南无稱聲王佛 南无梵諦輝聲[illegible]
南无遠離逼惱佛 南无毗沙門堅固王佛
南无破魔王宮佛 南无莎衛王佛
南无大奮迅光佛 南无華勝佛
南无旃檀佛 南无弥留王佛
南无拘羅伽堅固慧擬佛
南无智奮迅佛 南无三方向名[illegible]燈佛

3

南无智意迦佛　南无二万億名月然燈佛
南无无垢身佛　南无波頭摩光佛
南无華勝步佛　南无華光佛
南无彌憧佛　南无閻浮檀金光佛
南无多摩羅跋栴檀香佛
南无大通智勝佛　南无不動佛
南无弥留山佛　南无師子吼佛
南无師子憧佛　南无住虛空佛
南无常入温槃佛　南无帝釋憧佛
南无梵憧佛　南无无量壽佛
南无善度佛　南无雲燈佛
南无弥留劫佛
南无多羅摩跋栴檀香通佛
南无雲自在王佛　南无切諸高佛
南无能破諸畏佛　南无釋迦牟尼佛
南无法光明佛　南无五百普光明佛
從此以上五千六百佛十二部經切賢聖
南无大海住持智盡迦通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无二千寶憧佛　南无多寶佛
南无一切衆生愛見佛
南无百千光明滿足憧佛

南无百千光明滿足憧佛
南无二千億千驚怖吼聲王佛
南无二十億百日月然燈佛
南无二十億百妙聲王佛
南无二十億百雲聲王佛
南无寶威德高王佛
南无月光垢日光明勝佛
南无蓮華葉星宿王華通佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无住持水吼聲妙聲星宿王荷葉遍佛
南无莎羅樹王佛　南无无垢光明佛
南无寶炎佛　南无華鬘林王華通佛
南无日月寶住光明佛　南无切德寶光明佛
南无寶杖佛　南无雲王佛
南无寶蓋勝光明佛　南无普見佛
南无切德自在佛　南无師子聲作佛
南无寶積示現佛　南无樂堅佛
南无菩提意佛　南无量命佛
南无阿閦佛　南无香王佛
南无寶作佛　南无備行法王佛
南无蓋王佛　南无摩尼王佛
南无月藏佛　南无日光佛

南无寶作佛　南无脩行法王佛
南无蓋王佛　南无摩尼王佛
南无月藏佛　南无日藏佛
南无聲身王佛　南无善覺佛
南无須弥切佛　南无熊聖佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛
南无不動佛　南无普淵佛
南无盡慧佛　南无寶憧佛
南无寶憧佛　南无奮迅菜教稱佛
南无无垢光明藏佛
南无雲議佛　南无師子奮迅佛
南无勝高山王佛　南无波頭摩上佛
南无身上佛　南无多寶妙佛
南无勝藏山增上王佛
南无意勇猛仙行勝佛
南无甘露藏佛　南无妙鼓聲王佛
南无日月佛　南无唯寶蓋佛
南无普光明奮迅光明佛
南无熊行成就聖佛　南无不動佛
南无无垢光明稱王佛
南无九十法莊嚴佛　南无摩尼金蓋佛
南无星宿佛　南无高山歡喜佛

南无九十法莊嚴佛
南无星宿佛
南无善提分華身佛
南无寶作佛
南无善覺佛
南无高聚佛
南无熊聖佛
南无寶未佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛
南无阿閦佛
南无普淵佛
南无大光明佛
南无寶憧佛
南无不可思議聲佛
南无奮迅菜教稱佛
南无寶照佛
南无寶聲佛
南无月聲佛
南无月光清淨佛
南无无垢光佛
南无波頭摩勝佛
南无金色佛
南无金光明佛
從此以上五千七百佛十部經一切賢聖
南无金色作佛　南无龍自在王佛
南无金色華香自在王佛
南无堅固王佛　南无堅固男仙行勝佛
南无勝藏摩尼光佛　南无无量香光佛
南无摩尼金蓋佛
南无高山歡喜佛
南无熊脩行佛
南无如寶佛
南无寶光明佛
南无寶高佛
南无寶光明佛
南无不可量聲佛
南无大稱佛
南无得大无畏佛
南无无邊清淨佛
南无无邊稱佛
南无清淨光佛
南无无邊寶佛
南无身勝佛
南无梵聲王佛

南无堅固王佛　南无堅固勇仙行勝佛
南无勝藏摩尼光佛　南无无量香光佛
南无師子聲佛
南无至大勢精進脩行畢竟佛　南无鼓聲王佛
南无堅固智佛　南无華勝佛
南无月妙佛　南无火佛
南无世間燈佛　南无无垢智佛
南无寶輪佛　南无无邊寶化光明佛
南无常辯滅佛　南无寶華佛
南无須弥山盡王佛　南无不退輪寶住勝佛
南无集寶聚佛
南无德普盧舍那清淨佛
南无曰月燈佛　南无盡留佛
南无大弥留佛　南无須弥劫佛
南无香面佛　南无成就香佛
南无弥留香佛　南无清淨光佛
南无法上佛　南无香自在王佛
南无大摩尼佛　南无香光佛
南无火光佛　南无甘露光佛
南无月光佛　南无月燈佛
南无月照佛　南无月聲佛
南无勝作佛　南无多寶佛

南无月照佛　南无月聲佛
南无勝作佛　南无多寶佛
南无師子吼佛　南无師子聲佛
南无勇猛仙佛　南无金剛喜佛
南无讚一切佛　南无離諸疑佛
南无寶炎眷屬佛　南无无憂佛
南无住持速力佛　南无妙喜佛
南无自在作佛　南无无邊聲佛
南无然燈作佛　南无寶光明佛
南无阿弥陀佛　南无釋說佛
南无擇聲佛　南无勝藏積吼王佛
南无降伏金剛堅佛　南无寶月光佛
南无寶火佛　南无賢上佛
南无寶波頭摩佛　南无寶勝佛
南无金寶光佛　南无怖喜快勝佛
南无不可量勝佛　南无善逝王佛
南无堅自在手佛　南无不可說分別佛
南无不空勝佛　南无月妙勝佛
南无樹提勝佛　南无虛空光明佛
南无善清淨无垢闇鐘佛
南无善住善根藏王佛
南无成就一切勝佛　南无智功德清淨勝佛

南无善住善根藏王佛　南无智功德清淨佛
南无成就一切勝佛　南无孫陀藏上勝佛
南无善說清淨憧佛　南无普功德盡迅佛
南无善清淨功德寶王佛
南无寶光明清淨心勝佛
南无金上勝佛　南无勝月佛
南无波頭摩上盡迅勝佛
南无波頭摩上佛　南无寶成就勝佛
南无電光憧王佛　南无電光明高王佛
南无多羅王佛　南无妙勝佛
南无虛空然燈佛　南无成就一切功德佛
南无賢高憧王佛

從此以上五千八百佛十二部經一切賢聖

南无住持一切寶間錯莊嚴佛
南无寶光月莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱須摩火盡迅通佛
南无敷華莎羅王佛　南无月輪清淨佛
南无善廝智月聲自在王佛
南无阿僧祇精進住勝佛
南无彼心炎佛　南无山功德憧王佛
南无法憧上佛　南无須弥山佛

南无彼心炎佛
南无法憧上佛
南无切德師子自在佛
南无寂王佛
南无稱王佛
南无曰佛
南无離虛空畏佛
南无方成佛
南无寶光佛
南无法炎佛
南无華生佛
南无法累華佛
南无王意佛
南无智慧佛
南无自在佛
南无速為佛
南无高威德去佛
南无寶炎佛
南无寶寶佛
南无法光明佛
南无世間月佛
南无香光佛

南无山功德憧王佛
南无須弥山佛
南无功德須弥勝佛
南无月面佛
南无普光佛
南无住海面佛
南无雲勝佛
南无山功德佛
南无悲佛
南无華憧佛
南无王慧佛
南无心義佛
南无勝天意佛
南无光明憧勝佛
南无華佛
南无功德山佛
南无功德海勝佛
南无華藏勝佛
南无眼目佛
南无摩尼須弥勝佛

南无世間月佛　南无眼目佛
南无香光佛　南无摩尼須彌勝佛
南无軌闍婆王佛　南无光明命佛
南无摩尼藏王佛　南无山威德慧佛
南无窮色去佛　南无面報佛
南无廣智佛　南无寶光明佛
南无虛空重勝佛　南无妙相光明佛
南无行佛　南无身自在佛
南无那羅延行佛　南无須彌勝佛
南无功德轉輪佛　南无山王佛
南无不可勝佛　南无快威德佛
南无樹山佛　南无光羅王山藏佛
南无世自在身佛　南无鏡光佛
南无寶起佛　南无自在勝佛
南无功德光佛　南无地威德勝佛
南无身法光明佛　南无勝王佛
南无堅吼意佛　南无高憧勝佛
南无信意佛　南无寶光明佛
南无淨勝佛　南无虛空聲佛
南无法累鏡像勝佛　南无照輪光明佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无解日隘神呪經
南无那賴經
南无耶業自活經
南无八陽呪經
南无和利長者問經
南无降棄魔菩薩經
南无釋魔男經
南无分別經

從此以上五千九百佛十二部經一切賢聖

南无呪時氣病經
南无施色力經
南无呪小兒病經
南无悔過經
南无長者子本意經
南无十六種道神呪經
南无普明王經
南无大方便經
南无菩薩藏經
南无難陀女經
南无法王經

次礼十方諸大菩薩

南无不瞬菩薩
南无寶勝菩薩
南无八關齋經
南无部佛名經
南无佛心揔持經
南无難日經
南无度讓法經
南无相國問羅訶公經
南无迦旃延无常經
南无呪水經
南无馬有八能經
南无三十七品經
南无現出万守經
南无稱揚諸佛德經
南无木叉經
南无三法度經
南无垢施經
南无毗婆沙經
南无自覆經

南无寶勝菩薩　南无寶心菩薩
南无善思議菩薩　南无摩尼髻菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无國主莊嚴菩薩
南无因陀羅網菩薩　南无天山菩薩
南无善眼菩薩　南无住持世間才菩薩
南无大將菩薩　南无寂意菩薩
南无速行菩薩　南无善辟菩薩
南无山峯菩薩　南无曇无竭菩薩
南无勝顏菩薩　南无莊嚴相星宿山王菩薩
南无樂說无滯菩薩　南无垢智菩薩
南无娑伽羅菩薩　南无斷一切憂菩薩
南无地藏菩薩　南无普現菩薩
南无發行成就菩薩　南无涤汙菩薩
南无清淨三輪菩薩　南无寂靜心菩薩
南无无邊功德菩薩　南无虛空等智菩薩
南无波頭摩眼菩薩　南无金剛幢菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无直福德辟支佛　南无識辟支佛
南无香辟支佛　南无有香辟支佛
南无見飛騰辟支佛　南无可波羅辟支佛
南无秦摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无脩陁羅辟支佛

南无秦摩利辟支佛　南无月淨辟支佛
南无善智辟支佛　南无脩陁羅辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺三塗等報今當復次稽聚懺悔人天餘報相與棄此閻浮壽命雖曰百年滿者无幾於其中間盛年夭枉其數无量但有衆苦前迫形心愁憂怨怯未曾暫離如此皆是善根微弱惡業滋多致使現在心有所為皆不稱意當知悉是過去已來惡業餘報是故弟子今日至誠歸依佛

南无東方蓮華上佛　南无南方調伏佛
南无西方无量明佛　南无北方勝諸根佛
南无東南方蓮華尊佛
南无西南方无量華佛
南无西北方自在智佛
南无東北方赤蓮華花德佛
南无下方別佛　南无上方伏怨智佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子等无始以來至於今日所有現在及以未來人天之中无量餘報流秧宿對隆殘百疾六根不具罪報懺悔人間邊地耶見三惡八難罪報懺悔人間多病消瘦促命夭枉罪報懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪

八難罪報懺悔人間多病消瘦促命夭枉罪
報懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪
報懺悔人間親友離喪憂別離苦罪報懺悔
人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔人間水
火盜賊刀兵危險驚怨怯弱罪報懺悔人間
孤獨困苦流離波逝亡失國土罪報懺悔人
間牢獄繫閉幽執側立鞭撻榜楚罪報懺
悔人間公私口舌便相罪淨更相誣謗罪報懺
悔人間惡病連年累月不差枕臥床席不能
起居罪報懺悔人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪
報懺悔人間賊風腫滿否塞罪報懺悔人間
為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔人
間有鳥鳴百怪飛屍鬼為作妖異罪報懺
悔人間為虎豹狼水陸一切諸惡禽獸所
傷罪報懺悔人間自經自刎自溺罪報懺悔
人間投坑赴火自沉自墜罪報懺悔人間无
有威德名聞罪報懺悔人間衣服資生不稱
心罪報懺悔人間行來出入有所云為值惡
知識為作留難罪如是現在未來人天之
中无量禍橫災疫厄難衰惱罪報弟子今
日向十方佛尊法聖僧求哀懺悔
南无智无明佛　南无盧空然燈佛
南无照佛　南无福德光明勝佛
南无火悲雲勝佛　南无現一切衆生色佛
南无脩光明佛　南无風疾行勝佛
南无妙蓋勝佛　南无敬像堅佛
南无金剛勝佛

日向十方佛尊法聖僧求哀懺悔
南无方差別佛　南无憧意佛
南无无病勝佛　南无明佛
南无嚴勝佛　南无刀光明意佛
南无過勝佛　南无曇无竭佛
南无清淨憧佛　南无三世鏡像勝佛
南无鏡像勝佛　南无身堅莊嚴須彌勝佛

從此以上六千佛十二部經一切賢聖

南无念憶王佛　南无身法慧佛
南无智慧然燈光明勝佛
南无廣智勝佛　南无法行世智意佛
南无法印意智勝佛　南无法海意智勝佛
南无法財佛　南无寶財佛
南无福德功德佛　南无轉法輪勝佛
南无雲佛　南无忍辱燈佛
南无勝威德意佛　南无光明速窮聲佛

*

南无　雲　佛
南无勝威德意佛
南无大頞速勝佛
南无智炎　佛
南无法自在　佛
南无世間言語堅固聲光佛
南无一切聲出聲　勝　佛
南无自在功德佛
南无方　天　佛
南无衆生心佛
南无自性　佛
南无智　光　佛
南无寶　勝　佛
南无寶積佛
南无降伏怨佛
南无能与依心佛
南无金色光佛
南无甘露光佛
南无普　光　佛
南无善住摩尼積王佛
南无遠離諸畏樹安隱佛
南无飲甘露佛

南无忍辱燈佛
南无光明速疾聲佛
南无不可降伏憧佛
南无成就勝佛
南无不成就意佛
南无成就自在意佛
南无不面　捨佛
南无平　等身佛
南无行　勝　佛
南无千億寶莊嚴佛
南无　住　王佛
南无香自在佛
南无安　隱　佛
南无无邊威德佛
南无師子奮迅佛
南无能　聖　成佛
南无功德勝積王佛
南无无邊　光佛

*

南无善住摩尼積王佛
南无遠離諸畏樹安隱佛
南无飲甘露佛
南无寶高佛
南无能離怨佛
南无寶作佛
南无師子聲王佛
南无善心佛
南无華王佛
南无海智佛
南无樂莊嚴佛
南无堅成佛
南无无畏德佛
南无寶語佛
南无擇智佛
南无人華佛
南无能與无畏佛
南无无畏作佛
南无寶華佛
南无寶積佛
南无降伏王佛
南无見義佛
南无妙无畏佛

南无无邊光佛
南无莊嚴王佛
南无金色光佛
南无塵勝佛
南无寶憧佛
南无高住佛
南无智作佛
南无歡喜佛
南无闇佛
南无見細佛
南无空上佛
南无稱上佛
南无不行威德佛
南无遠離諸畏佛
南无金華佛
南无不空見佛
南无六十寶作佛
南无金華佛
南无金光佛
南无大　釋佛
南无慈佛

南无降伏王佛　南无金光佛
南无見義佛　南无大擇佛
南无妙无畏佛　南无大慈佛
南无不可降伏王佛　南无難勝佛
南无上首佛　南无法上佛
南无勝一切佛　南无高行佛
南无高稱佛　南无勝聖佛
從此以上六千一百佛十二部經一切賢聖
南无星宿佛　南无識佛
南无商佛　南无聞名佛
南无大悲說佛　南无无量壽佛
南无无邊蓋光明勝佛
南无山積光明勝佛
南无无垢力三昧奮迅勝佛
南无一切德王光明佛
南无火衆佛　南无須弥劫佛
南无堅自在王佛　南无梵吼聲佛
南无弥樓聚佛　南无善眼佛
南无成就聚佛　南无離愚奮迅佛
南无无导眼佛　南无寶憧佛
南无釋迦牟尼佛　南无功德勝藏佛
南无難勝佛　南无樂說莊嚴佛

南无難勝佛　南无樂說莊嚴佛
南无勝藏積吼王佛
南无无邊功德寶莊嚴威德王劫佛
南无功德寶勝威德王劫佛
南无樂說一切法莊嚴勝佛
南无无邊樂說相佛
南无千雲吼聲王佛
南无金上光明勝佛
南无種種威德王光明勝佛
南无覺佛
南无清淨金虛空吼嚴光明佛
南无一切法行威德奮迅光明佛
南无東方无邊功德寶福德莊嚴廣世
界无垢清淨光明菩提分俱藕摩不斷
絕光明莊嚴光佛
南无南方樂說佛世界无邊功德寶樂
說佛　南无西方光明世界普佛
南无北方一切寶種種莊嚴世界无邊
寶功德自在佛
南无東南方无憂世界離一切憂闇佛
南无西南方善可見世界大悲觀一切衆生佛
南无東北方住清淨无垢世界虛空无垢佛

南无西南方善可見世界大悲觀一切衆生佛
南无東北方住清淨无垢世界虛空无垢佛
南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛
南无下方盧舍那光明世界寶意菩薩勝佛
南无上方莊嚴世界稱名聲佛
南无无垢劫无垢世界无垢光如來初成佛
彼世界塵沙諸佛出世
南无无垢廣世界名成就善就劫勝護如
來初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南无東方阿閦佛　南无火不迷佛
南无香王佛　南无香上佛
南无南方寶佛　南无寶作佛
南无寶成佛　南无寶藏佛
南无寶月佛　南无金剛賢佛
南无金剛仙佛　南无金剛幢佛
南无東南方大弥羅佛　南无弥留山佛
南无弥留王佛　南无弥留幢佛
南无弥留積佛　南无善弥留王佛
南无曰藏佛　南无前後上佛
南无淨王佛　南无難中幢王佛
南无大雞中佛　南无西方阿弥陀佛
南无阿弥幢佛　南无阿弥陀聲佛
南无阿弥稱佛　南无阿弥陀吼佛

南无阿弥幢佛　南无阿弥陀聲佛
南无阿弥稱佛　南无阿弥陀吼佛
南无阿弥陀師子佛　南无阿弥陀勝上佛
南无阿弥陀住持佛　南无西南方曰藏佛
南无曰光明佛　南无无憂佛
南无雜一切畏佛　南无佛智清淨業佛
南无盡作佛　南无華王佛
南无大華佛　南无華聲佛
南无華聲佛　南无盧舍那佛
南无北方妙鼓聲佛　南无妙鼓王佛
南无妙吼聲佛　南无雜諸畏佛
南无无畏佛　南无无畏憂佛
南无曰舌光明作佛　南无蔓陀香佛
南无幢蓋佛　南无東方上前積佛
從此以上六千二百佛十二部經一切賢聖
南无山勝積佛　南无勝積佛
南无曰上佛　南无清淨王佛
南无淨勝佛　南无白面佛
南无智幢王佛　南无光明佛
南无光明王佛　南无光明光佛
南无上方師子佛　南无師子王佛

南无光明王佛　南无光明光佛
南无上方師子佛　南无師子王佛
南无師子上王佛　南无師子積佛
南无師子仙佛　南无仙王佛
南无仙佛　南无仙光佛
南无仙捨敬佛　南无仙覺佛
南无大燈佛　南无然燈王佛
南无樂說山佛　南无燈麟嚴佛
南无對治仙佛　南无覺諍佛
南无對治佛　南无對恨佛
南无對治山佛　南无愛然燈佛
南无依山佛　南无東方阿閦佛
南无弥留憧佛　南无大弥留佛
南无弥留光佛　南无真聲佛
南无南方日月燈佛　南无大火聚佛
南无稱光佛　南无弥留燈佛
南无无邊精進佛　南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀憧佛　南无阿弥陀高佛
南无大火光明佛　南无大照佛
南无寶憧佛　南无香聚佛
南无上方大光聚佛　南无火聲佛
南无難勝佛　南无日成就佛
南无羅網光佛　南无下方師子佛

南无難勝佛　南无日成就佛
南无羅網光佛　南无下方師子佛
南无稱佛　南无威德佛
南无法佛　南无法憧佛
南无法住持佛　南无東方梵聲佛
南无星宿王佛　南无香香佛
南无香光佛　南无大炎聚佛
南无寶種種華敷身佛　南无堅王佛
南无寶蓮華勝佛　南无見一切義佛
南无須弥劫佛　南无聲吼佛
南无智自在佛　南无威德自在佛
南无沙羅自在王佛　南无智勇猛佛
南无光自在佛　南无堅自在王佛
南无聲德佛　南无師子奮迅鳥佛
南无須弥山然燈王佛　南无香山佛
南无不可動佛　南无藥王佛
南无尋光佛　南无火炎香佛
南无勝藏佛　南无无心光明佛
南无眼留雖佛　南无蓮華佛
南无喜聚佛　南无旗檀佛
南无月光佛　南无鷲怖憧佛
南无火脩行佛　南无波頭摩生佛

南无月光佛　南无鷲怖憧佛
南无火脩行佛　南无波頭摩生佛
南无月勝佛　南无莎羅集佛
南无大莎羅集佛　南无憧佛
南无淨命佛　南无金臺佛
從此以上六千三百佛十部經一切賢聖
南无愛見佛　南无金色色佛
南无須摩那光佛　南无妙蓮華勤修佛
由他百千万佛同名一切菩提華佛
南无七百同名光莊嚴佛
南无三百同名大憧佛
南无十千同名莊嚴王佛
南无善發勝佛
南无曰輪光明佛　南无普蓋佛
南无三昧奮迅佛　南无寶華勝佛
南无无邊之步佛　南无善香香王佛
南无善擇敵佛　南无須弥劫佛
南无功德王光明佛　南无普至光佛
南无金剛佛　南无尼弥佛
南无不可盡世界一色佛
南无袈裟憧世界岀自在王佛
南无堅憧世界智勝山王佛
南无一切香擧世界勝華藏佛

南无袈裟憧世界山自在王佛
南无堅憧世界智勝山王佛
南无一切香擧世界勝華藏佛
南无金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛
南无智成就世界智憧佛
南无意味世界普照佛
南无波頭摩首世界佛勝佛
南无鏡輪世界金剛憧佛
南无光明清淨力世界日藏佛
南无安樂世界眼力佛
南无阿閦佛　南无寶憧佛
南无无量光佛　南无妙聲佛
南无寶俱穰摩功德海瑠璃歌加山真
金光明勝佛
南无釋迦牟尼佛　南无寶炎佛
次礼十二部尊經大藏法輪
南无明月童子三昧經　南无撫狗經
南无本行經　南无迦葉戒經
南无阿含口解經　南无迦稱偈經
南无迦葉本經　南无般若道行經
南无興顯經　南无多三昧經
南无人所從來如幻經

南无迦葉佛經　南无般若道行經
南无興顯經　南无多三昧經
南无人所從來如幻經
南无阿須輪子婆羅門經
南无殖衆德本經　南无阿惟越致經
南无進學經　南无菩薩去齊經
南无悲心品經　南无菩薩道地經
南无阿毗曇七經　南无凡人事患難不起經
南无惟羅菩薩經　南无五十校計經
南无為身无及須經　南无惟留經
南无五陰事經　南无雜問舍丹章經
南无慧經　南无五母子經
南无發意定疑經　南无慧上菩薩經

次礼十方諸大菩薩

南无汲頭摩華嚴菩薩　南无寶莊嚴菩薩
南无寶跏菩薩　南无功德王慧菩薩
南无莊嚴王菩薩　南无斷諸嚴王菩薩
南无清淨光明莊嚴菩薩　南无深聲菩薩
南无妙鼓聲菩薩　南无尼民陁羅菩薩
南无大自在菩薩　南无諸功德身菩薩
南无光明意菩薩　南无善見菩薩
南无不取諸法菩薩　南无轉女根菩薩

128

南无大自在菩薩
南无光明意菩薩
南无不取諸法菩薩
南无思惟大悲菩薩
南无雲山吼聲菩薩
南无寶藏菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无騎求辟支佛　南无大勢辟支佛
南无備行不著辟支佛　南无難捨辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无支婆羅陁辟支佛

從此以上六千四百佛十二部經一切賢聖

礼三寶已次復懺悔

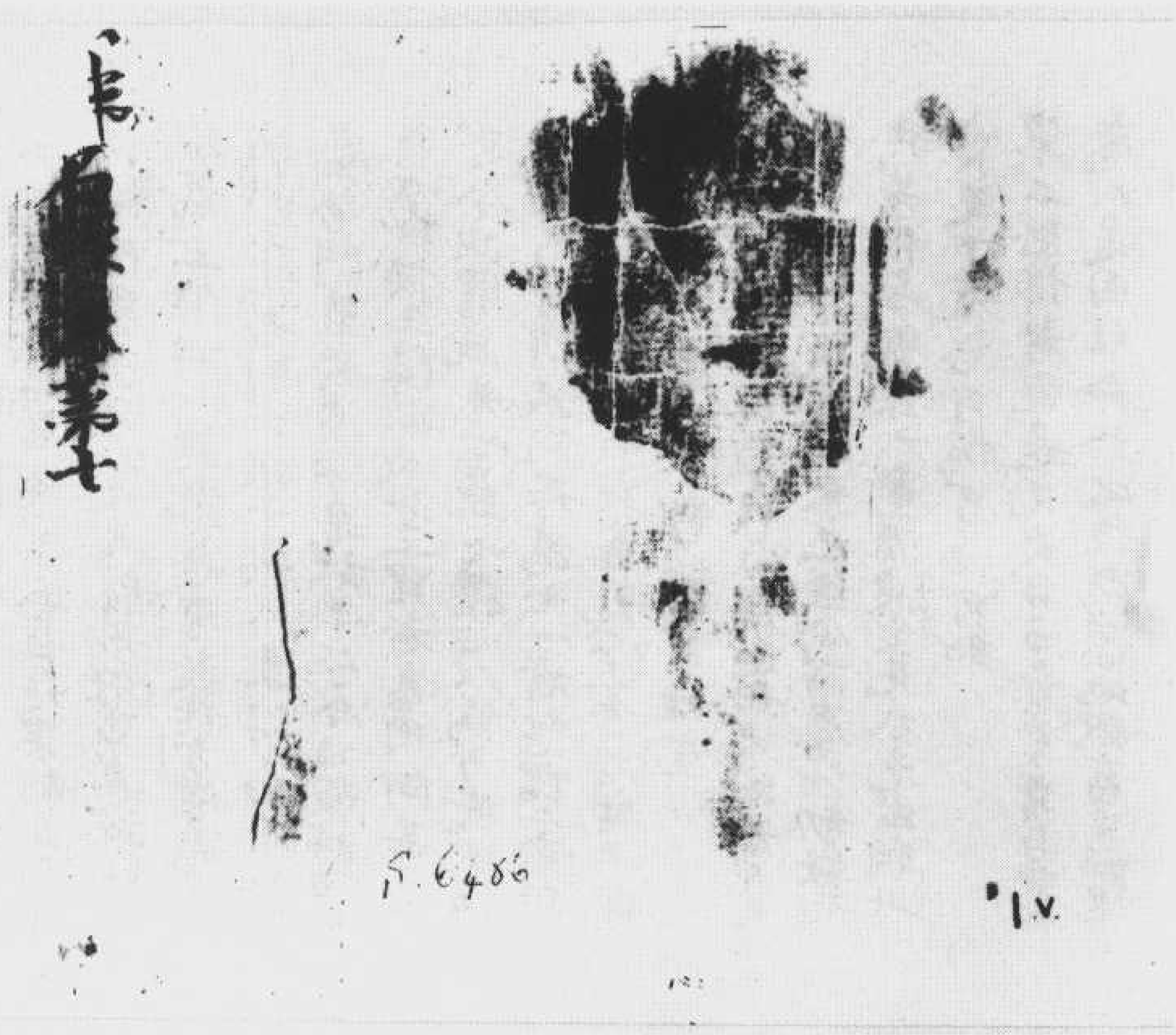
夫欲礼懺悔必須先敬三寶所以然者三寶即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺悔者正言无始以來在凡夫地不問貴賤罪自无量或因三業而生罪或從六根而起過

南无諸功德身菩薩
南无善見菩薩
南无轉女根菩薩
南无寶蓋山菩薩
南无羅網莊嚴菩薩
南无法雜觀菩薩

129

十方盡虛空界一切聖僧弟子今日所以懺
悔者正言无始以來在凡夫地不問貴賤罪
自无量或因三業而生罪或從六根而起過
或以內心自耶思惟或藉外境恐於染著如
是乃至十惡增長八方四千諸塵勞門然其
罪相雖復无量大而為語不出有三何等為
三一者煩惱二者是業三者是果報此三種
法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中
目為三障所以諸佛菩薩教化方便懺悔除
滅此三滅者則六根十惡乃至八方四千諸
塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上
勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心
可令此罪滅先當興七種心以為方便然後
此罪乃可得滅何等為七一者慙愧二者怨
怖三者歇離四者菩提心五者怨親平等
六者念報佛恩七者觀罪性空
第一慚愧者自惟我与釋迦如來同為凡夫
而今世尊成道以來已經尒所塵沙劫數而
我等相与躭染六塵流浪生死永无出期此

實天下可慙可愧可羞可恥
第二怨怖者既是凡夫身口意業常与罪相
應以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼
受无量苦如此實為可驚可怨可怖可懼
第三歇離者相与當觀生死之中唯有无常
苦空无我不淨虛假如水上泡使起速滅往
來流轉猶若車輪生老病死八苦交前无時
慙息衆等相与但觀自身從頭至足其中但
有世六物髮毛爪齒膿囊涕唾生熟二藏大
腸小腸脾腎心肺肝膽胃腸膜筋
脉骨髓大小便利九孔常流是故經言此身喜
所集一切皆不淨何有智慧者而當樂著身
生死既有如此種種惡法甚可患厭
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者
即法身也從无量功德智慧生從六波羅蜜
生從慈悲喜捨生從三十七助菩提法生從
如是等種種功德智慧生如來身欲得此身



▼斯六四八七號　妙法蓮華經卷第六

S→T262 9/47c25~48A5

如是說法
十方世界中
其諸衆天人
法師住於此
若讀誦經典
復有諸菩薩
如是諸音聲
於諸會大中
三千大千界
皆聞其音聲
持是法華經
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀
若誦若解說若書寫成就八百鼻根功德
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須彌山
香瞻蔔華香波羅羅華香青蓮
華香白蓮華香樹香
摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別
復別知衆生之香為香馬香牛香等香男香
女香童子香童女香
乾陀樹香沉水香多
華香等諸香皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香次利買多羅
尼樹華香摩訶曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香

雖住於此亦聞天上諸天之香次第乃至
尼樹華香摩訶曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所出
之香元不聞知又聞諸天身香釋提桓因在
勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂上
為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香
及餘天等男女身香皆悉遠聞如是展轉乃
至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并聞
諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩香
諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此香
性於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬今時世尊欲重宣此義而說偈言

若有人住於山間　遙聞是香尋知所在
於此悲聞知　種種諸香
於此世界中　若香若花物
種種華菓香
須彌及餘山　谷中之所有
沉水及栴檀
多摩羅栴檀
說法者遠住
聞香知所在
及知衆生香
男子女人香
聲聞辟支佛
聞香知所在
大悲轉輪王
小轉輪及子
聞香知所在
身所著珠寶
及地中寶藏
轉輪王寶女
聞香知其身
諸人歡樂具
衣服瓔珞
種種塗香
諸人若行坐
遊戲及神變
持是法華者
聞香悉能知
諸樹華果實
及油麻香衆
持經者住此
衆生在中者
諸山深險處
旃檀樹花敷
衆生在中者
聞香皆能知
鐵圍山大海
地中諸衆生
持經者聞香
悉知其所在
阿修羅男女
及其諸眷屬
鬪爭遊戲時
聞香皆能知

*

諸山深嶮處　栴檀樹花敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持经者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野嶮隘處　師子象虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷妊者　未辯其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷妊　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲癡恚心　亦知脩善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好花香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若经行　及讀誦经法
或在林樹下　專精而坐禪　持经者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀誦　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　愍衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞经皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持经者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是经若讀若

*

衆生在佛前　聞经皆歡喜　如法而脩行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生鼻　而是持经者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是经若讀若
誦若解說若書寫得千二百舌功德　若好若
醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆變
成上味如天甘露无不美者　若以舌根於大
衆中有所演說出深妙聲入其心皆令歡
喜快樂人諸天女　釋梵諸天聞是深妙
音聲有所演說言論次第皆悉來聽　及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩羅
阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅
女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養　及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法　以
是菩薩善說法故　婆羅門居士國土人民盡
其形壽隨侍供養　又諸聲聞辟支佛菩薩
諸佛常樂見之　是人所在方面諸佛皆向其
處說法　悉能受持一切佛法　又能出於深
妙法音　尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深妙淨聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等

是人當得
以清妙淨聲
聞者皆歡喜
作以供養心
徧滿三千界
合掌供敬心
亦以歡喜心
如是諸天衆
常念而守護
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀
若誦若解說若書寫得百身功德得清淨
身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故三千大千
世界衆生生時死時上下好醜生善惡處
悉於中現及鐵圍山大鐵圍山彌樓山摩訶
彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至
阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現
若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中
現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯佛目明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現

其有受惡罪　悉皆悉甘露
於大衆說法　引導衆生心
設諸上供養　及荷脩羅善
而共來聽法　若欲以妙音
隨意即能至　大小轉輪王
常來聽受法　及千子圍繞
常樂來供養　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
梵天王魔王　自在大自在
諸佛及弟子　聞其說法音

天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得元漏　法性之妙身
以清淨常體　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千
二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一
句通達元量元邊之義解是已能演說一句
一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書
治世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得元漏智慧而其意根清淨
如此是人有所思惟籌量言說皆是佛法元
不真實亦是先經佛中所說尒時世尊欲
重此義而說偈言
是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　深知如法說　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞得受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故

十万億佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞得受持
恩值无量無数　說法功无量　終始樂意解　以持法華經
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏
持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是持此經　安住希有地　志力堅固故　歡喜而愛敬
能以千万種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經常不輕菩薩品第廿

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世中為人阿脩羅說法為求聲聞者說應四諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大勢是威音王佛壽四十万億劫住世劫數如一閻浮提微塵傷去住世劫數如天下微塵其佛滅已衆生已

万億佛住世劫數如一閻浮提微塵傷去住世劫數如天下微塵其佛滅已衆生已滅後滅度已法傷法滅盡亦復有佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調丈夫天人師佛世尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威音王如來既已滅度正法滅後於像法中增上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉禮拜讚歎而作是言我深信汝等不敢輕慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢輕慢於汝等汝等皆當作佛故衆之中有生瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來自言我不敢輕汝而與我等授記當得作佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所法說華經

塞優婆夷等皆之為常不輕是比丘臨欲終時空
虛空中具聞威音王佛先所法說華經
二十千萬億偈悉能受持所得如上眼根
清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已
更增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華
經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優婆
夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神
通力樂說辯力大善薩力聞所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
号日月燈明於其法中說是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是
常眼清淨耳鼻舌身意根清淨於四衆中說
法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶
薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸
善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意云
何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人諸者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先
佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多

不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先
佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多
羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化
阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云
何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會
中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比
丘尼悉佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三
藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸善薩摩訶薩於如
來滅後常應受持讀誦說書寫是經尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時

汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
不輕菩薩 六根清淨 神通力故 增益壽命 諸著法衆 皆蒙菩薩
得聞此經 復為諸人 廣說是經 令住佛道 不輕命終 值无數佛
教化成就 說是經故 得无量福 新具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 并及四部 清信士女
今於我前 聽法者是 我於前世 勸是諸人
聽受斯經 第一之法 開示教人 令住涅槃
世世受持 如是經典 億億万劫 至不可議
時乃得聞 是法華經 億億万劫 至不可議
諸佛世尊 時說是經 是故行者 於佛滅後
聞如是經 勿生疑惑 應當一心 廣說此經
世世值佛 疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛
言世尊我等於佛滅後世尊分身所在國
土滅度之處當廣說此經所以者何我等
亦自欲得是真淨大淨受持讀誦解說書

112

言世尊亦自欲於佛滅後世尊分身所在國
土滅度之處當廣說此經所以者何我等
亦自欲得是真淨大淨受持讀誦解說書
寫而供養之尒時世尊於文殊師利等无量百千
万億舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比
丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
一切衆前現大神力出廣長舌上至梵世一切
毛孔放於无量无數色光皆悉遍照十方世
界衆寶樹下師子座上諸佛亦復如是出
廣長舌放无光擇迦弁尼佛及寶樹下諸
佛現神力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦
欬俱坐彈指是二音聲遍至十方諸佛世
地皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆
阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
以佛神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千
万億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦
弁尼佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又
見无量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸
四衆恭敬圍繞釋迦弁尼佛記見是已皆大
歡喜得未曾有即時諸天於空中高聲唱言
過此无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名

113

歡喜稱未曾有即時諸天於虛空中高聲唱
過此元量元邊百千万億阿僧祇世界有國名
娑婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩
訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦
牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦牟
尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之具
珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳徧覆此間諸佛
之上于時十方世界通達无礙如一佛土尒
時佛告上行菩薩大衆諸佛神力如是无量
无邊不可思議若我以是神力於无量无邊百
千万億阿僧祇劫為囑累故說此經功德猶
不能盡以要言之如來一切所有之法如來一切
自在神力如來一切秘要之藏如來一切自
甚深之事皆於經此宣示顯說是故汝等於
如來滅後應當一心受持讀誦解說書寫如
說脩行所在國土若有受持讀誦解說書寫
如說脩行若經卷所住之處若於園中若
於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍若
在殿堂山谷曠野是中皆應起塔供養所以
者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨

者何當知是處即是道場諸佛於此得阿耨
多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪諸佛
於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道故　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經者　諸佛住歡喜　現无量神力
囑累是經者　諸天受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是之之功德　无邊无有涯　如十方虛空　不可遮得際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　并過去未來
亦見亦供養　一切皆歡喜　十方現在佛　所得秘要法
亦令得歡喜　諸佛坐道場　能持是經者　於諸法之義
能持是經者　不久亦當得　名字及言辭　樂說无窮盡
名字及言辭　無礙亦復然　一切无障礙　隨順如實說
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　能滅衆生闇
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　開此功德利
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　決定无有疑
於我滅度後　應當受持斯經　是人於佛道
妙法蓮華經囑累品第二十二
尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一
心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千萬
億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三
菩提法今以付囑汝等當受持讀誦廣
宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來
智慧者當為演說此法華經使得聞之為
令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於
如來餘深妙法中示教利喜汝等若能如
是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩
聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬
曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具
奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆
如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來

諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔亦可如故誌是諸時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行
等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗聲聞四
衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆大
歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十二

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若
干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願
少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他方國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華
菩薩及往過去无量恒河沙劫有佛号日月
淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有
八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等
彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及
以諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶帳

彼國土有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等亦
以諸難地平如掌瑠璃所成寶樹莊嚴寶花
覆上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七
寶為臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶
樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有
百億諸天作天伎樂歡娛於佛以為供養今
時彼佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲
聞衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛
滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三昧
已心大歡喜即作念言我得現一切色身三昧
皆是得聞法華經力我今當供養日月淨明
德佛及法華經即時入是三昧於虛空中雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑旃檀
滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀之香此
香六銖價直娑婆世界以供養佛作是供
養已從三昧起而自念言我雖以神力供養
於佛不如以身供養即服諸香旃檀薰陸
兜樓婆畢力迦沈水膠香又飲瞻蔔諸華香
油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德
佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神通
力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子

世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸旃
檀之香如是等種種物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而合默然其身大然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得初　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現在
我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅尼復
是聞法華經八百千万億那由他甄迦羅頻婆
羅阿閦婆等偈大王我今當還供養此佛白
已即坐七寶之臺上昇虛空高七多羅樹
往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我昔曾供養　今復還親近
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言世
尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一切

容顏其心歡喜　光明照十方　我過曾供養　今復還親近

尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅三藐三菩提法以三千大千七寶世界諸寶樹寶臺及給侍者諸天悉付於汝我滅後度所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起若干塔如是日月淨明德佛勅一切衆生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕於佛即以海此岸旃檀為積供養佛身而以燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復自念言我雖作是供養心猶未足我今當更供養舍利仍語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨明德佛舍利作是語已即於八萬四千塔前然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无數求聲

莊嚴臂七万二千歲而以供養令无數求聲聞衆无量阿僧祇人教阿耨多羅三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒時諸菩薩天人阿脩羅等見其无辟憂惱悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我等師教化我者而今燒辟身不具足于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩辟必當得佛金色之身若實不虛令我兩辟還復如故作誓已自然還復如斯菩薩福德智慧深厚所致當尒之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所身布施如是无量百千万億那由他數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能然手指乃至一足指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多宿王華辟如一切小流江河諸水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如

四句偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如
來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵
圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山
為第一此法華經亦復如是於諸經最為
其上又如衆星之中月天子最為第一此法
華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖
王最為第一此經亦復如是於衆經中最為其
尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復
如是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父
此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩
心者之父又如一切凡夫中須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復
如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所
說諸經法中最為第一有能受持是經典
者亦復如是於一切衆生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱
此經能大饒益一切衆生滿其願如青京

122

救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱
此經能大饒益一切衆生滿其願如清涼
池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸者
得衣如商人得主如子得母如渡得船如病
得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能
令衆生離一切苦一切病痛能解一切生死
之縛若人得聞此法華經若自書若使人書
所得功德以佛智慧等量多少不得其邊若
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香幡蓋衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆
摩利油燈供養所得功德亦復无量宿王華
若有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說備行於此
命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍
繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱
亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉
妬諸結所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼見七百万二

123

妙諸佛所恒得菩薩神通元生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼見七百万二
*千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛
遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼
佛所法中受持讀誦思惟是經為他人說所得
福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之
功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸魔
賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若
有人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚

善者是人現世口中常出青蓮華香身毛
孔中常出牛頭旃檀之香所得功德如上所說是
故宿王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅
度後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得
其便也宿王華汝當以神通之力守護是
經所以者何此經則是閻浮提病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿

經所以者何此經則是閻浮提病之良藥
若人有病得聞是經病即消滅不老不死宿
*王華汝若見有受持是經者應以青蓮華
盛滿末香供散其上散已作是念言此人不久
必當取草坐於道場破諸魔軍吹法螺擊
大法鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛
道者見有受持是經典人應當如是生恭敬
心說是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得
解一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔
中讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝
成就不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如
此之事利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

W→J262 9/15A9

▼斯六四八八號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

第是十處處世尊云何以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何以故以一切陀羅尼門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何以故以一切三摩地門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以一切陀羅尼門性空與空解脫門

S→T220　5/678B28
N→　5/682c16

無相解脫門無願解脫門慶喜
一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以
※一切陀羅尼門性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故世尊云何以
一切三摩地門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜一切三摩地
門一切三摩地門性空何以故以一切三摩
地門性空與空解脫門無相解脫門無願解
脫門無二無二分故慶喜由此故說以一切
陀羅尼門等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智備習空解脫門無
相解脫門無願解脫門世尊云何以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習五眼六神通慶喜
一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故
以一切陀羅尼門性空與五眼六神通無二
無二分故世尊云何以一切三摩地門無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備習五眼六神通慶喜一切三摩地
門一切三摩地門性空何以故以一切三摩
地門性空與五眼六神通無二無二分故慶
喜由此故說以一切陀羅尼門等無二為方

慶喜由此故說以一切陀羅尼門等無二為方
※便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習五眼六神通世尊云何以一切陀羅
尼門無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何
以故以一切陀羅尼門性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故世尊云何以一切三
摩地門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空
何以故以一切三摩地門性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以
一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法世尊云何以一切陀羅尼門無

八佛不共法世尊云何以一切陀羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜一
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以
一切陀羅尼門性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故世尊云何以一切三摩地門
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜
一切三摩地門一切三摩地門性空何以故
以一切三摩地門性空與無忘失法恒住捨
性無二無二分故慶喜由此故說以一切陀
羅尼門等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習無忘失法恒住
捨性世尊云何以一切陀羅尼門無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習一切智道相智一切相智慶喜一切
陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以一
切陀羅尼門性空與一切智道相智一切相
智無二無二分故世尊云何以一切三摩地
門無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習一切智道相智一切相
智慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空

14

迴向一切智智脩習一切智道相智一切相
智慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空
何以故以一切三摩地門性空與一切智道
相智一切相智無二無二分故慶喜由此故
說以一切陀羅尼門等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習一
切智道相智一切相智世尊云何以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜一切陀羅尼門一切陀羅
尼門性空何以故以一切陀羅尼門性空與
一切陀羅尼門一切三摩地門性空何以故
故世尊云何以一切三摩地門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空與
切三摩地門一切三摩地門慶喜一
一切三摩地門性空何以故以
三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以
一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習一切陀
羅尼門一切三摩地門世尊云何以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得為

15

羅尼門一切三摩地門世尊云何以一切陀
羅尼門無二為方便無生為方便無所得為
※方便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶
喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以
故以一切陀羅尼門性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二分故世尊云何以一切三摩地門
無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行慶喜一
切三摩地門一切三摩地門性空何以故以
一切三摩地門性空與彼菩薩摩訶薩行
無二無二分故慶喜由此故說以一切陀羅尼
門等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊
云何以一切陀羅尼門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習無
上正等菩提慶喜一切陀羅尼門一切陀羅
尼門性空何以故以一切陀羅尼門性空與
彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何
以一切三摩地門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智備習無上正
等菩提慶喜一切三摩地門一切三摩地門
性空何以故以一切三摩地門性空與彼無

性空何以故以一切三摩地門性空與彼無
※上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說
以一切陀羅尼門等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習無上
正等菩提
世尊云何以預流向預流果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多慶喜預流向預流果預流向預流果性空何
以故以預流向預流果性空與布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
世尊云何以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜一
來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果
性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性空
與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二無二分故慶喜由此故說以預流向預
流果等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以預流向

方便迴向一切智智循習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以預流向
預流果無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自性
空慶喜預流向預流果預流向預流果性空
何以故以預流向預流果性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故世尊云何以
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空外空內外
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向
乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃至
阿羅漢果性空與彼內空乃至無性自性空
無二無二分故慶喜由此說以預流向預
流果等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至無性自

性空世尊云何以預流向預流果無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界慶喜預流向預流果預流向預流果性
空何以故以預流向預流果性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故世尊云何以
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜一來向乃至阿
羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空何以故
以一來向乃至阿羅漢果性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故慶喜由此故說
以預流向預流果等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安住真如
乃至不思議界世尊云何以預流向預流果
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住若集滅道聖諦慶喜預流
向預流果預流向預流果性空何以故以預

向一切智智安住若集滅道聖諦慶喜預流
向預流果預流向預流果性空何以故以預
流向預流果性空與彼若集滅道聖諦無二
無二分故世尊云何以一來向一來果不還向
向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
安住若集滅道聖諦慶喜一來向乃至阿羅
漢果一來向乃至阿羅漢果性空何以故以
一來向乃至阿羅漢果性空與彼若集滅道
聖諦無二無二分故慶喜由此故說以預流
向預流果等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住若集滅道聖
諦世尊云何以預流向預流果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習四靜慮四無量四無色定慶喜預流向

智智脩習四靜慮四無量四無色定慶喜一
來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果
性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性空
與四靜慮四無量四無色定無二無二分故
慶喜由此故說以預流向預流果等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習四靜慮四無量四無色定世尊云
何以預流向預流果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜預流向預
流果預流向預流果性空何以故以預流向
預流果性空與八解脫八勝處九次第定十
遍處無二無二分故世尊云何以一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜一來向乃至阿羅漢果性空何以故
阿羅漢果性空與八解脫八勝處九次第定十遍
處無二無二分故慶喜由此故說以預流向
預流果等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習八解脫八勝處

預流果等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備習八解脫八勝處
九次第定十遍處世尊云何以預流向預流
果無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜預流向
預流果預流向預流果性空何以故以預流
向預流果性空與四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無二無二分故
世尊云何以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為
便無所得為方便迴向一切智智備習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向乃
至阿羅漢果性空何以故以一來向乃至阿
羅漢果性空與四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶
喜由此故說以預流向預流果等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支世尊云何以預流向預流
果無二為方便無生為方便無所得為方便

果無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜預流向預流果預流向預
流果性空何以故以預流向預流果性空與
空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無
二分故世尊云何以一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢
果性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性
空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無
二無二分故慶喜由此故說以預流向預流
果等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習空解脫門無相解脫
門無願解脫門世尊云何以預流向預流果
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智備習五眼六神通慶喜預流向
預流果預流向預流果性空何以故以預流
向預流果性空與五眼六神通無二無二分
故世尊云何以一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為

果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智備習五眼
六神通慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向
乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃
至阿羅漢果性空與五眼六神通無二無二
分故慶喜由此故說以預流向預流果等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習五眼六神通世尊云何以預
流向預流果無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習佛十力四無
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜預流向預流果預流向預流果
性空何以故以預流向預流果性空與佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法無二無二分故世尊云何以
一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向乃至
阿羅漢果性空何以故以一來向乃至阿羅

阿羅漢果性空何以故以一來向乃至阿羅
漢果性空與佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二
分故慶喜由此故說以預流向預流果等無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云
何以預流向預流果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習無忘
失法恒住捨性慶喜預流向預流果預流向
預流果性空何以故以預流向預流果性空
與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊
云何以一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備習無忘失法
恒住捨性慶喜一來向乃至阿羅漢果一來
向乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃
至阿羅漢果性空與無忘失法恒住捨性無
二無二分故慶喜由此故說以預流向預流
果等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智備習無忘失法恒住捨性
世尊云何以預流向預流果無二為方便無

便迴向一切智智俯習無忘失法性相性
世尊云何以預流向預流果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智俯
習一切智道相智一切相智慶喜預流向預
流果預流向預流果性空何以故以預流向
預流果性空與一切智道相智一切相智無
二無二分故世尊云何以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
俯習一切智道相智一切相智慶喜一來
向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性
空何以故以一來向乃至阿羅漢果性空與
一切智道相智一切相智無二無二分故慶
喜由此故說以預流向預流果等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智俯習一切智道相智一切相智世尊云何
以預流向預流果無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智俯習一切陀
羅尼門一切三摩地門慶喜預流向預流果
預流向預流果性空何以故以預流向預流
果性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無
二無二分故世尊云何以一來向一來果不

二無二分故世尊云何以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智俯習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢
果性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性
空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無
二分故慶喜由此故說以預流向預流果等
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智俯習一切陀羅尼門一切三摩
地門世尊云何以預流向預流果無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智俯習菩薩摩訶薩行慶喜預流向預流
果性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故
世尊云何以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智俯習菩薩
摩訶薩行慶喜一來向乃至阿羅漢果來
向乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃
至阿羅漢果性空與彼菩薩摩訶薩行無
二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果

向乃至阿羅漢果性空何以故以一乘向乃
至阿羅漢果性空與彼菩薩摩訶薩行無
二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備習菩薩摩訶薩行世尊云
何以預流向預流果無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備習無上
正等菩提慶喜預流向預流果預流向預流
果性空何以故以預流向預流果性空與彼
無上正等菩提無二無二分故世尊云何以
一乘向一乘果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備習無上正等菩提慶
喜一乘向乃至阿羅漢果一乘向乃至阿羅
漢果性空何以故以一乘向乃至阿羅漢果
性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶
喜由此故說以預流向預流果等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百廿四

S-T262 9/1007~11

Chen 0175

責而今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分余時舍利弗欲
重宣此義而說偈言

我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
千經日竟夜　無自恣
佛常說第一　離諸貪著　安隱無為處　我今得成就
如是大法寶　當作佛無上　於大衆中說　我昔為婆羅門
脫然我
以信受
佛說　下至於大衆　佛音甚希有　能除衆生惑
我處於山谷　或在林樹下　若坐若經行　常思惟是事
嗚呼深自責　云何而自欺　我等亦佛子　同入無漏法
不能於未來　演說無上道　金色三十二　十力諸解脫
同共一法中　而不得此事　八十種妙好　十八不共法
如是等功德　而我皆已失　我獨經行時　見佛在大衆
名聞滿十方　廣饒益衆生　自惟失此利　我為自欺誑
我常於晨　朝思惟是事　欲以問世尊　為失為不失
我常見佛　稱讚諸菩薩　以是於日夜　常重此事
今聞佛音聲　隨宜而說法　無漏難思議　令衆至道場
我本著邪見　為諸梵志師

是於日夜 聞佛音聲 隨宜而說法
無量無邊事 今聞佛音聲 隨宜而說法
無礙無疑滯 令衆至道場 我本著邪見 為諸梵志師
世尊知我心 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
今聽心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是實滅度
若得作佛時 具三十二相 天人夜叉衆 龍神等恭敬
是時乃可謂 永盡滅无餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 疑悔悉已除 初聞佛所說 心中大驚怪
將非是作佛 惑亂我心耶 佛以種種緣 譬喻巧言說
其心安如海 我聞是偈已 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 亦皆說是法 現在未來佛 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生又出家
得道轉法輪 亦以方便說 世尊說實道 彼旬无此事
以是我定知 非是魔作佛 我墮疑網故 謂是魔所為
聞佛柔軟音 深遠甚微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
於佛永已盡 安住實智中 我定當作佛 為天人所敬
轉无上法輪 教化諸菩薩

爾時佛告舍利弗 吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝志
願佛道故今悉已成而便自謂已得滅度我今

願佛道故令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故被諸菩薩无量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久植德本於无量百千万億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常備佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫不為王子出家住佛法中八小劫

如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授聖滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是聖滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗未世成佛普智尊号名曰華光當度无量衆
供養无數佛具足菩薩行十力等功德證於无上道
過无量劫已劫名大寶嚴世界名離垢清淨无瑕穢
以瓦礫為地金繩界其道七寶雜合樹常有華果實
彼國諸菩薩志念常堅固神通波羅蜜皆已悉具足
於无數佛所善學菩薩道如是等大士華光佛所化
佛為王子時棄國捨世榮於東求後身出家成佛道
華光佛住世壽十二小劫其國人民衆壽命八小劫
佛滅度之後正法住於世三十二小劫廣度諸衆生
正法滅盡已像法三十二舍利廣流布天人普供養
華光佛所為其事如是其所之聖尊最勝无倫比
彼即是法身宜應自欣慶

彼即是法身宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身
所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸天
子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅
今復轉寶妙无上大法輪是法甚深奥少有能信者
我等從昔來數聞世尊說未曾聞如是深妙之上法
世尊說是法我等皆隨喜大智舍利弗今得受尊記
我等亦如是必當得作佛於一切世間最尊无有上
佛道亦如是方便隨宜說我所有福業今世若過世
及見佛功德盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸

於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化令我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利弗
我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言辭
方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提那是
諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復以
譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍利
弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富无
量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一門
多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危周
帀俱時猝然火起焚燒舍宅長者諸子若十
二十或至三十在此宅中長者見是大火從
四面起即大驚怖而作是念我雖能於此所
燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂著
嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛切
己心不厭患无求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍

己心不厭患无求出意舍利弗是長者作是
思惟我身手有力當以衣裓若以几案從舍
出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為火
所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時疾
出无令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘諭而
諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了无
出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已尒時長者即作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所燒我今當設方便令諸子等得免斯
害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子
聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳牛
相推排競共馳走爭出火宅是時長者見諸
子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐无
復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白

復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各白
父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車願
時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一大
車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸鈴
又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而嚴飾
之寶繩交絡垂諸華瓔重敷鮮潔安置丹枕
駕以白牛膚色充潔形體姝好有大筋力行
步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所以
者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我
有如是七寶大車其數无量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一國
猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為
已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與衆小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令

虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力
无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益
一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病
死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得
阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病
死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利故受
種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不
怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已
便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无
量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復
作是念若我但以神力及智慧力捨於方便

住是人若我但以神力及智慧力捨於方便
為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生聞
已皆以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱為三界火宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手
有力而不用之但以殷勤方便免濟諸子火
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是
雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
修精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受殷勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自

有衆生從佛世尊聞法信受殷勤精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受殷勤精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界皆怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
是皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物充滿其身第一無穢長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之

說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受含
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者有一大宅其宅久故而復頹弊
堂舍高危柱根摧朽梁棟傾斜基陛頹毀
墻壁圮坼泥塗脫落覆蓋亂墜椽梠差脫
周障屈曲雜穢充遍有五百人止住其中
鵰鷲鵰鶚烏鵲鳩鴿蚖蛇蝮蝎蜈蚣蜈蚣
守宮百足猫狸鼠諸惡虫輩交橫馳走
屎尿臭處不淨流溢蜣蜋諸虫而集其上
狐狼野干咀嚼踐蹋齧齧死屍骨肉狼藉
由是羣狗競來搏撮飢羸憔悴處處求食
鬬諍齧掣唯噉噬吠其舍怨怖變狀如是
處處皆有鴟鴞鬼魅夜叉惡鬼食噉人肉
毒虫之屬諸惡禽獸孚乳產生各自藏護
夜叉競來爭取食之食之既飽惡心轉熾
鬬諍之聲甚可怖畏鳩槃茶鬼蹲踞土埵
或時離地一尺二尺往反遊行縱逸嬉戲
捉狗兩足撲令失聲以腳加頸怖狗自樂

復有諸鬼其牙長大髑形黑瘦唇垂口邊
發大惡聲叫呼求食復有諸鬼其咽如針
復有諸鬼首如牛頭或食人肉或復噉狗
頭髮蓬亂飢渴所逼叫喚馳走
夜叉餓鬼諸惡鳥獸飢急四向窺看窓牖
如是諸難恐畏无量是朽故宅屬于一人
其人近出未久之間於後舍宅忽然火起
四面一時其焰俱熾棟梁柱爆解裂聲
摧折墮落墻壁崩倒諸鬼神等揚聲大叫
鵰鷲諸鳥鳩槃茶等周悼惶怖不能自出
惡獸毒虫藏竄孔穴此舍閑鬼亦住其中
薄福德故為火所逼共相殘害飲血噉肉
野干之屬並已前死諸大惡獸競來食噉
臭烟熏焰四面充塞蜈蚣蚰蜒毒蛇之類
為火所燒爭走出穴鳩槃茶鬼隨取而食
又諸餓鬼頭上火然飢渴熱惱周悼馳走
其宅如是甚可怖畏毒害火災衆難非一
是時宅主在門外立聞有人言汝諸子等
先因遊戲來入此宅稚小无知歡樂著
長者聞已驚入火宅方便救濟令免燒

長者聞已驚入大宅 方便救濟令免燒害
告喻諸子說衆患難 惡鬼毒虫 災火蠭起
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鶖鷲 百足之屬
飢渴惶怒 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽惑嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 甚可畏怖 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲

如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為裀藉
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以覆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教勅 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通

是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為成就故 備行於道 推諸苦縛 名得解脫

為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深稠說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 雖於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頞蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有非謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽

輕賤惰嫉而懷結恨　此人罪報畢已今復聰
＊其人命終入阿鼻獄　具足一劫　劫盡更生
如是展轉至无數劫　從地獄出當墮畜生
若狗野干其形朝瘦　疥癩瘡癤人所觸燒
又復為人之所惡賤　常困飢渴骨肉枯竭
生受楚毒死被瓦石　斬佛種故受斯罪報
若作駱駝或生驢中　身常負重加諸杖捶
但念水草餘无所知　謗斯經故獲罪如是
有作野干來入聚落　身體疥癩又无一目
為諸童子之所打擲　受諸苦痛或時致死
於此死已更受蟒身　其形長大五百由旬
體狹无足蜿轉腹行　為諸小虫之所噉食
晝夜受苦无有休息　謗斯經故獲罪如是
若得為人諸根暗鈍　座陋攣躄背僂眇
有所言說人不信受　口氣常臭鬼魅所著
貧窮下賤為人所使　多病痟瘦无所依怙
雖親附人人不在意　若有所得尋須忘失
若備醫道順方治病　更增他疾或復致死
若自有病无人救療　設服良藥而復增劇
若他反逆劫竊盜如是等罪橫罹其殃
如斯罪人永不見佛　聚聖之王說法教化

如斯罪人常生難處　狂聾心亂永不聞法
於无數劫如恒河沙　生輒聾瘂諸根不具
常處地獄如遊園觀　任運慈適如己舍宅
駝驢豬狗是其行處　謗斯經故獲罪如是
若得為人聾盲瘖瘂　貧窮諸衰以自莊嚴
水腫乾消亦癩疥癢　如是等病以為衣服
身常臭穢垢穢不淨　深著我見增益瞋恚
婬欲熾盛不擇禽獸　謗斯經故獲罪如是
告舍利弗謗斯經者　若說其罪窮劫不盡
以是因緣我故語汝　无智人中莫說此經
若有利根智慧明了　多聞強識求佛道者
如是之人乃可為說　若人曾見億百千佛
植諸善本深心堅固　如是之人乃可為說
若人精進常備慈心　不惜身命乃可為說
若人恭敬无有異心　離諸凡愚獨處山澤
如是之人乃可為說　又舍利弗若見有人
捨慈如識親近善友　如是之人乃可為說
若見佛子持戒清潔　如淨明珠求大乘經
如是之人乃可為說　若人瞋恨質直柔軟
常懸一切恭敬諸佛　如是之人乃可為說
復有佛子於大衆中　以清淨心種種因緣

須有佛子於大衆中以清淨心種種因緣
譬喻言辭說法无礙如是之人乃可為說
若有比丘為一切智四方求法合掌頂受
但樂受持大乘經典乃至不受餘經一偈
如是之人乃可為說如人至心求佛舍利
如是求經得已頂受其人不復志求餘經
亦未嘗念外道典籍如是之人乃可為說
告舍利弗我說是相求佛道者窮劫不盡
如是等人則能信解法當為說妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝着地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證久入无漏第三之果年已朽邁於

於大乘法無所能堪佛雖說我等心淨
皆悉作佛音教菩薩阿耨多羅三藐三菩提
世尊我等今於佛前聞授聲聞阿耨
多羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有
謂於今怎然得開希有之法深自慶幸獲大
善利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂
說譬喻以明斯義譬若有人年幼孤捨父
逃逝久住他國或十二十至五十歲年既長
大加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行
遇向本國其父先來求子不得中止一城其
家大富財寶无量金銀琉璃硨磲瑪瑙象
馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國
商估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落
經歷國邑遂到其父所止之城父每念子與
子離別五十餘年而未嘗向人說如此事但
自思惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀
珍寶倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失
无所委付是以殷勤每憶其子復作是念我
若得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊

若得子委付財物珎敝快樂无復憂慮尊
＊ 尒時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥
見其父貼師子床寶几承足諸婆羅門刹利
居士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万庄
嚴其身吏民僮僕手執白拂侍立左右置大
寶帳垂諸華幡香水灑地散衆名華布列寶
物出内取與有如是等種種嚴飾威德特尊
窮子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊
作是念此或是王或是王等非我傭力得
物之處不如往至貧里肆力有地衣食易得
若久住此或見逼迫強使我作作是念已疾
走而去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更憔悴悶
絶躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所

者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
＊ 難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
除糞而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦惟悴糞土塵坌汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器扶有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子尊侍

瞋恨心无有歇息瞋恨怨言都不見汝有此諸惡如餘住人自今已後如所生子即時遇稱故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珎寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无悕取一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨須臾少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走路跡辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出内是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念

124

* 長者更興作字名之為兒尒時窮子雖欣此遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中常令除糞過是已後心相體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金銀珎寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无悕取一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未能捨須臾少時父知子意漸已通泰成就大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親族國王大臣刹利居士皆悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃走路跡辛苦五十餘年其本字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得之此實我子我實其父今我所有一切財物皆是子有先所出内是子所知世尊是時窮子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念

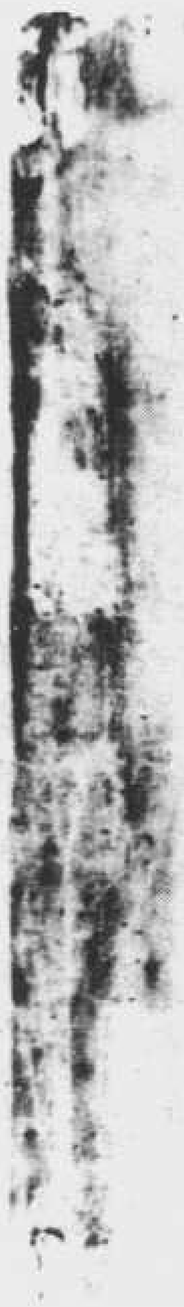
是故我等說本无心有所悕求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
薩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚不求自得
譬如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城造立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠琉璃
象馬牛羊輦轝車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商估賈人无處不有
千万億衆圍繞恭敬常為王者之所愛念
羣臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者衆
豪富如是有大力勢而年朽邁蓋憂念子
風夜惟念死時將至癡子捨我五十餘年
庫藏諸物當如之何尒時窮子求索衣食
從邑至邑從國至國或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍尒時長者於其門內
施大寶帳處師子座眷屬圍繞諸人侍衛
或有計算金銀寶物出內財產注記券疏

施大寶帳處師子座眷屬圍繞諸人侍衛
或有計算金銀寶物出內財產注記券疏
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若是王等
驚怖自責何故至此賈直自念言我若久住
或見逼迫強驅使作思惟是已馳走而去
借問貧里欲往傭作長者是時在師子座
遥見其子嘿而識之即勅使者追捉將來
窮子驚喚迷悶躃地是人執我必當見殺
何用衣食使我至此長者知子愚癡狹劣
不信我言不信是父即以方便更遣餘人
眇目醜陋无威德者汝可語之云當相雇
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之歡喜隨來
為除糞穢淨諸房舍長者於牖常見其子
念子愚劣樂為鄙事於是長者著弊垢衣
執除糞器往到子所方便附近語令勤作
既益汝價并塗足油飲食充足薦席厚暖
如是苦言汝當勤作又以軟語若如我子
長者有智漸令入出經二十年執作家事
示其金銀真珠頗梨諸物出入皆使令知
猶處門外止宿草菴自念貧事我无此物
父知子心漸已曠大欲與財物即聚親族

猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
亦及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未嘗說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 循習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤循習 是時諸佛 即授其記
於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖取
我等雖說 佛法實藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅

所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生悉樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 循習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未嘗有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久循梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬

W→T262 9/19A12



手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 充滿 衣服 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 實衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
取相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得家自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

S→T1429 22/1016B14

諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘伴黨若一若二若三乃至見鬪彼比丘語
是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘
律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我
等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘
是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂
此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘
非律語比丘大德莫破壞和合僧汝等當
樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一
師學如水乳合於佛法中有增益安樂住
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
是事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家
亦見亦聞行惡亦見亦聞諸比丘當語是比
丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞
行惡行亦見亦聞大德汙他家行惡行今
可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘住如
是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如
是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言
大德莫住是語有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不

大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不受不
恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持
不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語作或法中諸比丘如法諫
已自身不受諫語言諸大德莫向我說善好
若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且
莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受
諫（語）大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸
比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展
轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫
時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三
諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四
乃至三諫若比丘犯一一法如而覆藏應強與
波利婆沙行波利婆沙竟增上與波利婆沙行摩那
埵行摩那埵已餘有出罪（法）應二十僧中出（是）
比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比
丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時
今問諸大德是中清淨不（三說）

12

丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時
今問諸大德是中清淨不（三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是二不受法半月半月說式經中來
若比丘共女人獨在屏覆覆鄣覆可作婬覆
坐說非法語有住（住）優婆私作三法中一一法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比
丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波
羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆
私所說應如法治是比丘是名不受法
若比丘共女人在露現覆不可作婬覆坐作廉
恶語有住（住）優婆夷於二法中一一法說若
僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯
是事於二法中應一一法治若僧伽婆尸沙
若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是
比丘是名不受法
諸大德我已說二不受法今問諸大德是中
清淨不（三說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月
說戒經中來
若比丘[illegible]出[illegible]衣經

13

若比丘衣已壞迦絺那衣已出畜長衣經
十日不淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中雜
二衣異處宿除僧祇磨尼薩耆波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時
衣欲須便受已疾成衣若足者善若不足
者得畜經一月為滿足故若過畜者尼
薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼
薩耆波逸提
若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若
打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里尼士若居士婦乞衣除餘
時尼薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失
衣燒衣澣衣是謂餘時
若比丘失衣奪衣燒衣澣衣若非親里尼
士尼士婦自恣請多與衣是比丘當知足受
衣若過受者尼薩耆波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是
為我作與我極織令廣大堅緻我當少
多與汝價是比丘與衣價乃至一食直若得
衣者尼薩耆波逸提

多與汝價是比丘與衣價乃至一食直若得
衣者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚故若自奪若教
人奪取還我衣乘不與汝若比丘還衣彼
取衣者尼薩耆波逸提
若比丘有病畜酥油生蘇熟蘇石蜜
乘七日得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在者衣雨浴衣半月應用
浴若比丘過一月前求雨浴衣過半月前用
浴尼薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比
丘知是急施衣當受受已乃至衣時應畜
若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若
有疑怪懼處住比丘在如是處住三衣中欲
留二衣置村舍內諸比丘有因緣離衣宿
乃至六夜若過者尼薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者尼薩耆波逸提
諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法今問
諸大德是中清淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經
中來
若比丘知而妄語者波逸提

謂大德是九十波逸提法半月半月說戒經
中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
衣與某甲比丘是比丘先不受自恐請到居
士家作如是說善哉居士為我買如是如是
衣與我為好故若得衣者尼薩耆波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是
衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不受
居士自恐請到二居士家作如是言善哉居士
辦如是衣價與我共作一衣為好故若得
衣者尼薩耆波逸提
若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士
婦遣使為比丘送衣價持如是衣價與某甲
比丘彼使人至比丘所語比丘言大德今為汝送
是衣價受取是比丘應彼使如是言我不應
受此衣價我若須衣合時清淨者受彼使語
比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有
若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常
為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還

受此衣價我若須衣合時清淨者受彼使語
比丘言大德有執事人不須衣比丘應語言有
若僧伽藍民若優婆塞此是比丘執事人常
為諸比丘執事時彼使往至執事人所與衣價已還
至比丘所作如是言大德所示某甲執事人我已
與衣價大德知時往彼當得衣須衣比丘當往
執事人所若二反三反為作憶念應語言我須
衣若二反三反為作憶念若得衣者善若不得衣
應四反五反六反在前默然立若四反五反六反在前
默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼
薩耆波逸提若不得衣從所得衣價處若自
往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比
丘是比丘竟不得衣汝還取莫使失此是時
若比丘雜野蠶繭作新卧具者尼薩耆波
逸提
若比丘以新純黑羊毛作新卧具者尼薩
耆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白
四分尨若比丘不用二分黑三分白四分尨作
新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具持至滿六年若減六年不
捨故更作新者除[青][褥]磨尼薩耆波逸提
若比丘作新坐具者取故者廣一搩手[緣]

若比丘作新卧具持至滿六年若減六年不捨故更作新者除糞掃磨屋薩耆波逸提

若比丘作新坐具當取故者縱廣一搩手禄者新者上為壞色故若作新坐具不取故者縱廣一搩手禄著新者上用壞色故屋薩耆波逸提

若比丘道路行得羊毛若无人持得自持乃至三由旬若无人持自持過三由旬屋薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染擣羊毛者屋薩耆波逸提

若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若置地受者屋薩耆波逸提

若比丘種種賣買者屋薩耆波逸提

若比丘種種販賣者屋薩耆波逸提

若比丘畜長鉢不淨施得齊十日過者屋薩耆波逸提

若比丘畜鉢減五綴不漏更求新鉢為好故屋薩耆波逸提彼比丘應往僧中捨展轉取最下鉢與之令持乃至破應持是時

若比丘自乞鍼線使非親里鐵師鐵作衣者屋薩耆波逸提

若比丘屋士居士婦使鐵師為比丘鐵作衣彼

屋薩耆波逸提

若比丘屋士居士婦使鐵師為比丘鐵作衣彼比丘先不受自恣請便往鐵師所語言此衣

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提

若比丘與未受大戒人同誦者波逸提

若比丘知他比丘有惡惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我見是我知是實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有知男子波逸提

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘妄作異說惱他者波逸提

若比丘嫌罵知事者波逸提

若比丘取僧繩床木床若卧具坐褥露地敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者波逸提

若比丘知先比丘住處後來強於中間敷卧

若比丘知先比丘住處後來强於中間敷卧
＊具止宿念言彼若嫌逐者自當避我去作如
是回緣非餘非威儀波逸提
若比丘瞋他比丘不喜僧房中若自牽出教
人牽出者波逸提
若比丘若僧房若重閣上脫脚繩床若木床
若臺若卧波逸提
若比丘知水有蟲若澆草若教人澆
澆者波逸提
若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具
指授覆苫齊二三節若過者波逸提
若比丘僧不善教誡比丘尼者波逸提
若比丘為僧老教授比丘尼乃至日暮者逸
波逸提
若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故
教授比丘者波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提
若比丘與比丘尼在屏處坐者波逸提
若比丘與比丘尼共期同一道行乃至一村間
除異時波逸提異時者與估客行時若疑
畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下

畏怖時是謂異時
若比丘與比丘尼共期同乘一船若上水下
＊水除真渡者波逸提
若比丘知比丘尼讚嘆教化因緣得食食
除擅越先請者波逸提
若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間
波逸提
若比丘施一食處无病比丘應受一食若過
受者波逸提
若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病
時施衣時是謂餘時
若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病
時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時
沙門施食時此是時
若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘
欲須者當取二三鉢受還至僧伽藍中展
分與餘比丘食若比丘无病過四五鉢受持
還僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提
若比丘足食竟或時受請不作餘
食法慇懃請與食長老取是食以是因
緣非餘波逸提

若比丘知他比丘是食已若受請不作餘食法慇懃請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他者波逸提

若比丘非時受食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若棄著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘知此美飲食元病自為己索者波逸提

若比丘外道男女自手與食波逸提

若比丘先受請已前食後食行詣餘處不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作時風時雨時衣施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有實強安坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與沙食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若語不樂我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥元病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍陣為馬力勢者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊搖者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴元病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者熱時病時作時風時雨時道行時此是時

若比丘元病自為炙身故在露地然火若教人然火除時因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏若教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘先與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼後不語主選取著者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故然畜生命者波逸提

色若青若黑若木蘭若餘新衣者波逸提

若比丘故然畜生命者波逸提

*若比丘知水有蟲飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘年滿比應受大戒若比丘知年不滿比與受大戒此人不得彼比丘可可嫌故

波逸提

若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起者

波逸提

若比丘知是賊伴結要共同道一行乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫誘世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說犯婬欲者是鄣道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨此事故

若三諫捨者善不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是耶見而不擯供給門浴共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙彌作如是語我從佛聞法若行婬欲非鄣道法彼比丘諫此沙彌如是言沙彌誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙

114

誹謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙

*彌世尊无數方便說婬欲是鄣道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘三宿汝今无是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被殯沙彌而誘將畜養共止宿者波逸提

若比丘餘比丘如法諫時作如是語我今不學此戒者難問餘智慧持律比丘者波逸提

若為知為學故應難問

若比丘說戒時作如是語大德何用說此雜碎戒為說是戒時令人惱悔疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經

*可載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中至何況多彼比丘无知无解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長老汝无利不善得汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼无知故波逸提

若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

115

若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘
隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起去者
波逸提

若比丘與欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提
若比丘瞋恚不喜以手博比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸
提 八十

若比丘剎利水澆頭王種王未出未藏寶而
入若過宮門閾者波逸提
若比丘受及受莊飾具若自捉教人捉僧
伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽
藍中若寄宿處若捉寶若以寶莊飾且
若自捉教人捉畜作是意若有主識者當
取作如是四緣非餘

若比丘非時入聚落不屬餘比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入
佛孔上截竟過者波逸提
若比丘作毗羅綿貯繩床木床大小纏成
者波逸提
若比丘作骨牙角筩刮刮成者波逸提

若波逸提
若比丘作骨牙角筩刮刮成者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長
佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩
手若過截竟波逸提
若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長
佛四搩手廣二搩手截竟過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長
佛六搩手廣二搩手半截竟過長波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸
提是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手
是謂如來衣量
諸大德我已說九波逸提法今問諸大德
諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨黑然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月
說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼若无病
自手取食者是比丘應向餘比丘悔過言
大德我犯可呵法所不應為我今向大德
悔過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲美與某食比丘應語彼比丘尼

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示
與某甲美膳與某飯比丘應語彼比丘尼
如是言大姊且止須比丘食竟若无一比丘語
彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者比丘應
向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不應
為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘先作學家留食若比丘於如是學家
先不請无病自手受食食者是比丘應向餘
比丘悔過言大德我犯可呵法所不應為我
今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迴遠有疑怨怖處若比丘
在如是阿蘭若處住先不語僧伽藍若僧伽藍
外不受食在僧伽藍山无病自手受食食者
應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸
大德是中清淨不
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是衆學戒法半月半月說戒經中來
書齊想著湿縛僧應畜學
書齊想著三衣應畜學
不得反抄衣行入白衣舍應畜學
不得反抄衣行入白衣舍
不得衣纏頸入白衣舍應畜學
不得衣纏頸入白衣舍坐應畜學
不得覆頭入白衣舍應畜學
不得覆頭入白衣舍坐應畜學
不跳行入白衣舍應畜學
不跳行入白衣舍坐應畜學
不得白衣舍內蹲坐應畜學
不得叉腰行入白衣舍應畜學
不得叉腰行入白衣舍坐應畜學
不得搖身行入白衣舍應畜學
不得搖身行入白衣舍坐應畜學
不得掉臂行入白衣舍應畜學
不得掉臂行入白衣舍坐應畜學
不得掉臂行入白衣舍應畜學
不得掉臂行入白衣舍坐應畜學
好覆身入白衣舍應畜學
好覆身入白衣舍坐應畜學
不得左右顧視行入白衣舍應畜學
不得左右顧視行入白衣舍坐應畜學
靜默入白衣舍應畜學
靜默入白衣舍坐應畜學
不得戲笑行入白衣舍應畜學
不得戲笑行入白衣舍坐應畜學

不得戴笠行入白衣舍應當學
不得戴笠行入白衣舍坐應當學
用意受食 應 當學
平鉢受食 應 當學
平鉢受羹 應 當學
羹飯等食 應 當學
以次食 應 當學 三十
不得挑鉢中而食應 當學
若比丘无病不得續己衆羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應 當學
不得視比丘鉢中食應 當學
當羹鉢想食 應 當學
不得大揣飯食 應 當學
不得大張口待食應 當學
不得含飯語 應 當學
不得揣飯遥擲口中應當學
不得遺落飯食 應 當學 四十
不得類食食 應 當學
不得嚼飯作聲食應 當學
不得大嚼飯食 應 當學
不得舌舐食 應 當學
不得振手食 應 當學
不得手把散飯食應當學

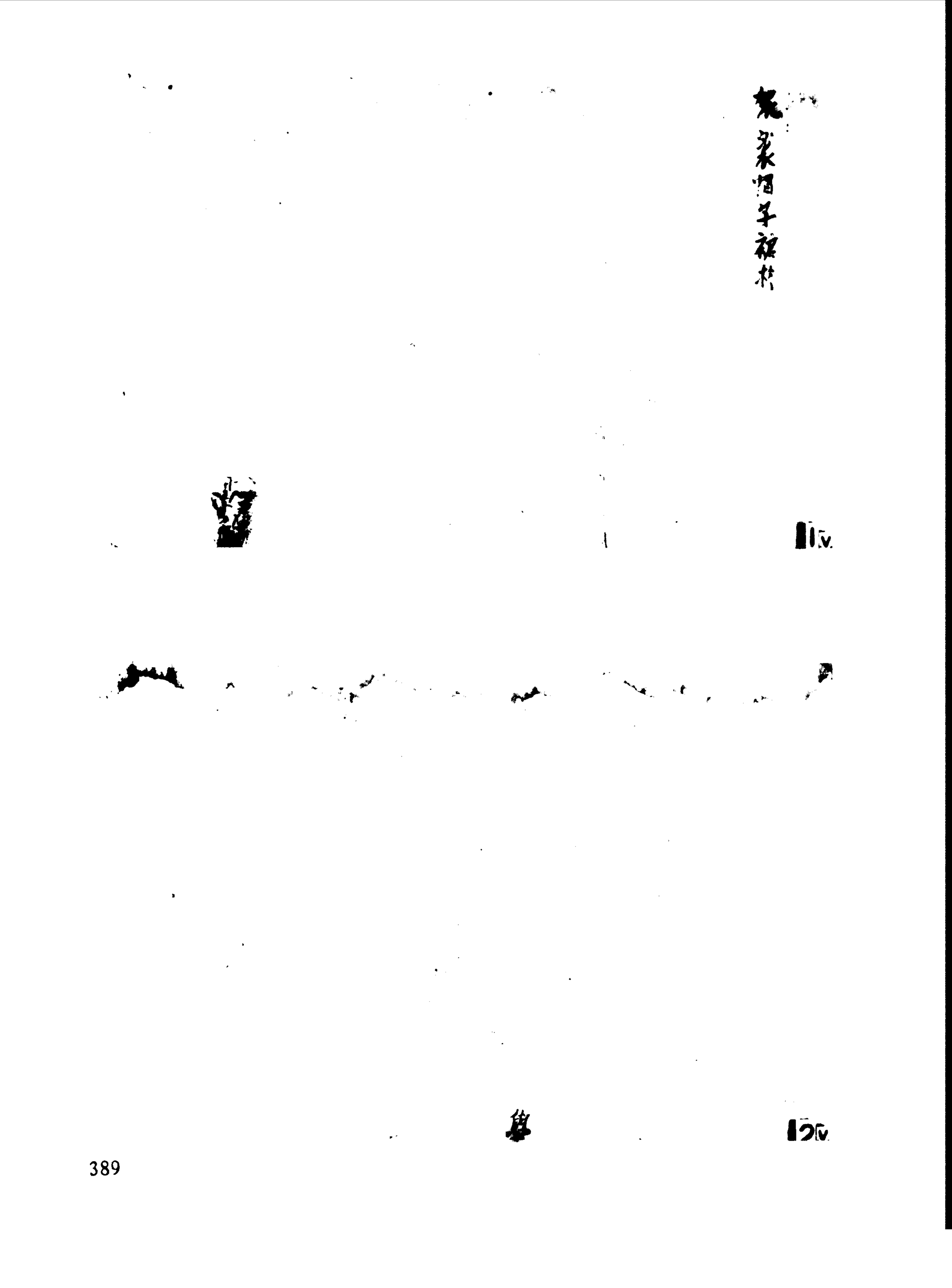
不得大嚼飯食 應 當學
不得舌舐食 應 當學
不得振手食 應 當學
不得手把散飯食應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草葉上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病 應 當學
不得与反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又腰者說法除病應當學
不得為著草屐者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學 六十
不得在佛塔中四宿除為護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著草屐入佛塔中 應 當學
不得手提草屐入佛塔中應當學
不得著草屐遶佛塔行 應 當學
不得著冨羅入佛塔中 應 當學

121

不得手捉草屐入佛塔中應當學
不得著草屐遶佛塔行應當學
不得著冨羅入佛塔中應當學
不得手捉冨羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從佛塔過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學 七十
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍便氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除洗除香重應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 分
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔飾脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學

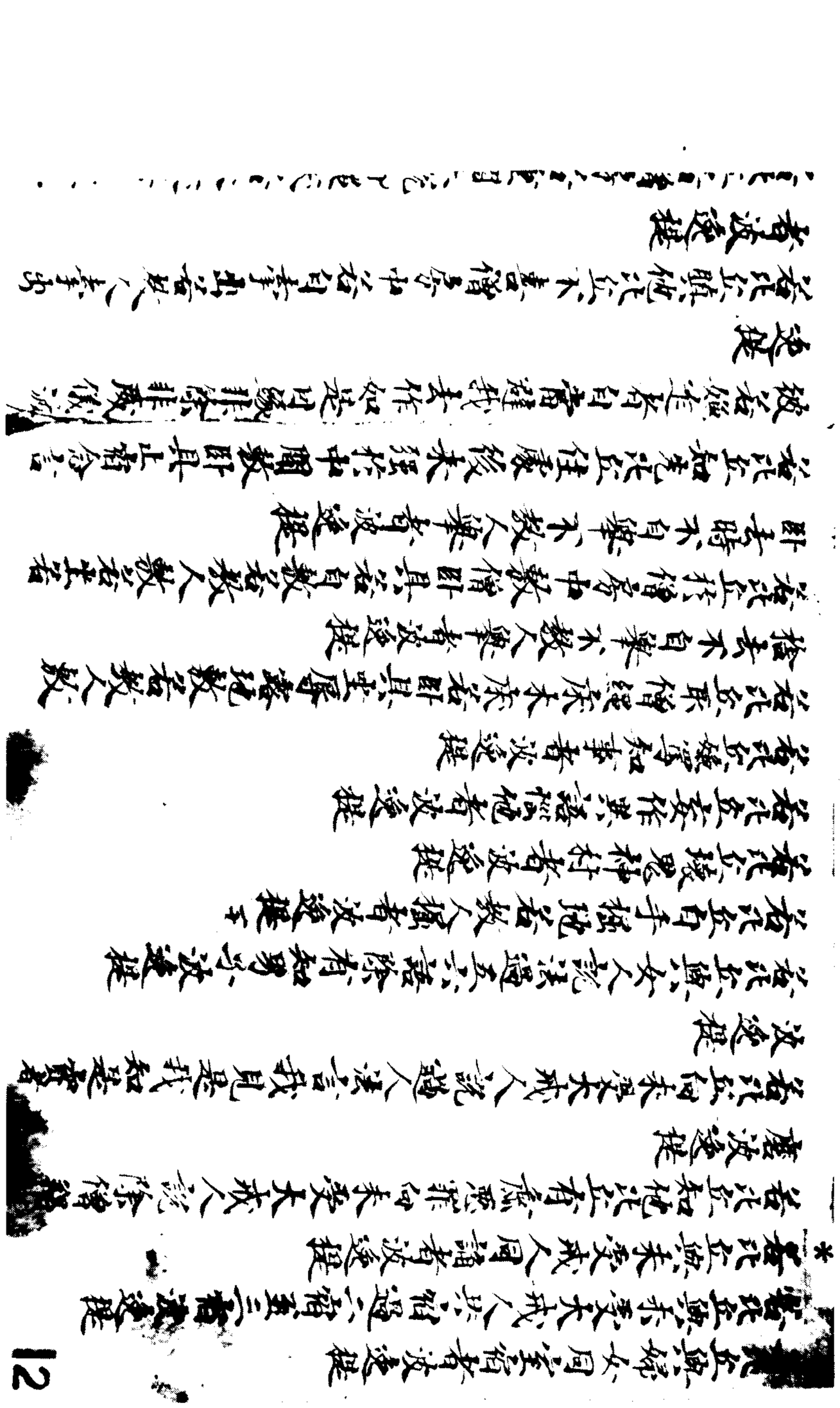
W→T1429 22/1022A21

不得向佛塔四邊涕唾應當學
不得佛塔飾脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學 卷
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得獲手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得給囊盛鉢貨杖頭著肩上病應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持



S→T1429 22/1018A16～20

若比丘春殘一月在當求雨浴衣半月應用浴若比丘過
一月前求雨浴衣過半月前用浴犯薩耆波逸提
若比丘十日未滿夏三月諸比丘得急施衣比丘知是急施
衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者犯薩耆波逸提
若比丘夏三月竟後迦提一月滿在阿蘭若有疑怨悔處
住比丘在如是處住三衣中欲留一衣置村舍內有因緣
離衣宿乃至六夜若過者犯薩耆波逸提
若比丘知是僧物自求入己者犯薩耆波逸提
諸大德我已說三十犯薩耆波逸提法今問諸大德是中
清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘知而妄語者波逸提
若比丘種類毀呰語者波逸提
若比丘兩舌語者波逸提
若比丘與婦女同室宿者波逸提
若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿波逸提



若比丘施一食療先病比丘應受一食若過受者波逸提

*若比丘展轉食除餘時波逸提除餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別衆食除餘時波逸提除餘時者病時作衣時道施衣時道行衆船時大衆集時沙門施食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當取二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘先病過兩三鉢受持還僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘食法慇懃請與食長老取是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘如此美飲食先病自為已索者波逸提

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已前食後食行諸餘家不需授餘比丘除餘時波逸提除餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有賣猛安主者波逸提

若比丘食家中有賣在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

*若比丘在食家中有賣猛安主者波逸提

若比丘食家中有賣在屏處坐者波逸提

若比丘不受諫語者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴先病比丘應受不得過除餘時波逸提除時者熱時病時作時風時雨時道行時此是時

若比丘先病自為炙身故在露地然火若教人然火除時因緣波逸提

若比丘請一月與藥先病比丘應受若過受除常請更請分請盡形壽請波逸提

若比丘往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中二宿三宿若過者波逸提

若比丘二宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰羞羯磨力勢者波逸提

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊撓者波逸提

若比丘不受諫語者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴先病比丘應受不得過除餘時波逸提除時者熱時病時作時風時雨時道行時此是時

若比丘先病自為炙身故在露地然火若教人然火除時因緣波逸提

15

若比丘无病自為失身故在露地然火若教人然火除時月隨波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘先與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣後不語主還取者波逸提

若比丘得新衣應三種壞色一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘數然言生命者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受戒此人不得戒彼比丘可可癡故波逸提

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起提 若比丘知是賊住結要共同一行乃至一波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起提 若比丘知是賊住結要共同一行乃至一波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨

若比丘知諍事如法懺悔已後更發起提 若比丘知是賊住結要共同一行乃至一波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說犯婬欲者是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒

若比丘彩戒時作如是語大德何用說是雜碎戒為說是戒時令人惶惶懷疑輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘先知先解若犯罪應如法治更重增先知罪語言長老法先利不善得法說戒時不用心念不一心而耳聽法彼先知故波逸提

若比丘共同羯磨已後如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘衆僧斷事未竟不與欲而起者波逸提 若比丘與欲已後悔者波逸提

若比丘比丘共鬪諍已聽此語向彼說者波逸提 若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提

若比丘瞋恚不喜以手傅比丘者波逸提

若比丘瞋恚故以先根僧伽婆尸沙謗者波逸提 分十

若比丘刹利水澆頭王種王未出未嚴寶而入若過當門閫者波逸提

若比丘若寶及寶莊飾具若自捉教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中寄宿處若捉寶若以寶莊飾具若捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣

若以寶莊飾具若捉教人捉當作是意若有主識者當取作如是因緣

若比丘作繩牀木牀足應高如來八指除入榫孔上截竟若過者波逸提

若比丘作兜羅綿貯絕牀木牀大小薦成者波逸提

若比丘作骨牙角針筒剃者波逸提

若比丘作尼師壇當應量作是中量者長佛二磔手廣一磔手半更增廣長各半磔手若過截竟波逸提

若比丘作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四磔手廣二磔手裁竟過者波逸提

若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六磔手廣二磔手半過者裁竟波逸提

若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提是中如來衣量者長佛十磔手廣六磔手是謂如來衣量

諸大德我已說九十波逸提法今問諸大德是中清淨不如是至三諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來

若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可可法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲美麁而某甲辭比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可可法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘作學家羯磨若比丘於如是學家不請先病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可可法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

若比丘在阿蘭若迴遠有疑怨怖處若比丘在如是阿蘭家住先不語檀越若僧伽藍外不受食在僧伽藍內先病自手受食食者應向餘比丘悔過言大德我犯可可法所不應為我今向大德悔過是法名悔過法

諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是中清淨不如是至三諸大德是中清淨默然

故是事如是持

諸大德此衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學　不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍應當學　不得搖頭入白衣舍應當學

不得搖臂行入白衣舍應當學　不得叉腰行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學　不得搖頭行入白衣舍坐應當學

不得搖臂行入白衣舍坐應當學　不得叉腰行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍坐應當學　不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學　靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學　不蹙眉行入白衣舍應當學

不得蹙眉行入白衣舍坐應當學　平鉢受食應當學

平鉢受食應當學　用意受食應當學

羹飯等食當應學　以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學　羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應學　不得視坐鉢中食應當學

當繫鉢想食應當學　不得大持飯食應當學

不得大張口待飯食應當學　不得含飯語應當學

不得大張口待飯食應當學　不得金飯語應當學
不得持飯遍撒口中應當學　不得豐落飯食應當學
不得類食食應當學　不得嚼飯作聲食應當學
不得大嚼餅食應當學　不得舌舐食應當學
不得振手食應當學　不得手把散飯食應當學
不得汙手捉飯器應當學　不得洗餅水棄白淨地應當學
不得坐草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與人反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頭者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又腰者說法除病應當學
不得為著革屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏賊物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著革屣入佛塔中應當學　不得手提屣革入佛塔中應當學
不得著金銀等莊飾佛塔行應當學　不得著寶屣入佛塔中應當學
不得手提寶屣入佛塔中應當學　不得塔下坐食餅菓及食汙地應當學
不得擔死尸從塔下過應當學　不得塔下埋死尸應當學

113

不得手提寶屣入佛塔中應當學　不得塔下坐食餅菓及食汙地應當學
不得擔死尸從塔下過應當學　不得塔下埋死尸應當學
不得在塔下燒死尸應當學　不得繞塔四邊燒死尸應當學
不得持死人衣及牀從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下漱唾應當學
不得向佛塔漱唾應當學
不得向佛塔四邊漱唾應當學
不得向佛塔說法應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後不得為說法除病應當學
人在高經行處已下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學

人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得捉手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得給裹威儀身杖頭著肩上而應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說除病應當學
人持盖不應為說法除病應當學
諸大德我說已界學戒法令問諸大德是中
清淨不如是三諸大德是中清淨默然故是事
如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼
應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼
應與自言治　當與自言治
應與多人語　當與多人語
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法令問諸大德是
中清淨不如是三諸大德是中清淨默然故
是事如是持

114

應與如草覆地　當與如草覆地
諸大德我已說七滅諍法令問諸大德是
中清淨不如是三諸大德是中清淨默然故
是事如是持
諸大德我已說戒經序已說四波羅夷法已
說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說
三十尼薩耆波逸提已說九十波逸提法
已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已
說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經
中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
召屏弟道　佛說无為最　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
辟如明眼人　能避險惡道　供養諸佛意
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不嫉　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑
心定無精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
辟如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不違反他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作施免　聖法當勤學　如是无垢心　心之入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其意意　是則諸佛教

115

W→T1509 22/1023A10

一切四部行 當奉行諸善 當其意意 是則諸佛教

* 此是如來如大小所者 等正覺說是戒經

善護其意 自淨其意 身業作諸惡 此三業當事

能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來 先所著 等正覺於十二年

中為大比丘僧說是戒經 從是已後廣分別說

諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂

學戒者當於中學

明分能說戒 能得三種樂 名譽及利養 兄得生天上

當觀如是處 有智勤護戒 形有智慧 便得第一道

如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能滅一切憂

皆共尊敬此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛道

當奉重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸結使

說是七戒經 諸結得解脫 已入於涅槃 諸聚永滅盡

尊行大仙說 聖賢稱其戒 弟子之所行 入滅滅涅槃

世尊涅槃時 與比丘大悲 集諸比丘衆 與如是教誡

莫謂我涅槃 淨行者無護 我今說戒經 亦是說明尼

我雖滅涅槃 當視如世尊 此經名住世 佛法得熾盛

以是威儀故 得入於涅槃 若不待戒 如所應布薩

喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如牽牛安尾

和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟

我今說戒經 所修諸功德 施一切衆生 皆共成佛道

116

▼斯六四九二號　大義章卷第五

Chu 397

起小乘教相道者令生之方

儀也　心日過去衆生起小乘之情

意是慈境也　答曰雖有衆生與樂不堅牢

意欲令使得過苦已　彼小得樂故非慈境或本云日心意為義

衆生起小乘心得生或福為非衆生類得善律儀非情之深而

發或善法重過為有衆生而小發或重於華水而起慈善佳福

心可堅緣上生或善堅非慈境也以福為三世福伏用一貪品為唯可堅

或後求仙与更无衆生何受小乘而發具足也生故或深境則生

貪心通三世情与非情上之与下慈悲境後心為視本小通過去唯下不

上也　心日慈以為樂施以濟乞如來傳播之法貧者仰奉華香得發施

象飲欲与樂何故非是慈悲境也　答曰慈唯行下施者奉上生以法

行於衆上乞人憐以飲施於雖情如來教以飲惠也　心日慈以貧窮乞人

境施以之財衆生為深施既通上慈何小也　答曰施直捨財破己慳貪

一為上下故於仙上得起施業慈矜衆生合無所善訓退其行如來德

滿重起化心故於如來小起慈心如來慈法合生奉施得者發深非慈

田也所事之心得者在上慈悲外矜允為下機也　心日境无有限若為无

量於一衆生慈業教小也　答曰於一衆生小限与樂略与世間後与出情

无分為從心而言之名无量得教慈行悲才之分是以法為著於一衆生

小起瞋恚心是名為慈善得福報无量也　心日於一衆生彼苦苦意得

教悲行於一衆生小堅之心之意發或也　答曰慈悲是物住業易發

一衆生得為慈業施事與分教是无住四善難生境心俱廣方發或

於一衆生心為侯方小得發或生故福為此人離慈此人心離小得无住

律儀也

大小乘列第五

小乘主得為窓棗祇要頓令教色无住四量難生境心俱廣方益

12

於一乘主心尚俟方小得發菩提故論云此人離無此人心離小得无住

律儀也

大小乘別第五

小乘量前之三行三品次別大士方便第四捨心平等与乘拔苦慶

乘捨行正當菩薩前之三行復有少與小乘四等盡是有中

大士四行前三在有第四慶空欲顯大士有於實義故無空捨摸成

三行二乘之人不能實義不明空捨摸有行也　問曰若由空捨摸

成三行捨應初明何故後論也　答曰雖復由空摸有別空行是緣因

有行而資捨心第四如液若度空解是緣彰在於後大士四等出

次而言皆通空有是故經云慈有三緣一緣衆生二緣於法三則无

緣不住法相及衆生相生法二空慈緣此理故名无緣悲喜捨心亦

復如是以此文證慈等四行俱通空有下明捨心三句之中初後兩句有

中捨心不唯在空大士同時解夫雙照空有行別前三彰有果得一子

後一頓空、平等地八地已上真俗雙照有无並涉一念之中方行俱

進量可前三有中之行捨唯空也　問曰二乘之人平等与衆名為捨

行捨心之後還復得入不等慈也　答曰二乘之人循行進退雖得等

捨還入慈心三品次別也　問曰大行循回得從等心入不等以不也

答曰菩薩大士修善數動慈心次就幼但等心不還入也小行之人

循回俄尔為行未成故從等捨還入慈心如背二禪退入初禪也

問曰若得二禪退入初禪者若得无學應入無学心也　答曰理觀處定

永斷出生緣不入劣事觀不定伏中而得或進或退以得二禪退

初入禪也　問曰若事觀不退定伏中而得修還入劣者應以理解永

斷於乾慧得八禪不應復得還於非想還入初禪也　答曰雖用理解

斷於乾慧得八禪不應復得還於非想還入初禪也　答曰雖用理

永斷於乾慧得八禪本是事觀不定之位修還入劣理觀本是決定

之位明不入味又復一解是始詮始由定發隨依何定皆得生解不

由修定選發修始為欲生解從修入劣復發實觀也

釋无量得報第六

得報有二一者善薩二乘循四无量名為梵行得出世報二乘善提常

住涅槃二者凡夫循四无量而梵天道報生上界別印書之循習慈

心得三禪報慈本与樂三禪樂地与樂之同還得樂報雖有餘三

因果相當偏說慈心得三禪也是以論云循慈極遠得遍淨報悲

心矜物无苦之同復得空處絕於色愛无苦之報因果相當偏云悲

心於愛報已雖有餘三名不相當應而不明喜心悅暢慶樂衆生識

慶背之同以得棄背之報因果相當偏論捨心不用慶也雖有慈

悲名不相當應而不說也　問曰論云一切具四无量非想亦有但以細微

是故不說何故前名增上无量得非想報前名增上此言微細其義

何謂也　答曰非想一地无量得報非是因果相當數數此名微細斡

修殊下復言增上也　問曰无量得報何如禪定也　答曰禪定之意直

自檢攝善為不如得報為劣无量之心任意養物養物之善得報

為修是故論云四无量心於禪定中受果報修以衆生緣故此言則到

緣衆生故无量定修此文為照也　問曰无量是修即是之定意修

前輝也　答曰无量之定別除乾慧則用前任意養物善則起

衆人事已畢，以上喜舍二分文了

循慶樂地自慶樂報雖有餘三

偏論喜心識慶報也是以論云无邊識慶深

心背增慶不用慶者不用多識出是棄背循

自性慳吝為本如淨報為本无量心作意養物養物之善得為
為是故論云四无量心於禪定中受果報為以衆生緣故此言則約
緣衆生故无量定緣此文為貪也　問曰无量是緣即慈心定意緣
前禪也　答曰无量中是无別除能請則前作意養物善則是
緣又解无量心作意養物激有動義請者於前外塵之行善名緣

八解脫

夫鷹翻鷂盡絕盤世之網猩照澄空殊妄塵之累之盡迹以名
解脫之雖塵沙略剖斯八其八者何始從內色相外觀色解脫三昧終至
滅盡解脫三昧數雖有八論躰則二諸名有三躰有二者一是有為
二是无為前七就有為解脫第八悉盡无為解脫猶有增激剖七
脫之名无為理均立一解脫攝得名三者前三從境中四就地第八當
躰所以而些欲色二界地含色心色生悉重心起過激悉重偏頗過
激則濁色重心粗緣生為言是以前三從色境為名兩不就地中四
解脫就地无爻含濁作心名就地主攝第八解脫以无為性今為滅盡以
名當躰之名三脫趣為不但色廉易觀略剖前三心激難涉地別中四
无為最濁微為後一色三心四无為有一冊合廣略以有八從初解脫者
內色相外觀色解脫三昧內色相无內有色香請塵色相外觀色无
四大殿色內外四大以為境界始從冥光觀色四大行苦无常兼知无
性從此內觀他四大行苦无常兼大不實觀道轉明內外四大合
為一境復作行苦无常等觀兼不實業此極歌有為空心發
於空觀空觀之緣亟是從躰內外大空以為境界漸於空觀淺有彰
名切為內色相外觀色解脫三昧二者內无色相外觀色解脫三昧內
无色者相內无色身四大色相外觀色者外觀他形色香味軟實法
之色內外貪色以色為境緣空發解脫別終極兼正之道殺實華

无色者相內无色身四大色相外觀色者外觀他形色香味軟實
之色內外貪色以色為境緣空發解脫別終極兼正之道殺實華
緣不異初觀淺詣且名有无爻稱以為內无色相外觀色解脫三昧
三者淨解脫身證三昧前二解脫欲界色空第三解脫色界色空
淨盡名淨解脫也又解色界之報色形精妙名為淨色以淨色為
境故云淨解脫身之言我已討此定滅之身證故云淨解脫身證三
昧也四者空處解脫三昧始緣空之別觀四陰行苦无常兼知年分
業別入極作行苦无常寸觀以兼无性緣此極歌發於空之觀之也
緣亟是脫躰四陰之空以之為境濁於境躰隱地彰緣故名空處解
脫三昧空處既亦議處解脫三昧无所有處解脫三昧非想非非想
處解脫三昧藏可知矣第八解脫者除色遠心有為都盡以為滅盡
解脫三昧也　初章後釋　章中有五一數二名三論躰剖名四兩合五觀行根事

釋中有五　釋觀行第一　釋解脫門第二　釋數次第三　釋位次第四　釋解脫次第五

釋觀行第一

問曰上章云前三觀色從境為名何以色中而立三解脫　答曰諸塵為
色實色未四大是色殿之始但微廉易觀雖剖初脫實細難涉累別
須次第三第三通权殿實兩累色盡色雖有衆略要三也　問曰殺累
假實次為初脫色累之色亦有精麤意次為二也　答曰殺累實色細
於色地四大殿名下地色觀請塵細色不復更觀色累四大上累請塵
細微殊下以復須觀累假實次二色地復假位殺一條也
問曰殺累奇是次天眼天耳根四大諸塵初二解脫淨觀以不　答曰淨
穢雖殊同成色身塵色與大初二所觀天眼耳根雖復精妙位麤四大
初二解脫以不觀也　問曰前三解脫但觀於色色及心不也　答曰前七
解脫依別相之前三雖色中四位心是以論為緣色初緣以為明性中四

識雖殊同成色聲塵之與大初二所觀天眼耳根雖復精妙但無

初二解脫但不觀也　問曰前之解脫但觀代色之及心不也　答曰前七

解脫依別相之前三唯色中四位心是但論為緣色初緣以為明性中四

解脫說心識空以此文證前三解脫不觀心也　問曰若前三解脫不觀

四者何故論為破列五陰是名明性觀行諸空自調伏心依此論文前三

解脫應通心也　答曰雖並有文制名唯色而无心稱破列五陰色陰

之中四大合空故通五陰理不觀心諸行空与諸行所緣境界空也調

伏心与解脫之躰非是觀心以為境也　問曰初解脫觀四大為境為內有

色第二解脫諸塵為境而言內无有无不礙其似何也　答曰極空

及端非唯一種初解脫觀以實過微名用塵極大空似為內有諸塵

色相第二解脫以空過實法以大空礙明塵空一法既空諸法皆空似為

內无四大色相也　問曰若初解脫但為內有諸塵色相而復不為外有色

相第二亦內外不礙義復如何　答曰初解脫觀既言內有外空不无復

為外觀內空俱涉第二內无外空不有既言外觀內空俱涉但有无就內

觀據其外若舉一前義可知也　問曰上章為第三解脫以淨色為境

名淨解脫与前二所觀不淨色為境應為不淨色解脫也　答曰不淨色

中六為內脫以隱不淨色果但一切字淨攝空處解脫地含有三依

空處定解脫之目二觀空處心解脫之境三斷空處或既之所淨地含

此三就想為稱名空處解脫前三皆悉不权其心但隱處也復二顯不非

想一地定及惡少定非既目破下地神觀非想心斷非想或但是二種一

觀非想心解脫之境二斷非想或既之所淨地含此二微想為稱名為

非想解脫也　問曰非想一地定及惡少要破下定為在第七及少之義

其趣安何　答曰非想地中一有順喜之定二有緣進之定是此二定

為定多但有順喜之解更无進趣之想但云惡少也　問曰若用下地

斷非想或名從其既目應為下地何故而云非想解脫也　答曰言地

有二一是其地二是所除他地唯一解脫之因德少從義非想解脫又

解非想之定無斷富地九品或盡脫因所除及与境界皆舍之權故

云非想解脫也　問曰非想地中解既進趣何故惡少也　答曰下地諸

定一入見諦二證佛道最此二解但為惡多非想之定唯對佛道不

會見諦以為惡少又復一解依下諸禪斷自他九品或盡名為

惡多非想一地但斷自地九品或盡不除他地復為惡少也

問曰第八解脫何盡為解也　答曰盡雖為果大要有三一与盡竭

趣時未來世中生復業報業盡報二以為第八二与現在身竭

德報盡慶是第八任運之盡非竭所證但非第八三与前七解

脫所證无為因果盡慶是第八也　問曰七解脫所證因果盡定在於

前時第八解脫在於後時前後不同云何权前以為第八也

答曰七脫所斷因果之盡雖前同證无為理均復是其傷以前後权

為第八如似捨心悲前同趣捨是其條預在第四第八中不　問曰第七

所斷所名因盡权為第八果報未之何以而為前七果盡名為第八

答曰前之七脫不但因盡果亦隨之如初二解脫除欲果果教人天

報盡名不還果第三解脫色地因盡亦无生九內知前七又但因盡

果亦隨之果因之盡皆為第八无明尊爰習惡盡定名為第八餘

記所明今解不然三果必使无明為因尊爰為果因盡果亦以為

第八明異滅定但在得果盡而因未之也

釋解脫因第二

明解脫因有兩種二種初二種与一是別相定二是相定前七解脫

第八明事依定作意得果言作目录之七

18

、 釋解脫門第二

問解脫門有幾種二種初二種各一是別相之二是總相之前七解脫

*

別之為四第八解脫為之為四初二解脫依定說色不說色心異說后別定為四第八解脫從今說色心通說所脫解

說心亦不說色心異說后別定為四第八解脫從定定為四意說

為根定為四又通二種為之解脫有七為四第八解脫從定定為四意說

論為緣色和緣以為明性乃至作意生滅加受等以四行入定幻得初

行緣有為道四行入定方到初定也行緣有為有定四也第八解

脫入滅一切法定幻得入滅一切法根初定也滅定幻得方定中定也

四日定中之定方可住報入於第八也 答曰定中定心四種定可以可厭心

既成故色无可依準是定心五位住報得入第八若依大乘之味住報

入於无餘涅槃色界四禪定心不用餘定地之有定之入第八非但定地

畫但餘住報解脫生北幻不住等過深妙方如定解脫道

深妙也

、 釋觀次第三 、 四日論觀之義為觀既解為觀行人 答曰有之觀

義觀其體令緣不生第八解脫得緣為在次得第八生觀既體 四日為

論等緣得觀第八等緣生意住於第八也 答曰有此无漏得觀第八

縛諸獲解脫為義无為之解不為義次等得論解為為義縛使在

生北既出生北不縛第八又復觀才无不可解生不論觀之假名行為

不得第八也 四日為觀行人不得第八為有之之既為觀行人不意防

解也 答曰之既是有義則觀解第八是无不為防解也 四日為有之是

有為觀解為生意為義之可縛也 答曰相等之義有此无漏得方

觀解縛之為無獲解脫為佛異心之文為解別解之无文異是無得得

解為試大乘即心之文為緣用體異緣不明得為此解為文(一)得也

觀解縛之為無獲解脫為佛異心之文為解別解之无文異是無得得

解為試大乘即心之文為緣用體異緣不明得為此解為文(一)得也

*

釋位次第四

四日解脫之觀見道之如在於何位也 答曰論无明文別位淺深且

依所傳佛道解脫位之位為位此觀見諦解為未無位任不別

解位又復論云如人參禪被傳聞一慶得脫不名解位見諦之位始

除示相一輪之義不明解位佛道今中分新二義慶得脫位或是推

論於解位六品或重別為初觀脫三微或色以為第三色果或除后為

第三中四解位當地或書色心相之以為第八又依漸落位邪惡之中

幻外生空以為初脫思惑之位自他法空為第二俱惡以為乃至危

累五法俱空以為第三處五蔽用是以為為邪惡之中內外二相不

可得為初解脫思惑五法內外皆空后二解脫俱惡異之色果法空

為三解脫四空五法及觀空觀皆不可得后五解脫如相幻之但漸落

經觀累生空為初解脫觀道是麁幻化用思惑五於羅漢始未別

八成實涅槃別八解脫但觀五法色心實法觀行是細之觀則鄰

幻知俱道休解之位別斯八脫也 四日八條要為名觀五法色心實

法觀行是細意在俱道也 答曰八條要為依如論文知名八法入名

世間利先是有隔幻知內凡為位斯觀八解脫為不立世間法非有

漸知俱道不過於前法異論舊被之五藏前三背境中四背地

後一背心作觀於有成實之脫一四空觀非背境地无餘第八非觀定也

釋解脫之第五

四日質問之中何人異之八解脫也 答曰俱解脫人容得異八日斯以

不但有人得悉不異之如初果觀滅更无出入全不有一斯地觀滅

位幻外四大觀者有初解脫則无過之那含觀滅容有前二次第觀中要无

19

住內外四大觀者有初解脫則九遍之那舍觀識客有前二次第觀中無
其緣身識之人若是前六入得道二次是論得后為八意以論為為
耶舍是八解脫后為身證也　問曰為身觀盡后為第八羅漢之人無身猶
在未得第八何以證云何羅漢人是三明及解脫也　答曰色是羅漢不
何住前七觀道之方身觀遍在都无一既而為是八解脫方為說偈
說云是八又遍一解意解脫之色變成盡觀是八解脫之身觀盡
處生遍無色是第八證云羅漢是八解脫意在前起羅漢之人不能
備通等是三明通得偈說是三明及八解脫也
八勝處
夫觀起未來於緣存觀獨生受理代境三相之妙解脫后為條之不取
起之始託境之後生解后之為實之利不問略制期數之辨有八境但做實
地水火風以為做后色香味等后為實法做處多說略制初二實細滑
悟處久後六做二實六欲條為八又遍一解條做多少彰二條實四大
廣略復預其二色生意重偏周遍四香等遍滑而不觀根大各二色
處有四滑等不問以有其八初无孟陳且依前解初條實內有色相
觀外四大准及又請大地生以去見少又遍一解始悟處都四大未及
天眼成根妙大以色為少觀行之道始諸定后用神心觀微色之時
淨色禪觀色四大无常以苦兼空无我諸內遍觀外大无常壞敗之苦
兼空无我觀道轉明而外四大相為一境心住无常無无我未此相
歌亟悟平才兼知后用內外大空觀解之條以色為空平才之相是
其條略條從大生以去條空初條既尔日餘讀誦第二條空內有色
相見外色多內處未空條為內有見外多色无量衆生四大盡空以去為
多或遍一釋初條觀處未觀及妙以色為少第三之解觀妙四大必遍其
處精處俱空以后為多易諸觀行始著於定初別遍相兼四之道觀

處精處俱空以后為多易諸觀行始著於定初別遍相兼四之道觀
用初觀見不煩釋第三條空內无色相見外色少內大已空得為內觀
但及於外一人色才四處解空以去內少又遍一解乘得處處未悟知
以為內少根行之法做實解緣著定相別兼心之道觀用於前第四
條空內无色相見外色多內大既空名為內无見外多色解脫有二用前
可知第五青條空如做定心觀青相續无常敗壞兼青无實捨有為
心亟觀青空名為第五青條空也青觀既尔遍三條定實未白才藏出
鏡尔　初章後釋中有三數名及義雖章可知也
釋觀行第一　釋位次第二　釋勝處目第三　實計也
釋觀行第一
問曰初二內有三四內无有无不鏡其義為何也　答曰做實位條舊解名
異初二條定做大為境大內處故以處大之大不可得以實遍滅是故初
二內有色相從登得稱以為有名第三第四諸處為境四大既空諸處鏡
尔以空遍實是以三四內无色相無是從登有无為名也　問曰若以實遍
做初二內有他形意為尔有色相也　答曰初二條定內有諸處尔二不无
三四條定內大既无尔二不有但有无擬內多少說尔五年一前數遍中
矣又遍一解有无五年多少但內尔境又得則便重不論多少尔
緣則衆人見為少全條稱多也　問曰但內見尔不言內也　答曰觀道
之法始內終尔擬終為言唯為見尔又遍一解為境則妙解之則易尔
緣事繁解之則難就難為語但為見尔不言內也　問曰論八條定內
尔後觀以不也　答曰初條定觀內尔四大後以為境第二條定內身大初已
觀空後有內觀多人四大前解尔多第二須觀有多人四大盡空以去為
五條定內尔後觀日他四處皆是其境第四條定五中觀尔多人論處前
解尔及第四須觀有多天報第五尔條空有內觀遍四條定有實尔日內

解脫等至第五未備之前所修之觀通四禪與等持等
有此異文是不觀也　問曰三昧定已住應觀我得有
才也　答曰有賢聖曰五善定及雜染已住應更觀也　問曰有才條定者
住者賢聖解定有餘觀也　答曰有賢條定與條相續有賢聖曰吉凶
常無不住有解但此相續吉凶常才不異有才此為有相續非有
為凶相續重住一念有賢之解為眼識又復解為有相續意識可
得念念為眼識可緣也　問曰內外之觀別條相別觀眼室即入室乃
答曰始時別觀雖復眼室亦即入之觀相數之復方五條也　問曰為別
觀不入室為不意眼也　答曰眼五之條數不一數眼非條理相別眼室五
觀眼解別不入室也　問曰別不入室相入凡我為四念處觀也別時不入室
也　答曰念處之觀別為四境觀主義別之即入室復主觀思方入相也條處
之觀相於內外合一條處別不入室也

釋住次第二

問曰條處之觀在何住也　答曰思惟地中猶是四念別觀色等次為八境處
以論為知名八除入名世間利益次別為世出間利在於現思除入條處五
是其一論其除入老意為言辯於條處妙解為諦復為方滿明知條處
住在內凡論復次之仙第子住於餘之也為雖外凡信行之人容易斯
觀條處觀之身在欲地不在上界下地之人內外超意欲之此過以為
勤觀上凡外漂如凡此也

釋條處第三　、問曰條處之解依何處也　答曰條處之因或依色處
時隨四禪意處背色不為此觀是以論為或依欲界定或依色界定
禪處

夫得懷疑後則備道莫由證神解脫思別佛津有住任眼可等通稱謂
禪而設惠解之異託九地之地色地稱禪就四因為言意突云定意
爰為語故之言因禪是其異以果名因故云禪定禪既有因定必有定
定因者才備其五想護心觀及以一心色禪之因四五之美數時復漸
類定之復定色禪恒隨者蓋有理而數矣但色禪之因數有多方也
差名有殊互之別數差名殊其數難知之因色禪恒隨定定之因
數凡廣略之殊名凡廣與之異數者名才廣趣易識雖復有因
時復不立俱論因名難易通說彼禪趣淡漾之差校適廣略之別以
初三寸五二上俱四二五兩四十八之禪之雖二九推本有十其十名為意觀
喜樂為清淨安惠不苦不樂捨念一心校之正合所以得有二九名為
離五加八餘存各一兩合異法廣五殊津三六之名因苦而與餘存一為
所謂意觀為淨安惠不苦不樂斯色五名各存一稱離五加八為喜樂捨
念及以一心與之五種更加其八喜捨與念各分為二樂三心四以稱加八以意
觀限初禪為淨第二安惠局三禪不苦不樂推第四喜心該初二捨
念通三四樂文通前三一心貫諸地根本雖才通參不同才八之名從此
而生求禪之因始論意觀行者歎欲說煩苦欲初禪為滅欲歡遠
增激諍漸起漸諍住緣有多少之殊漸禪神在境有廣細之別
廣諍知緣名之為意細慮觀境稱之為觀意觀既異色染欲惠
慶有所塗字之為喜心轉縛名之為樂之住一境以為一心稱此五
支入初禪根本雖得初禪義為欲惠未免意觀於二猶惠以背初
禪後欲二之慶居像能塗意觀為塗外機稱為為淨之摧滅為增過
初之慶已所得以之為喜之心調亭名為樂樂之住一緣名為一心因此
四行證復二禪雖證二禪意下廣過喜住濤波於三禪猶妨故歡喜
定復乘三禪意下喜心亡前慎過任於之情以之為捨過知喜德以

為慮令深察愼過等心放恣離為妄想調掉濁亂過之樂一
辱遍滿身心遍心周前德印不動滿身異初所以偏說但乙身樂
於心離禪乙行以為一心國此五支對淨三禪離淨三禪除下喜過樂貪
未亡於上猶訪如背三禪進求上地之處轉細遣麁苦樂下地憂喜
不遣其懷曰前苦樂美用同其意就所背劣名禪不苦不樂是背餘
過下憂皆悉任放乙懷名乙為捨離緣樂過禪乙為念乙住一境名為一心
說此四同進登上禪監禪道幽微非言能宣且寄外相略辨其禪也

初章後釋二中有八

釋支幹義第一　釋處立第二　釋地位第三　釋支等異幹第四
釋乙所滅第五　釋支同所屬第六　釋支次第第七　釋支修習第八
釋支幹義第一

初禪五支　問曰支同貪觀為是能備為當定役也　答曰貪觀有二是
能心貪觀鄰於初禪非是支同二是餘心貪觀與定相順初禪支幹師
位所收是以論云是貪漸漸備心轉深名乙為觀既云備心復言轉
深何容非師也　問曰論云初禪近不定心數能心數是名貪觀既云數
能云何為師也　答曰支同貪觀實是師位上刑根本方於初禪方不
及修而名數能實非其能如七方便思惟乙位入循味之所復論云心未
定者住如此觀仰此爲方於現師說為未定亦非是能貪觀摸尔
問曰論云麁名為貪觀細者為觀更有義釋重尔麁細貪觀義也
答曰麁乙與細為貪觀乙詳位淺深非是其義如似喜樂麁細分別名
乙為喜激想分別名乙為樂也詳淺深兩位乙別五城地中細乙為樂
意識地中麁名為喜麁細乙義重解喜樂通暢為樂慶悅名喜方
釋義也貪觀與尔麁心知緣名為貪義細慶察境緣為觀義淺深
註為種乙別知是名為貪知印深察以緣為觀知緣察境貪觀乙義

註為種乙別知是名為貪知印深察以緣為觀知緣察境貪觀乙
斯文為證也　喜支幹按喜有二種一是不淨喜依五欲生彰於初禪非
是支幹二是淨喜慶有所除喜於禪定以為支幹慶除後二身他而
別一是支同慶已乙事二喜无量慶他乙義慶已有二乙除壞定危
觀二淨除无方雖成禪貪觀慶除此二以名為喜又復貪觀同是初
同未相違雖慶雖前一以乙為喜乙无量乙慶他除淨猶善淨斷惡
雖皆慶他此四名喜无量淨定方作非是支同　樂支幹義二是善
始慶名喜後細名樂淨禪乙行以為一心也　二禪四支幹內淨喜樂及
與一心內淨有二一乙內无壞定貪觀二乙內无尋初禪貪觀无此二種
以乙內淨也　喜支乙慶淨內淨名乙為喜初就所除此觀能淨除淨
不同兩喜有異是以論云禪初離以生喜二禪定成以喜除淨兩別斯文
謂也　樂與一心不異初禪也　三禪五支幹　捨念安息受身樂一心支少不
決行乙決第憶念安息捨定身樂一心捨有二種一以捨下以名為捨
二以任放乙情名乙為捨乙意第三論云捨即是樂知不在初憶念有
二一以退知喜過不令上意義別須說二以貪餘定境理通則淺息之
有二一以深樂喜過此別須明二以入制定境此通則淺也　問曰上章
為三禪身樂貪欲外通為身樂乙外通乙樂使是定外云何為校
答曰三禪校幹實是心樂遠生身樂同中說果以云身樂又復一解此
定妙体以別慶激同五識樂激想印生以淺前淺以為身樂同有二解
論有成文就同從前正是定內何所為校也　問曰證樂位乙初禪始定二
禪有定三禪身心使樂定何以不為心受樂校但言身樂也　答曰三禪
定体樂通身心初二定猶喜但通心通心同前德印不彰滿身異
充偏說其條心使樂乙同異兩論遠近通說一心校乙義同前釋也

定像樂遍身心初二定猶喜但遍心遍心同前淨而不彰滿且
光徧須其極心使尋伺異而論遠近通說一心校与義同前釋也 116

四禪校勝　校則有四文云不況不苦不樂捨念一心行云況第初念二捨之
不苦不樂四与一心先過樂過憶念應初初過方捨云須第二捨對憂
喜麁以前明不苦不樂對違苦樂所對是細行云是細以應捨後一心
近禪地云就未審是其宜捨之只念唯有二釋云有廢立總同三禪也

釋廢立第二

問曰校元有十地云盡其可故諸禪須四五云名和德五六云稀也　答初
禪須五始背欲乱創欣初定欣背之首未能深稱云有麁細以立竟
觀雖憂生處須置其喜心轉揚須須於樂一心云功欣定所孩諸
禪皆立廢五數与竟緣未除以德內淨背下憂患違過易識喜為
校順患未違有此二義況惡不須須後念惠捨於憂喜以云為捨既
立喜校須廢捨校四受未正用不苦不樂廢立四半其義如此二禪
廢六立四絶於竟觀除緣云始須立內淨慶得名喜異前所除云得名
別喜樂轉深二禪更須一心云義前已通釋廢六与既立內淨不彰是
觀餘四不明義同禪也三禪廢立憂才先除憂喜患今背喜過背
捨憂喜須須捨校順患難況以立念惠以況喜過身樂妙異前
心喜以鄰彰身樂一心同翁廢五名与竟觀久離以況斯二絶緣義
遂不須內淨又解捨与淨同以德內淨此地細樂絶下底喜以无喜
校樂受未正受不苦不樂也　四禪立四与絶下苦樂彰不苦不樂是背
憂喜貪瞋才能須彰捨受順過難知須空立念受以況下樂廢六与
息与念受異況下過既立念受以況受安患地絶於樂以无斯稱不立竟
觀內淨及喜義同前釋　問曰念惠而數俱況下過何故立念和略惠也
答曰惠心繼任久別則多似有動義遠於上禪念義繫縁責錄於境

答曰惠心繼任久別則多似有動義遠於上禪念義繫縁責錄於境
順於第四是以禪惠違須廢念順宜置也　問曰竟云与觀久為內稱
憶念不明慶多以合為一極也　問曰若以憶念不明慶多念為一受云
何以行論久為內名也　答曰憶云与念各有二義過知注事名云為憶
作發後解以名為念境異義殊明其別數以久和品貴境為憶緣緣
名念境同義貴以合一受也　問曰禪初既立竟觀不論內外淨与二禪既
有喜樂立應不明內淨受也　答曰竟觀是遠離云名喜樂非除禪
云稱以初禪有竟況立內淨二禪有喜不廢內淨也　問曰初若禪有
竟觀云緣不立內淨与竟觀立是遠離不過云況不應彰喜受也
答曰雖有竟觀遠受云況初禪云是免欲云慶以立
惠也　問曰是二禪始離竟觀云緣立內淨与二禪云慶是始背喜位云
緣應彰淨也　答曰三禪云受雖捨於喜樂貪未斷以德其稱上禪
方緣以捨念清淨也　問曰上受樂貪則斷捨念淨与不苦不樂是絶
斯深邪不云清淨也　答曰不苦不樂偏對諸受云非緣稱不彰其淨
捨云与念想背諸惠以得其名也　問曰對除苦樂立不苦不樂捨對憂
喜何以不立不憂不喜也　答曰不憂不喜偏在意地捨以義通其
和位立受別名須通德別以借於捨以稱其受不憂不喜受中无名以
況斯稱也

釋地位第三　禪雖有八略為三地喜樂与捨初二云禪淨澈想廢
久別則多慶悅義復合為喜地三禪云受云深想廢久別則少遍情
義彰名為樂地四禪以上乃至非想淨深轉妙云絶四受雖有五禪合
為捨地憂云与苦受亦云況在其位也　問曰喜久為禪樂以一地受不
苦不樂乃用其立用合不類義何許也　答曰受亦云受樂局二果喜捨

為捨地受之与普受亦之淆在其位也　問曰善入高禪樂以一地
普米樂乃用其立用合不說最何許也　答曰定亦之受得局二界
道立樂局則推遠以一禪喜捨則義用為受也　問曰喜之与捨二俱是
義何故喜但舉二捨乃六立也　答曰喜之与捨三界皆有而樂唯
有別喜局意地捨通兩位通六五禪局位二也　答曰樂雖是假喜地
況二日他位六樂為三受喜舉為義樂處不立以守本位喜位二也
問曰初二喜位而立樂受三禪樂地意彰喜也　答曰禪初二喜地惟上
禪之樂三禪樂處皆二禪之喜皆則相違以樂地不立喜之佛則有
嗅以喜地彰樂受也　問曰佛則相嗅初二喜地上樂受者三禪樂地狀佛
上禪寄滅之受亦為三禪意立不苦又樂受也　答曰凡夫之人以樂為立以
於喜地而立樂受不苦不樂不以為滿以不為置也又復一解喜之与樂境
渠禪別境同數一以於喜地而彰樂受樂受不樂境辨義異以三禪之中隨
不苦不樂受也　問曰捨之与樂五是境辨義別三禪之地既立樂受何故
復明捨也　答曰不苦不樂元對苦樂為立不樂而遠樂受故三禪之地
復不苦不樂受也捨受之后本對憂喜禪彰我捨后不遠樂以代三禪
得立捨受也　問曰二地之數前喜過樂立受之中前樂過喜前過不數數
何許也　答曰禪道次第皆無何細為本前論樂細過辨立受相生有
細問本始立識之地入別想滅劫苦樂之后所意識之地位入別想無
生受喜之樣也
釋定之第四　問曰四立受亦別有定等即入定等為諸受也　答曰根等
經論四立受亦別有根本定后為同定等為果同見果後證元同時如似
果行淨同之別是以論立受后為同八聖道入集會其于竟觀之本是
初禪即不說立受為初禪故先說立受法後說根本地以此受諸以立受亦
別有定等又復譬落蓋五初禪有八心第六現生心后為定等前之五心

別有定等又復譬落蓋五初禪有八心第六現生心后為定等前之
后方使道方使后同立禪摸亦之上之禪各有立心前四方使第五俱
立二禪等復以此監之亦有定不淨人定以為諸受也　問曰定等之中
有覺觀以不也　答曰覺知觀察初禪定等皆有此數乃至非想皆有
覺觀但非禪定德而不論定等但前方便滅亦極粗拙為欲愚此愚同
位覺觀受也目錄諸數皆通定等但非是受之后之義重在定前也
釋定可減第五
凡定有可減要有三種一減結使遠彰二減能心迴防三以修減方九地之
定具此三減如定先之中以善覺觀伏重結使復滅能前二伏除得
定先定指前定目以修減方不論伏減結使及能二減減方欲界定先定
有九品結使及能各有九品以下之定先以樂為立以
之定先下之結使及下之數能乃至非想觀門定先也　問曰若九品定
先伏欲地結使結數既伏不生欲界復亦得上色界之定何處受生乃至
非想無伏九品非想元數凡夫之人使出三界受生處生地也　答曰定先
之中雖伏九品結使之數隨界之時遲起欲地受生處惱生在欲界乃
至非想數為轉不也　問曰若伏而遲起即失定先何受果生乃至非想
復遲起或失非想定先以何果得生非想也　答曰先伏結使得非想定
後雖起結乃彰入定不防受生以用本定非想受生至可凡夫出三界也
又復一解雖起結使為起下之失於非想上之定用前八品皆地受生
為起上之失於下之定用後八品皆地受生非想九品之數都失
復定隨界之時起下地受生於下界也　問曰結使及能減滅加上以修減
為其數去何也　答曰初禪減諸二禪減九二禪減果至處減
色乃至減定減受及想以上減下如此之數以修減方非是斷減也初
禪減諸名諸言曰覺觀可有三種一名觀動長者諸言此之諸言曰覺

*

色乃至滅受想以上滅下如此次義以得無身非是斷滅也
禪滅語言語言因覺觀可有二種一者能動身業語言此之語言正
觀在第一臨使中邊障初禪此復次義滅二者能動發能語言近鄣初
禪此在第二戒能中滅三者能動靜細語言此之語言不鄣禪定如起
葉出定為人說法為此語言鄣禪定者語言之時則離失定而不失
定故知非鄣但入定禪俱不得語言以徐捨故以為滅也入於初禪捨
欲界定之尋言滅但此法門說八禪為言不論滅覺支定也二禪滅覺
觀者亦有二種一是能伏覺觀二是能動能覺觀此之二種定伏以滅二
者滅初禪定覺觀非鄣二禪何以知之此得二禪遍入初禪覺觀不
失二禪故知非鄣以得三禪之條捨初禪之者故為滅也亦捨初禪
喜樂一心但喜樂一心通於二禪故不言滅也覺觀心在初禪偏言滅
也三禪滅喜者喜是二禪定不鄣三禪以得三禪之條捨二禪之者故
為滅也亦滅內靜樂及一心下地有法上並捨之但樂及一心者通三禪
不言滅也喜集二禪東復動踊滿說滅也內淨非而不通三禪名
不發動故不言滅也四禪滅樂者樂亦須可知並慶滅緣色心也識處滅
緣空心不用處滅緣處識心非想滅緣麁想也滅盡定滅想及受
一切滅也凡是淺定皆不鄣深定如得非想之定遍入欲界定而不
失非想定故為淺定不鄣深定也但以徐捨者故為滅也 問曰若三
禪滅喜以條捨者非伏滅者禪初滅憂二禪滅苦五蘊以條有者名
為滅也 答曰五受根者定外之法生惠之受滅麁有細初禪滅憂伏
滅貪憂能者不滅生於非想二禪滅苦亦伏其貪能者永滅到於四禪
滅貪喜受三禪滅者亦是伏貪能亦非想凡次第滅三禪滅喜之即二禪
即定之喜之不鄣三之禪滅喜條者也四禪滅樂次第中滅條滅者也
五受根中伏滅貪樂能生非想四禪生貪過滅樂是第三星直滅也
問曰初禪滅憂不滅苦根二禪滅苦三禪滅喜乃至捨受其義云何也

120

*

五受根中伏滅貪樂能生非想四禪生貪過滅樂是第三星直滅也
問曰初禪滅憂不滅苦根二禪滅苦三禪滅喜乃至捨受其義云何也
答曰欲界憂者初禪盡无而但言滅憂論為依欲憂根從依欲喜生
得淨喜則不淨喜滅依欲喜亦謂從五欲喜生憂悲惱故斜失相鄣壞
滅以生憂以為憂根從依欲喜生初禪之喜並捨五欲謂之淨喜得
此淨喜則不淨喜滅憂无所依故云初禪滅憂根也憂是意地想所
起初禪之定遠想久則以為滅憂也苦根從五識邊滅識想而生之
則為易初禪近不定心廣想則近則得生苦不言苦滅也又從初
禪起先起苦根遠起憂根起憂根者障於起苦初禪為憂為遠為
苦為近之不論滅憂遠偏說二禪苦為從二禪起先入初禪遠起苦根
二禪起苦障於初禪為苦則遠以為滅也三禪是喜即三禪滅三禪樂
即四禪滅中而更无所滿至非想開是捨受不為有滅但以滅受滅捨
之也
釋支釋曰所為莫矣 問曰覺等諸支為言上為下釋為地也 答曰覺觀
為心下為欲地自餘諸支上禁根本之後一解初禪五支上為根本定
以論為初禪地有此五支為是下為二禪之定使有捨支上禪四支下為
二禪中使是不動以此經論文因上為支既上為所除之鄣之細下禪時
為條下但欣求之心不能備通要婦斷始得最道不如下禪也
釋支心緣義也
初禪五支喜樂二支唯有正欣初禪樂想兼歡於下苦无常等无有正
歡下苦无常正歡則此不喜之心亦有喜樂覺觀一心各有兼正上下
皆得二禪四支喜樂開前為淨一心上下之境各有兼正三禪念息之防
下過但有正歡无正欣也身樂開前無唯正欣捨及一心各有兼正上禪四
支皆有兼正又後一解下皆為捨無唯正歡但故名捨無唯上欣不言又樂
者是條集何答正歡也

121

下過但有五欲无色欲也身樂內有為樂五欲指五一心各有無色上禪
文皆有無色又復一解下皆為指之唯色界有欲但欲指上唯五欲任故為指上唯上欲不苦不樂
皆是佛樂何者五欲也

釋文定義分第八　初禪上定有於上品下中等上於中上品下中等上下品五
文清下品定中上五文清中上定為位九品皆備五定為用大用通為初禪
乃至四禪上定亦有三品各備四定九品亦亦能不是為九定無無九大條所今為本四也
四无量

夫言解脫禪則色蘊條像德豈齊斯則諸禪為來惟言廣所謂
无量无量唯聚化實論四無四為謂為清淨樂說及義无量數唯有四義
唯理數之詮潛深制三无量無亦理均但辨一條詮三理一切有其四為
无量亦步理不可說為四言詮之理之教為物位則居之為法遍法无著
緣法无量解无量亦數妙妙美色緣中華之情說財貴淨言遂遍
方之像善用異翻緣域之言以名為解脫解无量解名解无量樂
說情美帶著緣樂說无量義无量亦為亦理深有以之為教陸
教之解正切有著為義无量無无量之解是神解之性解心貪教為物
位則居法无量差殊方之語名為淨著用異域之言為解之无量之
說謂之為量遍卻漂揚名樂說无量以超之之解為无量之解為義
之緣為義无量法解及義從境為名樂說无量境解受緣是以經云
於解不著名解无量餘亦類亦但樂是內緣以說為境之解內等名樂
說无量也　釋文有四　基一制名　第二部別　第三衆通　第四大小乘別
釋制名第一

問曰上章已慕乘言詮名樂說名何以不遍法及解為樂法解也
答曰說攝无量緣為樂說法解二解不說時代不絕之意以无甚深
也　問曰法解及說皆是言詮何以法解不說說及解為樂法解也
答曰依論所明四種說法說有義延二俱无言方為樂說以此文證說說无窮
緣部樂說也　問曰為以樂心食語為樂說名不意他要名語愛佛也
答曰无量為彰已說不為以樂在能說四衆為明樂物所已等言說說
以愛在所化也　問曰四辯之名為是其說為辯是也　答曰言說大明謂之
為辯欲論於言而敷於行以斯為語言說為辯義辯名相從為名也
又復一解之思境而別大明之是其辯也

釋部別第七　問无量論部位事之義是何部也　答曰前已无量部
通位事義无量為但為位部若事部不除不教識事為物位則位義
未斷於法存著斷事為境除位為位事侯斷為法无量要除事
部語同異方後斷位義於辯不著事位皆通為辯无量樂說无著位
事而除說同前二義无量部斷位悔重意解他人以為證也　問曰事位
之義為何不別也　答曰於法存實執為決定名為位義不識為境滅地
異名為事義位說內心事據為境之心之殊為義別矣
釋前後第三　問曰何以始為法无量後辯義无量也　答曰設教位則一事之
言名為无量一方則易以在初八雜後說法語辯殊言用他次雜辯為第
二雜用諸方无窮說難樂說第三雜後樂說何以辯真以說難易而有
始末理樂等義義无量亦在於第二此說解難殊在第四也
釋大小乘別第四　問曰大小乘之四无量為為何不別也　答曰人言法无量亦理位
其教通以為法於法无著名法无量是以經為知為及法名字法亦前理名
字亦為教二乘法无量亦局在教說是以論云前三无量名諸方便通前
殊津大小有異也　問曰小乘法无量但不教法人言解明而通理教其義為何也
答曰人言解脫慈悲教以通而論小行解者意能以但教也
問曰小教法實不意通也　答曰法實位究以說理教四辯說別法無盡也

殊津大小有異也　問曰衆法无量但不教法人士何明而通理教其義為如
答曰人士解法並悟理教的通而論小行解來來能達以但教也　問曰法實無窮如說理教四辯就別法性詮也
心曰小教法實不窮通也　答曰法實無窮如說理教四辯就別法性詮也
問曰但示已教名法无量示何以四依之中而唯他法也　答曰依之所化
自能教能要教他法无量之人能演言能以但已法也　問曰謂无量
等為何所異也　答曰二乘解无量但五蘊之言諸人士解无量之用嘉
法異逆諸也要說隨順不用二乘遊尋長行說也通常无常名數无量
無異小行但為无常也

六道　夫第殊津新辯異路事雖異路事雖異路而性新之同
之情意之解物隨通之雖事別異殊同解之性之用新一法其事雖別
苟立通新於性新立通一稱法事新性所以有六之名身通天眼天可他
心宿命為意諸色聚候謂之為身飛　有異以之為雖殊性體虛名之
為通於身自在從所立稱名為身通對於色層名為眼可天之言淨猶獲就
色發遠視聽名天眼耳見聞之近謂之為雖聽聲之遠以名為通
觀鄰外之色天眼通也問殊方之音為天耳通也說根受稱名眼
耳通也非色能緣以為他心滯於物處謂之為雖多業識情以名為
通從境受稱名他心通也百齡之始名生浮運之終為死始生終死
以為一期中間相續行者意識以之為命之運天故又業日宿之注名
之稱謂之為雖豐前代之知以之為通從境受稱名宿命通煩數雖
纖以之為為之存解寒謂之為雖滿濁塵以之為通悉意陽稱名
為滿意通依如論文身通在前滿意說來所以和些凡夫猶道為存化物
為以飛形遠近他方解尚无以得化是以第一創猶身通雖能六形千
六道質異鄰若无道躍身將何詣以況第二猶天眼通雖遠遙瞻若
无遠命何由等觀以救物以況第三猶天耳通雖見色聲遠形
到彼若不測物情无以通情為說以況第四猶他心通雖知其意若

无遠命何由等觀以救物以況第三猶天耳通雖見色聲遠形
到彼若不測物情无以通情為說以況第四猶他心通雖知其意若
不通注微則教不稱根以況第五猶宿命通若自意不除何能濟物
是以第六猶漏盡通雖心決第義用於此經業少異一身二耳三眼四
宿命五他心文次第也　初身通釋　意業有四　[數人二名人三漏]
名數　四明次第非事可知　釋法有八　釋制名第一
釋通自第三　釋猶通法第四　釋時通人別第五　釋依无知第六
釋制名第一
問曰依如上辯通雖有六法名有三他心宿命及與身通從境為名
眼耳二通說根受稱漏盡一通意言為名法名三種義義為　答曰
依特意身是所特從所受稱名為身通天眼天耳說根為名他心宿
命從境為名義可知也　問曰漏盡於理无稱后等漏盡意言為名又
緣於意乃至真言是以諸為漏盡稱道名无學知言无礙稱是名真
證漏盡稱道名知緣言也　問曰眼耳二通偏彰等天餘无天稱也
答曰眼耳兩通猶有二義以天為名一名曰天中言三名淨天中報淨地
根此處受用以為天名身通之乃曰天中言身不異今非是天中報
故无天稱他心宿命境非天報身通只今從境為名他心宿命及與身通
不彰天也　問曰若曰天言更得天報名天眼耳名何以不得曰天中報更
為天也　問曰若曰天言更得天報名天眼耳名何以不得曰天中報更
歲淨身言舉等三名天身通天舉天言通也　答曰眼耳為知之根
則通漏曰稱言更歲天報便能遠用之有殊修漏為天也舉言身三
業到方知切能无殊身等知舉不曰天言更歲淨根是以身等通于
天稱以論依文若言不到而知意名天舉知天眼可言身共合以新文
證三根業到淨穢用等不彰天也　問曰眼耳為知切用後舉以新天
名意為為知所以天意通也　答曰意雖為知從境六三以通其義

天眼也論及文為言不到而知意居天耳知天眼可言身共合以新
諸三根塵到淨穢有等不影天也　問曰眼耳為知切用後本知新天
今意云意知所以不立天意通也　答曰意雖為知從境分之知隨其條
眼耳等一偏為天也　問曰眼耳為知可得影通身无為用不意居通也
答曰色方轉變假名色身居為身通非是身根言以塵到而為難也
問曰身根塵到不為天乎何以經為地中兼次觸而言意知共所在既立通而意是為知何以塵到不為天耳也　答曰轉
經之方處言意身得來知本意識中知知為通而不謂身識而為通也
釋通轉第三
身通轉者凡夫以言為轉變之以意為轉言意之方稱之為作所作又爾
義次有五一者轉意神通如陰陽水為液體轉大地為金銀如此之類改
形換質居轉意神通二者飛身神通如鳥獸運動天千遠虛遠迹
曜至他城此是飛身神通三者无身神通石壁不礙入地如水寸口尺
鏡演說等子大小相容本相如此如此之代无身神通若改天為小
轉小為大共質異本為轉意神通四者合撮神通凡此一身以為星
塵合形星塵以為一身五者化神通言中忽有不同共質為化神通
自新以外如言稱不飲婚三空至一切所為如皆氣意合為第六如意
神通自餘五通本是如意但以身中所為事異存如意居也身通之化
境為居如意通者此轉是稱假為此天光通四心識怒垂行或緣已身
或緣地水火行心發婚通身能事遠到妙方自作轉變天身合撮如
意等通皆通四心作行心中發知為轉變事雖但作在行心以為通
轉識是更心又以五識次第四心五意識次第四心十一種心皆非

定息悉非通禮眼耳通轉解有二種言解為四非禪定更感淨色
根發識能遠見所根為通轉如此一箭由為強弱箭有遠近由根淨
穢識見遠近身无異感猶是本身以定息身通之轉眼耳更感
淨色異本以眼耳即為通轉是以論為四禪定色居為天眼之耳更
感斯文謂也又解通之以雜皆是異心都通之雜不知為轉天雜之性
等非婚解以見聞之識以為通轉但識缺於天不別為通以就眼耳聞
居為通眼耳更根就雜性天眼耳根本是通轉眼耳識後想更及
行同緣色起通心所塵相違之義皆是通轉見是見等想更及行首
居為見通心謂合言入不論識為通轉是根與識一業果報之業而得
塵是通轉想受及行異業而感非是通轉天耳婚為通轉也見色聞聲等以知
禪定非是通轉天耳婚為異是行心識想及受等无緣空以非真緣或
緣未來第七識也所業為居天眼通稱他心智命天耳身通之通為知
未來但色塵觸著生識心明憶業數緣以就天眼通知於未來中
明品中知未來知為天眼通也他心通等境非觸著生心最勝明著即
弱以不就也他心通轉為行心之中緣在現心發於意識之後生想後起
更行同緣心起相居通轉但在意地非是五識及五意識始來八心此之八
心但緣五塵及識色成假不緣心為以知非是他心通轉為第六意識行
心之中緣現在无住及與五塵識之心明如意通轉論文他心通名知
未來知從此言起言意如是事此明知在言人心起言之時心緣如
此境也既許知未來也應許知過去知在意人心未入定時皆緣如此
事雖知去來而異天眼宿命而天眼宿命緣於去來攝身去來
他心知通唯知此身去來不知漏身去來也又淺一解他心通轉取
在意地行心之中緣他人心兼知於境是以論為若不知境為何
知心獨的意識得緣他心不能兼知心所緣境以非通轉意識既非

在意地行之心少緣他人之善知於境是以論云若不知境為
知心獨行意識得緣他之不能善知心所緣境以非通幹意識所
※ 想受識合又淺經云先當入空觀此人之識想受等非空以識
想三法非是通幹唯是行心他之通幹無他人之心緣三世境此身通
未他心通矯正知他心天明了之善知天明從正得名他心通
矯若正緣去來天明了之屬宿命通及天眼通他心通知境同現在宿命
通知境正通去來天眼通知未來去境在未來三通境別宿命通幹緣過
去事發於意識之後次第起想受行同緣注事想來四通宿命通幹
又復不緣要是行心緣注宿命善知但相照遠天明宿命通幹是以經云
令波入定即得明解自識宿命行心通幹此文為證前之三法非是禪
之雜緣過去不能了之以非通幹也滿書通於羅漢果上照鏡真帝釋
斷結滿但長行心以為通於非前三法是以論云阿羅漢果空无我法是名
真證滿書知通以此文驗阿羅漢果第一義心滿書通於下已三果緣空
之解皆斷於結之是滿書通今就終處以劃名也六通之中眼耳二通色
聲易知說於四心皆是通於自餘四通所為別難但是行心以為通於也

釋通品第三

問前五通必因禪定不由結惠滿書通必由結惠不由禪定所以所為
禪定是假相法結惠是實觀法滿五通時須住假相以因禪定不由結
惠滿滿書通非是假相以因結惠不由禪定雖不遠因有少諸禪之是產緣
法於因想受識心以為遠因五通之因三果定依欲界定淨滿五通是
欲繫云依欲界神通但見欲界色依初禪神通唯見初禪色二果四禪
滿滿五通因四空定淨滿二道他心宿命不滿身通天眼天耳所以然云
眼耳是色為因所淨四空之定今不感色又復要所色聲等相四空定
心壞色聲意情及色聲以不滿也身通云不因禪定更感色報四空

※ 之定容滿身通但二果凡夫空處定心情及於色如燒箭所滿身通
時心樂於色以不滿也他心宿命異於眼耳不感根來又復不用身通自
在色中轉變直是緣境以可滿也又因欲界定發通不定為於非想因
非想發通亦為緣欲定隨根利鈍識有遲速若利根者依於欲定所
發緣通若鈍根人依因非想定所發多通別伏无知不與定用是以緣不
隨定也可位四句一者定多所發緣通二者定緣所發多通三者定緣多發
緣通四者定多多發多通如似依定發始有增減更斷惑新業滿
定也又復不賴多定發通則多緣定發通還緣雖復隨定之由習生滿第
所滿通不習生者可並滿始因禪定之緣中所發定不除惑惠自斷都與
定有別是以結惠緣多以可不隨定也嘆所依定之有九地之有九品欲定
九品非想無念九之十一品定通無滿念九之八十一品通依如前釋用欲界下之
定無淨滿滿八十一品通乃至非想上之品定無滿滿八十一品通是為天眼天
耳二種淨根各有所五品與肉眼肉耳同在一品不相妨礙如光影
雖復重疊不相妨也所以淨知天肉兩根共在一處所評各異者合利
弗用於天眼見目連身通袈裟著面仙語之言用肉眼者即不見面
天眼根識以不見面以此以知淨識二根共在一處用根發識隨用何根
意欲用情識託彼根欲用多識託多根又人云阿那律淨半與天眼仙
淨全與說論主釋但有眼耳處也天眼天耳根是色法容可並有所
五品同在處不依定定眼耳二根通以无八十一品通也自餘三通既是心法
不容一時八十一品不淨俱現若一品通現在之時餘八十一品成就所為未各有
種類唯淨一品在現為也滿書一通正是羅漢盡无生結更无增減八十一也

釋滿通法第四

滿身通者先淨禪定將欲滿時先緣此身住輕安等相或緣玉石住金玉

循身通与先得禅定将欲循时先缘此身作鉴事相或缘玉石作金相而入禅定彼相不已次斷身无明之缚遂得異报即用異报变到诸变更发诸異报是通彼报斷道缚以道除缚非是真定又复一解入定变到缚尖即转变出定之后欲转变时兹复入定运动此身变到異方乃用定运动转之时非谓思定之属通之时运入定心复出定心方入乱心二乘小行身心相随身无动转之变在定大士自在身心则異难动而禅定循身通与追求报而通有異身通猿循复时亦用循复时猿禅不得猿循既造作报随欲用时即循即用也又复一解禅定之力不可思诸皆得猿循用时随情造作尊命也循天眼通先得定或复彼报天之造燥等想作变见想而入禅定彼想不已遂得異报之斷道缚不即得根果报之法断次富更复得異根发谟遠见乃因禅定得眼根乘用根发谟遠见之时行心作意难能心而非是定复欲缚通遥复入定驰复出定入散心也又复不能既得淨根见色之时何者入定自餘诸通不得别法要须因定方能用通缚者入定循天耳通耳有異義同天眼不須烦记也　循他心通先先得定始缘已心起善思想惟复微想缚用彼心意如我心而入禅定彼想不已遂得異报即知他心不用眼耳复时方用缚通之时遥在定心斷郭用道缚通三时皆是定心不用通身中间非缚也他心宿命身通此三用时須定失定通只失天眼天耳用不在定之失道不在报是永斷失定报猶存循宿命通先先得定始缘化他观在生死或复彼想推憶遥者而入禅定彼想不已遂得異报即用異报能識宿命斷郭用道复以缚通初中已复皆是定心也　循漏盡通先先得定缘生死苦报涅槃乐或复入定无常苦觀复变变解脱观漏亡在涅无缚名之为道初中已复皆是定心雖俱是定时事禅中之已复皆为变报中时变报漏盡通因复时变报漏盡通幹也

在涅无缚名之为道初中已复皆是定心雖俱是定时事禅中之已复皆为变报中时变报漏盡通因复时变报漏盡通幹也

釋得道人别第五

得道之人有四種一者凡夫依定伏事得前五通亦能自相通而非报报是有漏二者贤圣修四七種学人得前五通有漏无漏想識通而非报报无漏五通之中是报报漢五通之中是报报是无漏三者菩萨但有漏五通如来具足六通二乘菩萨所得五通大小有異身通異者略有四異一明住有多少二乘之人一心一住利者有二所謂不大不微即大为小能者不能苦萨大士一心万住現五越身二者明小行身心相随大士不尔三明遠近有異四明上下有差天眼通異略有四異一所見之色麁细不同二所外有别三傍見遠近之差四上下見别报文可知天耳通異者有三種一明所聞之聲麁细之異二明傍聞遠近之殊三明上下有别他心通異者有五種一明大士兼知六趣之心小乘不知此之第一頓漸之别二明大士念念能知故经成文知須臾次第十六心二乘不能是故論为辨文仍欲知見帝第三心即知第七心聲明欲知第三心第十六心方得知也三明傍知遠近四上下有異五於仏性知不知别文雖不具義有此異宿命通異有三異一明通者知有遠近二傍知多少三上下有異之意无量略辨二四涅槃经少明異須烦不復引記也　问曰明異雖聚且舉一事如初禅神通利根之人飛到四禅鈍者不至为言斷郭慶異有到不到无别斷也餘通如尔　答曰鈍人斷麁乘除細難初禅神通不到四禅餘通如尔利根斷郭麁细便除初禅神通能至上禅他心宿命天眼天耳能知上禅皆斷性郭又復不能斷细能至不除不到此則亦由根有利鈍通有利遠近今釋云利根鈍根為人除郭慶青利根得道能善所資用則为易地复非局以定初禅能至第四鈍根得道天善所資用之为難也

地度非局切法初禪條至第四銳根淨通天眼所得用之為報
* 度為不生上禪天眼天耳他心宿命義則類今也
釋伏无別知第六
漏盡一道唯佛可得一向永斷自餘五道有佛有報有伏无知有不伏者
報得者天上人中及與鬼畜不伏无知生處法合是自論為深佛不堅性
命久遠善業因緣所感法事異伏无知又法一解名伏无知過去等中
因之發道已伏无知今雖美之所不失道生使自得謂之為報現在佛
集因之所發伏事无知若為佛得等道有六轉夏无等覺等別部
名為遍六一地之中道有九品无知名合九地之中八十一品道无知之排名八十一品也
十矩
夫迷宗滯原成識想之間情虛照達息解之明之解不存謂之為
矩不孤起之由於境之別塵沙矩差非一旦就化宜略制斯中其中名
始法矩終于无生數雖有十等要有六四種兩種二種三種初得名有
二論其此矩法能立稱自斯已外就境為名得名雖二境局微實
殿名廉而少差實法細而名品觀少差之微立名字一矩涉久
品之實置法等九矩境既微實見而為二名字及此不現制名
自餘八矩現見立稱見而既別深義名異初就深次法有二他心
一矩事性而已自餘九矩唯除性義二種三名境唯真借用合有三
名心四帝唯涉於俗書與无生但涉於真此法二矩並有兩觀漏
无漏位數復有三名字一矩唯心有漏盡无生矩局在无漏自餘七矩
該通二位无漏与漏並有執則謂之為法法於不著心之為矩法境
為名以為法矩過未難矩以現注匹之度之情謂之為此之解不著以
名為矩法能為稱名為此矩普集微道於其決詳四諦矩也衆生不實
重虛之稱謂之為名非已能緣以日他心名字他心矩義類今為身之理

重虛之稱謂之為名非已能緣以日他心名字他心矩義類今為身之理
之絕衆相謂之為盡之不更生等日无生盡与无生理盡之異同盡義
悟切為盡矩稱无生起解名无生矩也　釋中有六　釋境矩第一
釋制名第二　釋位次第三　釋法部第四　釋淨穢第五　釋法矩第六
釋境矩第一
法矩与境矩差次要有四種一与境是現在心不現得二与境不現在心
則現得三与境心俱現四与境心二俱不現境是現在不現得与此明意
觀緣現生法名用之有二雖現前解未明白心不現得境不現在心則現
得与微實二空之不為世境是不現婦等之解觀之久明心則現得境
心俱現与婦等之解出現實心緣現三昔不著之矩境是現在心法久
明境心俱現也二俱不現与卯思緣實之不現在解未明白二俱不現也
四句之中初之第四境雖有異解未久明心不現見非是法矩少而二句境
未有別觀鳴久明心是現得以為法矩是切論為應言觀法矩略觀論
切但為法矩也　四日四句明義境心盡不也　答曰以四帝矩境有二種心極
解或境窮心極无不盡矣　四日四句明義境心俱盡仍生著盡心境之
中何句所攝也　答曰仍有二句十地有三九地已還異有四句仍二句与緣
於過未三无為等第一義空仍性之理如此之此境非現在仍緣此境觀
之明白是現得是矩論為為未等法雖无現相仍生現得法矩緣知境
是現在仍心久明境心俱現更无餘二而四雖緣觀之久明皆是法矩与
地三与无第二句境現心不現与餘三則有法實著盡緣我仍性但見一久
境是不現心則現得九久不了境心不現若緣過未性空第一境久不現
心則現得現法現得境心俱現若不識九久至樂之性無不能知空空之
理既不識樂知苦不用於現苦但解未久明境是現在心不現得依此一解
久有四句二句現得以為法矩二不現見非是法矩九地心還四句之義雖之

※

但既不識無知者不用於現者但現解未久明境是現在但未現得依此
且有四句二句現得以為淨緣二不現見非是淨緣凡地以還四句之數推之
可知二是淨緣二非淨緣此緣有五一類遍未二區異界三類他方以此類
成習是此知是以論為淨緣緣自地識此緣緣他地識道理如是以此文
證異相因且是此智但非映量非是異界上地為此緣為遍未以為此
緣現見之後得有此智而是之後不得有此現得其故以現得淨緣
不現淨得有此義而不得說以何相因知凡此也是知論為要先現見故
後此知也　問曰若現見之後得有此為論為第二類第三手等凡非是處
為何為此也　答曰二三類凡一五是有之是見境不辨之淨見中有凡第
三手等猶是見後印為此也又復一解第三手凡非現解為注錄得
為現見淨既是現得之有相因明此有異八種諸中此通解或談於凡
聖此為此緣非是真解遍非外凡也　問曰依論所說以現淨緣類因遍來
以為此緣何以不說四神之緣緣以辨此也　答曰淨是真寬者等為侯之不
权寬之則权侯以說淨緣印明此緣普集等侯略不論此是知論為次
現淨後名曰此緣也　問曰何以得知淨緣為寬者等為侯也　答曰說普
集等以論於淨之是真寬者集當久明知為侯準淨因增說長遍
名為淨緣恐教解遍名為普緣集等類令他心緣為陳其事部說
知他心兼所緣境淨斷惑教於心不著以之為緣以他心緣事但為淨也
問曰達於他心名他心緣性解已意何以不直自心緣也　答曰他心難識
自心易解難識易解隨也　問曰若他心難識淨緣之他人
苦等亦是難知何以不為他苦緣也　答曰自心所境凡類有緣小覆有苦
不自覺性苦則難知不苦內外自心易識復有說別名字緣名名字
有三一為名淨之名是真言教之名可名之名是真有淨之名重虛
不實以為假名令十緣中人為淨所重虛之位以為名字達此名字後
境為緣為名字緣非有之也是知論為五法和合緣為假名此中十緣為

※

不實以為假名令十緣中人為淨所重虛之位以為名字達此名字後
境為緣為名字緣非有之也假名此中十緣為
名字緣以新文譯名字緣等後境之也又淨緣為無漏緣者是真實緣
此似無漏淨名為緣依此文釋似是當於印意不重此解緣義迷真
無漏淨名是緣不用此義外凡中緣為名字緣也普集成重後境為四
義可知矣但為念道始終名為道緣自餘九緣不言始終者思之初道
神之始無生之來道神之終能終義說漏淨真名普集無九不淨論無名
字他名亦用普集全別亦盡但有其終說是無漏非始非終新緣方
證義論始淨滅不更無不淨有終盡與無生無無終是知普中不辨始
終盡無生緣各有二種已生結正名為事盡當結不生名為事無生既已生
結正名為盡緣知當結不生為無生緣經論所明皆有此義但事盡無生為
滅緣無別十緣之中淨印不論盡相無生名為理盡不更生以為無生盡無生為
無生無相無數不來不去之法此也理盡無生殊於滅緣十緣之中偏明其義也

釋劫名第二

問曰淨中九緣從境為名緣說能義何許也　答曰此緣之境通於為來淨中
之緣境面現在面則有許以境名緣通無生當說說境生但云此緣想权通未
及他方中以此緣從能淨中說境也　問曰通來之淨劫一緣之名現在之事生九緣
之緣及少又類義淨為何也　答曰現淨義說生解則諸通事隨義情為多
則論一体則多也

釋位次第三　位次有三名字一緣有淨之位在於印思此淨他心及四諦緣力
淨無漏現思已上生於羅漢菩薩是無漏位現無學是故論云名字
緣者重似無漏以知印思此淨他心及四諦緣者在煖中說為力淨入淨位已
名為無漏依此論文通為為位淨與無漏此論士人相當菩薩生不淨名為菩
無生緣明羅漢人當已不生以淨名為菩無生緣淨依此文當無生緣菩薩
無漏前位無生之也　問曰若名字緣者但在印思菩與無生前在煖目位之

名為无漏依此論文通為南位漏与无漏此論亦之相違遂全不得名為
无生妄所羅漢之言已不生幻滅名為真无生妄相復是
无漏句位无學也　問曰名字妄相亦但在凡夫意識自體也
妄相通於南位不該凡夫意識論文意何許也　答曰名字妄相亦是假名事處
假之則易成能彰稱在於凡夫意識真无生妄相真實理細解之則難機於凡
夫位在无學北漏他心及与四神實漏之事不用名字公於凡夫四神
之漏處於第一禪於无學三妄則南北妄相為通之漏之無數在斯焉
問曰北漏二妄相通真神真無難知意南无學之者　答曰北漏南妄相不能在言
漏該於有是故不為羅漢果也

釋漏鄣第四　問曰何以得知他心二妄事性南漏曰論九結但斷性也
答曰凡夫之人得他心通之事非妄明非性鄣漏斷性真方得為結非
事妨有妄之人无不識普於知普於但識性鄣漏斷性真又漏一解普集數別之
為事鄣為用之數性真所妨他心之念識此別通無色界鄣名用之數
性鄣所鄣但普於九妄直論不等直為性鄣他心妄不但不著漏
知識心緣境之數識心緣境於我事鄣要法事真方知他心漏斷性
結於心不著於他心二妄事性南漏也

釋得結多第五　問曰得行之賢何人異之此之十結也　答曰得過罪漏
南教之中能未異于不得道之但有九結无他心結行之人有居字結
也未得餘九漏行之賢人全到漏盡[illegible]地不但无四結
中地以還但有八結无真无生結也

釋決第六　依知論文初章後釋皆不決若初別章門漏結為非无生真
未後釋上文居字在後限此論為結不決若高者依雜易數別若居
字在初決者集才四神之妄武者才方得明漏現漏之後決有此結地
也若為四神為後數之无在理真无生真無難知宜應在後也　僧實抄

中地以還但有八結无真无生結也

釋決第六　依知論文初章後釋皆不決若初別章門漏結為非无生真
未後釋上文居字在後限此論為結不決若高者依雜易數別若居
字在初決者集才四神之妄武者才方得明漏現漏之後決有此結地
也若為四神為後數之无在理真无生真無難知宜應在後也　僧實抄

大乘寶鬘論第五　新羅　元曉　八解脫　八勝處　八遍　十編
大乘无生[illegible]

无明性空行識名色六處觸　受　愛　有生老死愁歎苦憂惱性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若无明性
空若行識乃至老死愁歎苦憂惱性空若菩
薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦內空內空性空外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際
空散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
外空乃至无性自性空善薩摩訶薩菩
薩摩訶薩性空若內空性空若外空乃至无
性自性空性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦真如真如性
空真如法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界法界
乃至不可說界性空善薩摩訶薩菩薩摩訶
薩性空若真如性空若法界乃至不思議界
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二
无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜
多應如是住
憍尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
淨戒波羅蜜多淨戒乃
至般若波羅蜜多性空菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩性空若布施波羅蜜多性空若淨戒波
羅蜜多性空若菩薩摩
訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦四靜慮四靜慮性空四无量四无色定
四无量四无色定性空若四靜慮性空四无量四无色定
摩訶薩性空若四靜慮性空若四无量四无
色定性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆
无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫八解脫性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定
十遍處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性

十遍愛性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性

＊空若八解脫性空若八勝處九次第定十遍

處性空菩薩摩訶薩性空如是一切皆无

二无二分憍尸迦長薩摩訶薩於般若波羅

蜜多應如是住憍尸迦四念住四念住性空

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支四正斷乃至八聖道支性空菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩性空若四念住性空若四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道支性空

若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无二

分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應

如是住憍尸迦空解脫門空解脫門性空无

相无願解脫門无相无願解脫門性空菩薩

摩訶薩菩薩摩訶薩性空若空解脫門性空

若无相无願解脫門性空若菩薩摩訶薩

性空如是一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩

訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦五

眼五根性空六神通六神通性空菩薩摩訶

薩菩薩摩訶薩性空如是五眼性空若六神通

性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无

二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應

如是住憍尸迦一切智一切智性空菩薩摩訶薩於般若波羅蜜

13

无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜

＊多應如是住

憍尸迦佛十力佛十力性空四无所畏四无礙

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四无

所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶

薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四无

所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法性空若菩薩摩訶薩性空如是一切

皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若

波羅蜜多應如是住憍尸迦无忘失法无忘

失法性空恒住捨性恒住捨性性空菩薩摩

訶薩菩薩摩訶薩性空若无忘失法性空若

恒住捨性性空若菩薩摩訶薩性空如是一

切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般

若波羅蜜多應如是住憍尸迦一切陀羅尼

門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切三

摩地門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩

性空若一切陀羅尼門性空若一切三摩地門

性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无

二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應

如是住憍尸迦一切智一切智性空道相智一

4

如是住憍尸迦一切智一切智性空道相智一
切相智道相智一切相智性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若一切智性空若道相智
一切相智性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦聲聞乘聲聞乘
性空獨覺乘无上乘獨覺乘无上乘性空菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若聲聞乘性空若
獨覺乘无上乘性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦預流預流性
空一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來
乃至如來性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若預流性空若一來不還阿羅漢獨覺菩
薩如來性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆无二无二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若
波羅蜜多應如是住憍尸迦極喜地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃
至法雲地性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性
空若極喜地性空若離垢地乃至法雲地性
空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无

15

空若極喜地性空若離垢地乃至法雲地性
空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆无二无
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多
應如是住憍尸迦異生地異生地性空種性
地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地種姓地乃至如來地性空
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地性
空若種姓地乃至如來地性空若菩薩摩
訶薩性空如是一切皆无二无二分憍尸
迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
時天帝釋問善現言云何菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時所不應住善現答言憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色
不應住受相行識何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住色處不應住聲香
味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
眼界不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣

16

眼界不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
鼻界不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
舌界不應住味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
身界不應住觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住意
界不應住法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住地
界不應住水火風空識界何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住苦聖諦不應住集滅道聖

諦何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住无明不應住
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱何以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空
不應住外空內外空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住真如不應住法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住四靜慮不應住四无量四无色定
何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫不
應住八勝處九次第定十遍處何以故以有

應住八勝處九次第定十遍處何以故以有

所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若

波羅蜜多時不應住四念住不應住四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故

以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行

般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應住

无相无願解脫門何以故以有所得為方便

故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

時不應住五眼不應住六神通何以故以有所得

為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多時不應住佛十力不應住四无所畏四无

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何

以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多時不應住无忘失法

不應住恒住捨性何以故以有所得為方便

故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時

不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地

門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩

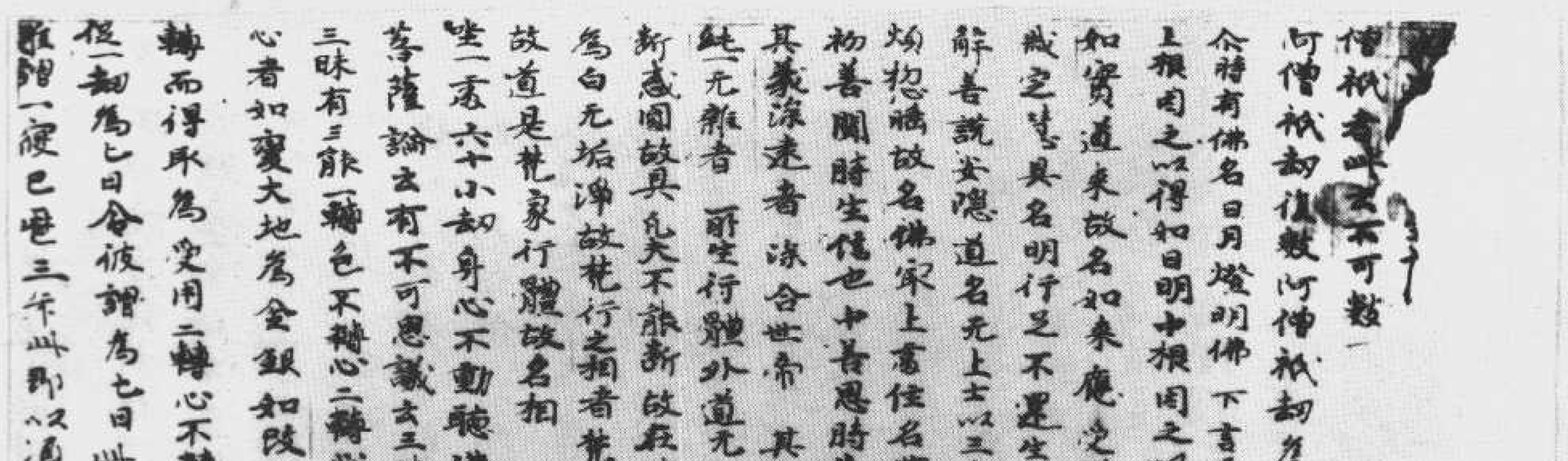
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智

不應住道相智一切相智何以故以有所得

為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多時不應住一切菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住道相智一切相智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住佛十力不應住四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住无忘失法不應住恒住捨性何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智不應住道相智一切相智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地乾慧地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得為方便故

大般若波羅蜜多經卷第六十八



斯六四九四號　妙法蓮華經論義第一品至第三品（擬）

故曰五六故二時一　　於時世尊從三昧安祥而起者

*起由白乃无能驚動故曰安祥　皆舍利佛言　身子雄才

皆爽神慧類悟皆者往也知來一聞千解是故皆也不皆者

舍利為授聲聞記也　諸佛智慧甚深无量者　歎說法也唯佛

獨有名智慧餘人不測名深无量　其智慧門難解難入者一切聲

聞辟支佛所不能知　下歎教法教能生智名智慧門　聲聞

緣覺敬心不解空心不入即不共甚深同也　所以何者佛曾親近

百千万億无數諸佛者　承力特經即讀誦甚深也

盡行諸佛无量道法者　依經進道即備行即甚深也　勇猛精

進者進道果教即果行甚深　名稱普聞者　果名流振誦者福

增長功德心甚深也　成就甚深未曾有法者　所得未曾屬於樂

道即決妙事心甚深也　隨宜說法意趣難解者　體悉法如

石投水即入甚深也　舍利弗從成佛已來者　下歎師德四一往

成就二教化成三功成就四平竟成就四說成就此歎法成就往者趣

世吾德成佛已來者往也即神通化若衆生善根漸積心水精澄諸

佛感而遂通應日斯應所以上退一生下流八相為三病之良醫作

四之慈父斯為身往也　種種因緣種種譬喻廣演言教者

口往也即說法化前雖身現丈六但可觀相生苦若不不教

弘九部无以憑啓永沿所以陽四辯於吉祥流八音於德表開

三乘之正路饗師之邪徼徼使之者識是以知非行之者從善

而棄惡斯為口往也　无數方便引道衆生令離諸著者

*往也即与念化前雖口業說法只得薄薄開其解若不念

道答加由漸進其行是故更加之以二力進之以位欲使未得

功德念念而皆備已得功德新新而不退斯為注也

所以者何如來方便知見波羅蜜皆已具足者　此歎教

化成就也教化以六通為方中五通是无眼是見此皆具足

故教化成就　舍利弗如來知見廣大深遠无量无礙力

无所畏禪定解脫三昧者　嘆功德畢竟成就也前是

見化智今見知是證智照无不遍故言廣　超過下乘故

言大二乘不能窮其底故言深　咨嗟未證其際故

言遠　无有量已過量故言无量　已盡无礙故言无礙

此是證體力是十力无畏是四无畏此是證果之解脫三昧

果成故智　都盡能伏天魔外道證因成定都盡能為

二智依喜是名功德畢竟成就深入无際成就一切未曾有

法下說成就也自有六章此歎法門成就也无際者謂法

界是法門生因離前際中故言无際聲聞如菴度河是

淺入緣覺如馬度河是中入如來鴻度河是為深入深无際

者證理也成就一切者流教也　舍利弗如來能種種示別巧

就諸法言辭柔耎悅可衆心者　此歎言語成就也如來內

有无礙之智外有无方之辯化能一義之无義名詮之一名

者證理也成就一切者法教也　舍利弗如來能種種方

說諸法言辭柔軟悅可衆心者　此數言語成就也如來內

有无礙之智外有无方之辯能一義立无量義名能以一名

說无量義故言種種分別引事化方轉其利勢辭成易談

涤即淩是爲巧說諸法聲和字句流轉成文故曰言辭韻調

含咀溫閑稱爲柔軟聞者心欲而悅无所彈斥爲可

舍利弗承要言之无量无邊來曾有法佛悉成就　已答利

弗不須復說者　此數相就也　已舍利弗以昔說相其猶鳥兎伏

獸獵師縱以示勢故如來亦然說先以要諸故來曾悉成

者及昔已由不須說者則要諸之相則如來智周万物意洽四

生何不當機而即說更問心以要諸　耶答決類雖鄙必得

聲而方鳴大聖推意亦同諸而方說　若无諸而說或由讚

之說有請方談令生會通之教　問若示喜懼不請之文如來

无問自說既相乖違何以會通　善此爲生道幽道微冲和

和解故爲開基而略說生其延路以來諸所　問摩可解者

窮實相之彼岸大般涅槃究竟佛性之源底秘法蓮華盡一

乘之至旨況實則同日純名會苔則俱辯難解何以摩訶

般若則无問而自說大般涅槃則端拱而待請　至於秘法蓮華

初則自說後更待請　答言既齊難而源別不一此由衆生根有

利鈍教使如來說有卷權所請殊途同歸百慮一致者也所以者

何佛所成就第一希法者　此數堪成就也佛所成就故知佛能說

難解法故我須請　唯佛與佛乃能究盡諸法實相者此數无

何佛所成就第一希法者　此數堪成就也佛所成就故知佛

難解法故我須請　唯佛與佛乃能究盡諸法實相者此數无

量種成就也實相是如來藏能不能究盡何以故凡夫如盲

不見衆色二乘如七日嬰兒不見日輪如行菩薩如眼病人見

兩月初七地菩薩有出入觀異如夜電光彼三地菩薩微鄙未

盡如羅縠中視佛　地菩薩大明如淨眼見色是故唯佛

究盡乃堪說法　所謂諸法如是相是性如是體如是力如是

作如是因如是緣如是果如是報如是本末究竟等者

此數隨順衆生意成也就　如來悉知一切法有此十事故能隨順

衆生意說法如佛知見无相爲相无分別智爲性唯一仏乘爲

體能破煩惱爲力教化衆生爲作正聞重習爲因甚深法性

爲緣化身爲果應身爲報同類因爲本涅槃爲末清淨

爲究竟　尒時大衆中有諸聲聞衆　下第三請分也聞衆者

无說唱心者欲令致請前既開宗而唱心今侍請竟而方

說是故疑請也　論有三決定義一決定義二疑義三依義何事疑

義衆決者定依自解脫頌起諸也起依何事者依如來說起佛

說一解脫義我等亦得此法到於涅槃者決義也說一解脫者是

聖言量我等亦得者是證由此二量起故決定智而今不知是

義所趣者疑義也前說解脫不同異今說智慧不同故知也

尒時舍利弗知四衆心疑白佛亦不了者　依何事疑也昔說二解不同依

於昔同疑於今異依於今異疑昔同同異不定所以疑而不了

尒時佛告舍利弗心心不須復說是事一切世間諸天及人皆當驚

於昔同疑於今異疑昔同同異不定所以疑而不了
今時佛告舍利弗心心不須復說是事一切世間諸天及人皆當驚
疑 下第四授記分也 論云自下依四事說一決言決定與記也二因授言
因生疑也三取授記言根熟者取也四與授記言與也此已引其力
因 心心不須說者 即顯決定意令承為新五怖為利二人故如
來有決定心五怖者一稽驚怖謂定性聲聞此人昔聞小乘法
聲以計實今日聞大便謗有以為无无謗在懷日損有違其
驚怖也二多事驚怖謂退菩提心聲聞此人本發大心怖求大
果中間須行八万四千波羅蜜行復經三大阿僧祇劫時雖修
玄教抑於流法長波而自忽故日多事驚怖也三顛倒驚怖
謂外道凡夫法實空解本來无我无我計我日倒聞說无我
即驚故日顛倒驚怖四悔驚怖者謂應化聲聞斯乃推行
大士情存引物實非小而言雖不悔而言悔說述而談此悔即
是怖故日悔驚怖也五誑驚怖謂增上慢聲聞此人聞如來推
言昔是今復言非翻是作此謂為誑生怖故日誑驚怖也二人者
即多事驚悔驚怖人也斯怖約通記及五人利益約別記故唯
二種 問斯怖之與利益若為涤淩而斯怖約通記利益約別
記 答斯怖者實與結緣信者亦結緣不信者亦結緣淩所以通記利益者顯授其果根熟者可示未熟者不
亦涤故所以別記 問根熟者得益可言斯怖未熟者无益
无益云何怖斯 答根未熟者初即許其莊嚴此謂已結前
緣今復擯之令出更是防其後謗由結前緣終獲超勝之

亦涤故所以別記 問根熟者得益可言斯怖未熟者无
无益云何怖斯 答根未熟者初即許其莊嚴此謂已結前
緣今復擯之令出更是防其後謗由結前緣終獲超勝之
令出可塞五千之謗善根對而宣揚應成勝意之罪善諸佛
則曉見擯必知去而无謗所以擯之令出菩薩由涤籠鑒境
未測去而无罪由對而宣揚且復去住俱起記謗則別對而宣
揚住謗去不謗是應擯之令出 若說是事一切世間天人阿修
羅皆當驚疑者此顯因授記謂因佛授記而生驚疑也
問前來未曾授記驚怖何因而生 答雖妙法功德以開破之
之宗今復此之令取所是明一之相破二明一即与通記雖別授且
是相驚意有三一令根熟者重法二令根熟者重人令未者避
席 舍利弗言唯願之說是會无數衆生曾見諸佛聞
必受者 舉因請也 論曰第二請示現過去无量佛教化衆
生復此舍利弗若說是事增上此五增慢大增者
引其緣力也前此杜其驚疑之怖今通其墮陷之災大增所
為擯也今身起謗來生必墮故言增慢由餘謗之罪所
涤則所墮之地亦大恐生謗墮地故心而不說也
今時舍利弗言唯願說之今此會中如我等比世世已來
曾受佛化必能信受者 舉緣諸也謂現佛前舉過
去佛若述取之所大通智勝今舉現在佛若迦葉之
即釋迦牟尼智勝乃久結前緣已謝果因力釋迦即

去佛若遠承之那大通智勝今華現在佛若近承之
即釋迦牟尼智勝乃久結前緣已謝果因力盡迦葉
*今方獨化對自可以明緣而言世世已來從佛受化者釋迦
曾是答淫无始以要終擊蒙以明現身故　論三請示現
在佛教化衆生　尒時世尊告舍利弗汝以慇懃三
請豈得不說重舍利唯此世尊願樂欲聞音
此明授記取記者願樂義如來特教授之旨先述承記
懷之既府遂發所以高勝願樂如來許說即許興身
子願樂那心取心求得決為願情无退絹為樂覓得
方便為欲一心注聽為此而取記也　舍利弗如是妙法下
与授記也論有六章一未聞二說三者依義四者令立者
依法六者遮此明未聞令聞也　如是妙法者　下与授
記　舉所聞之此顯未聞　時乃說之者演以為三此顯令
聞所謂久壽百歲之前玄音曲節故曰未聞故曰令聞故下云劫濁亂時衆生垢重
浸之後法雷如震故曰令聞　於一佛乘分別三　靈山已是權時　靈山已後是顯時
實　今是行權時也　優曇鉢羅華者　靈華也輪華
王出世靈華乃現　諸佛出世　法華方開　靈華現故未
見者令見法華開故未聞者聞　汝等當信佛之所
信佛之所說言不虛妄者　佛所說故未聞者令聞言
不虛者故未信者當信　舍利弗諸佛隨宜說法至唯
信佛之所說言不虛妄者　佛所說故未聞者令聞言
不虛者故未信者當信　舍利弗諸佛隨宜說法至唯
*有諸佛乃能知之者　心說也說三法一言通意
非思量之所能解所以者何諸佛世尊唯以一大事因緣出
現於世者　依義也雖復說三為一出所一大事者謂佛知見
開度一切事為大也開示悟入者　依四義說開者依无上
義一切智唯佛獨有開此智見開一乘果也示者依因義
佛性法身三乘同有示此知見示一乘躰也悟者依不知義不
知真實令悟此知見悟一乘部也入者依不退義與无量
智慧入此知見入一乘因也所為衆生即一乘攝如是四
義一開覺觀二示覺緣三悟覺部四入覺因故　論曰一
佛乘道者依四義說應知　舍利弗如來但一佛乘故
為衆生說法无有餘乘若二若三者　令住也已於
三令住一若二是第二緣覺乘若三是聞聲乘尊卑
次第則佛乘為第一緣覺為第二聞聲為第三
舍利弗一切十方諸仏法亦如是者　依法也凡是佛法先進三
後令住一　舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三者
遮二也尚无第二況有第三　舍利弗諸出於五濁惡世
下第五斬起也有四種此斬說時起也疑曰前說如是妙法
時乃說之何時說也　今明濁時世說五濁者依俱舍論次第
一命二劫三煩惱四見五衆生　命濁者壽命短也劫濁者
衣食薄也煩惱濁者三毒盛也見濁者五見猛也衆生

一命二劫三煩惱四見五衆生命濁者壽命短也劫濁者衣食薄也煩惱濁者三毒盛也見濁者五見猛也衆生濁者色心劣也命濁故損減命體劫濁者故損減命緣煩惱濁故損減在家人善法見濁者故損減出家人善法衆生濁者故損減自身八德一長壽二好色三无病四氣力五心智六心念七心慧八不動由命等五事似下故名為濁劫濁亂時者人壽千歲以還是劫濁千歲以上非劫濁百歲以還是時亂百歲以上非亂時於一佛乘示別說三者於聞二以足一為三一外別三也　舍利弗若我弟子自謂阿羅漢者下斷知增上慢人令明五千之徒未得阿羅漢自謂已得知是增上慢人也不聞不化菩薩事者前聞唱心即心驚後聞增上慢人許說身退既心驚身退則耳塞神昏豈聞知也　所以者何若實得阿羅漢不信此法无有是處者實得者信也有四種一信知知聞火知火二比知見知知火三證知知見火知火知觸火知火信知十信比知三賢證知十地知如來聞受性聲聞亦信一乘何不与記　善佛信而未解根不熟故而未与記　除佛滅後現前无佛至若遇餘佛於此經中便得決了者此新說疑曰前云吾說是事上慢墮地獄此中乎起謗起謗由乎佛宣若聞道生信即有堪能如其起謗寧成化主令明佛若為說則彼不起謗說起謗

不為說非佛答也　若遇餘佛者或是別佛或是釋迦變名如化城品說　我於餘國作佛更有異名也舍利弗汝當一心信解授持佛語諸佛如來言无虛妄无有餘乘唯一佛乘者此新妄語疑疑曰如來昔三為實則為虛今一為實則昔三為虛虛實既不定云何如來不成妄語令明昔三為權今一為實虛實非異為盡則同故非妄說故汝當理无二故唯一乘或說他多羅伽陀及本事本生本曾有亦說比丘因緣譬喻等所說後波提舍經此偈為聲九部經具論有十二部經一偈多羅二祇夜三和伽羅四伽陀五優陀那六尼陀那七波陀那八伊帝曰多伽九闍陀伽十毗佛略十阿陀那十一優波提舍經偏多羅此云契經解理機故祇夜此云重頌亦曰孝頌靈歌長行故名重義不越本故言孝長前事義故言頌和闍歌長伽那此云授記亦曰解義亦果定時故言授記分別記緣故言解義伽陀此云偈經亦曰詩經文圓義盡故偈偈也以義意經故曰詩詩志也優陀那此云无問自說略與義繼以為初尼陀那此云因緣經亦曰應時經說必有由時合即應阿波陀那此云譬喻經譬類也喻曉也以其解曉其本事經曰亦如是諸本事是因法為名老者所習語必如是

因緣經亦曰應時經說必有由時合和應阿波陀那此云
喻經譬類乙喻曉也以其解曉其本時伊帝曰多伽此云
本事經曰亦如是語本事是約法為名述昔所習語必如是
*闍陀伽此云本生經本生是約人為名述昔所生曾為其物業仁
元當生故說生為本毗伽略此云方廣正直之說為方理行弘
為廣阿陀那達磨此云未曾有曰希聽經者生行解所說
奇特故未曾有優波提舍此云論義亦曰註解論義從難者
為名註解從釋者為稱此義文可解

妙法蓮經譬喻品第三

自下闡宗廣明一乘論主指歸大申兩意一指十對治廣
破一乘部二指十元上廣五一乘之道大障破大道五大解成
大行超如此則大理定大教弘大記圓大事顯故曰 諸仁唯以一
大事因緣故現於世十對治者謂七譬三平等也七譬者為破
七種煩惱人增上第一火宅譬破求勢力人倒求增上慢衆多
力人是欲界凡夫人天勝境理實麤澀非樂為樂故名倒求
火宅譬中先令 譬三狀其苦後令入一乘其大樂故為對治
第二窮子譬破求辭聞人是聞聲種性人是知來便於一
聞句下謂乘上乃仏等故名一句倒窮子譬中初衣少價
不悟昔貧後獲大寶方知今富故為對治第三藥草譬
破求大乘人一向增上慢人大乘人是菩薩種性人教雖一味等
被三根會五雜三而偏親一故亦名一句倒藥草譬中一味之雨三

被三根會五雜三而偏親一故亦名一句倒藥草譬中一味之雨三
草同潤令知根別破其一迷故為對治 第四化城譬
破有定人實无而有增上慢有定人是得定凡夫有漏世定
實非涅槃生涅槃想故名實无有化城譬中五化城化令
出指迷指破昔破今故為治對 第五繫珠譬破无定
人散乱增上慢无定人是退等薩性習道不進志音大善中邪
僻故名散乱繫珠譬中示其衣珠令其記憶教人三昧
令憶昔善故為對治 第六解珠譬破集功德人取非
增上慢有功德人是有學聲聞人新少煩惱故有功德大
乘應取不取反耳小乘故名取非解珠譬中前賜四色
後与明珠前賜小乘後与大乘故為對治
第七醫師譬破不集功德功人不取一乘增上慢无功德人是
三乘種性人說一乘不肯備習猶醫留妙藥子不服之狀則
醫設權方療子方服妙藥仏現滅度託性方備一乘故為
對治 三平等者為破无煩惱人三種顛倒不信一平
等破信種種乘異故与聲聞授記唯有一乘无有二乘世間
涅槃平為破信世間涅槃異故多寶入涅槃世間平等
故三身平等為破信自身他身故多寶入已復出示現自
身他身法身平等故兼約二乘說大乘平等顯一切諸
仏同意約世間說涅槃平等顯一切諸仏同體約自身他
身說身平等顯一切仏同業由同意故与聲聞授記由

仏同意約世間說涅槃平等顯一切諸仏同體約自身
身說身平等顯一切仏同業由同意故与聲聞授記由
同體故一切世間本來自性解脫故多寶息化入涅由同
業故多寶踊出顯諸仏同化同證授記同頭
應身同頭法身同業顯化身十无上者種子无雲雨譬喻
示現二備行无上大道智勝如来現示三佛長行无上化城示
現四令解脫 上无盡珠示現五淨土 无上寶塔示現六
說 无上解珠示現七教化上踊出菩薩示現八等提
无上壽量示現九涅槃 无上醫師示現十勝妙力 无上
餘殘備多羅示現業時雨既降則草木滋前法水亦流道
力便發故以雲雨譬示現種子无上豎彼之与我雖下種一時
而津途數異明道或懸隔所須會已行以勵彼心故次大通
如来示現備行无上我既有能須令彼進所以化城迎
遠故次化城示現增長力无上彼既可進須返其途所示其衣
珠教人三昧故次繫珠示令解无上彼既得解其心猶淨
隨其心淨則仏土淨故次現塔示現淨土无上既入淨土則
聞大乘故次解珠示現說无上佛有堪受者必蓋故次贈
與示現教化力无上物謂如来成仏唐迦何得門徒道豎云
極若不遠申靈苦无以祛彼情疑故次壽量示現菩提
无上或聞佛壽靈長便生急惰所以權須唱滅以告難述
次故薬師示現涅槃无上九事得成並由經力具須讚述
令物鑽仰總餘殘多備羅示現勝妙力无上餘殘二義一上
殘謂十住九无上所不攝者即法師品勸持品 安樂品 廣說

无上或聞佛壽靈長便生急惰所以權須唱滅以告難
次故薬師示現涅槃无上九事得成並由經力具須讚述
令物鑽仰總餘殘多備羅示現勝妙力二下殘二義一上
殘謂十住九无上所不攝者即法師品勸持品 安樂品 廣說
廣說法勝妙力此十住十无上是一部經意故舉其宗別示
其大略此下十八品大開二部初十四品廣顯經宗後四品廣明經
用開者為稱執廣中說二明一顯法授之明開者為令其仰廣
說生福長道能多能速顯宗初七品約解授記是破聲
聞執後七品約行授記教是菩薩道解初四品授上根人
記多是應化聲聞後三品授中根人記多是退已發心聲聞
下根人者是決定性聲聞此會不得記餘者与記知化城品
說我於餘處更有異名是人於彼而得滅度上根四品譬喻
品開解信解品領解藥草品述解授記五授解言譬喻
者譬是類名喻是曉義以其所陰曉其所述故稱譬喻
先說身子領解仍開列記之端後說餘人未解即生通記譬
初即譬緣起後即正譬義 尒時合掌瞻仰尊顏者 瞬躍悅喜即得生
起合掌瞻仰尊顏者 避席者執恭所以起而合掌向聲者
在道所以脫履佛面而目仏言全得未曾有者心雖悅而此恭
身恭口未宣而解曲隱 皆尊以述句之端即是聞此法音得
未曾有所以者何 全授記作仏者顯一乘法也 而我等不豫
斯事甚自感復失於如来无量知見者 彼激獲大寶而

身業口業密而解曲隱 皆尊以述白之辭 即是聞此法者 117
未曾有所以者何 至授記作佛者 融一乘法也 而我等不豫
斯事甚自感復失於如來无量知見者 復激獲大寶而
我獨應隅既裏明復失乘故激而自復也 世尊我常獨
處山林樹下若坐若行每作是念者 山林幽邃可以乘忍
行坐流吟自多動慮故寘坐行之處特為發起之所
我等同入法性者 身子初逢馬宿聞三諦而獲初果洞因
抵悟一言而階上聖自是而後屢聞方等屢踐空門未雖
顯授於權財抑亦同入法性矣何如來以乘法而見濟度者
身子志樂事小入同得異酌海既不測其淺深而諸尊授有像
者不者已過各仏賜偏也 是我各非世尊也 向者審忘各
於仏三思覆察失在於我故非世尊也 所以者何我等得
說所以者何若得說所同至心以大乘而得度脫者
者待者謂停待同謂大因謂大因也 若我得說不證小果但
同入實亦同得也 然我等不解方便隨宜所說者
悉權教也 初聞仏法遇信便受者 迷推行也 思推取
證者 迷推思也 由迷小法不待大同入同得異各自我也
世尊我從昔來終日竟夜每自剋責者 每自剋己責
心思日連宵憂多迷重而今從仏聞所未聞未曾有法
斷諸疑悔者 既棄一道理袪百滯也 身意泰然得
安隱者泰適也快樂也 憂悔塞心所以不泰疑猶其意
是故不安今既悔篤疑余所以身適意樂也

斷諸疑悔者 既棄一道理袪百滯也 身意泰然得 118
安隱者泰適也快樂也 憂悔塞心所以不泰疑猶其意
是故不安今既悔篤疑除所以身適意樂也
今日乃知真仏子從仏口生從法化生得仏法分者 真是
仏子者受體分信心種子從真流從仏口生者受父教訓
得聞慧也 從法化生者在父舍入思慧也 得法分者受父付
囑行滿慧也 我本著邪見為諸梵志師世尊知我心樂邪
說涅槃我本著邪見者受教為外道弟子時為外道
子時為諸梵志師轉邪說涅槃道為外道師主時世尊
知我心者邪執動善根成熟時 我邪說涅槃者邪病破解
脫生死生時此明舍利弗初為外道聞邪弟子其師沒
後攜彼徒衆佛誡馬宿比丘日汝見非弗之人勿廣說
法馬宿後逢舍利弗說三諦彼獲初果此即偶義
初聞佛所說心中大驚怪疑者 驚怪疑惑
者初聞仏所者說創稟示明一之宗心中大驚疑者 驚怪疑惑
破二之說時非魔作仏者 謂魔化形以自或 惱亂我心
師者謂魔變以亂心 世舍利弗今當復以譬喻更明此
義諸有智者以譬喻得解者 智者是四大聲聞等
雖未能悉言以悟者或可虛心以待譬 將欲為其說譬
義故以者智者擊讚之此譬破未勢力之倒未增上增光
立大宅即惡病 板五三車即救命 舍利弗若國邑
聚落有大長者 如來周為大慮邑為中產聚落為小產
此譬言如來三因聚落說法因以三千大千世界為境界邑

聚落有大長者 如來因為大喜長聚落為
此譬 如來三界聚落說法曰以三千大千世界為境界邑
譬 神法曰以十陰說法為境界 其年朽邁者 如來至法會華 年已七十五故朽邁
境界 其年朽邁者 如來至法會華 年已七十五故朽邁
多有田宅者 田譬九定 宅譬三定 發意曰如 三定無神如宅
此是功德田宅非火宅也
其家廣大者 家譬衆生本識變異作器為宅火 唯有一門者
多諸童孩者 如來四僧
謂一佛教門諸外道門不能出宅火 多諸人衆一百二百乃至
五百者 譬五道種子五道以十使為通因十業為引因十使二起十業
即百業一道有一百五道即五百也 已住其中五道種子實伏在本識
中也 堂閣朽故柱根腐敗棟梁傾危者 堂閣譬頭
項 牆壁譬皮肉 柱根譬骨節 梁棟譬筋脉 堂閣朽故者
變白面皺是頭老相 牆壁隤落者 肉消皮緩是皮老相
柱根腐敗者 脚弱骨脆是骨老相 梁棟傾危者 筋拳脉縮
筋老相色身既老名身亦變即五陰俱老也
周匝俱時猛炎火起焚燒舍宅者 周匝者生三毒四者燒之身
三毒燒人心故曰焚燒舍宅也 是者諸子若十七或至廿在
此宅中者 三乘種性亦在本識中三乘各十善各以十善而成性故各
言十也 長者見是大火從四面起者 但無經文以四面譬四山生老
病死生厭來而 老為南面 病為西面 死為北面 是以衆生貪著故譬
山謂見子三毒從四者發也 即大驚怖 見火但愕曰驚
被燒為怖 譬如來大智怖譬如來大悲也而作是念我雖能救
此所燒之門安隱得出者 衆生不信佛教之門即滅故曰所燒我
昔已信故今得出也 諸子等於火宅內樂著嬉戲不覺不知
不驚為不怖 不覺生苦 不知老苦 不驚病苦 不驚死苦 我子身
有力當以衣裓若以几案從舍出之者 身譬佛未定力手譬
如來慈力依禪定發五通力依械譬世二相 几案譬平等 大悲等力
現世二相令其衆生信即定力出之依慈悲力讚平等大悲令其衆生
智即慧力出之是舍唯有一而復狹小者 无明障解脫門狹
法性門業唯一佛教五法性教人性故言一門三歲教中不令二乘廣
度一切故言狹不令來大者提故言小 問設三車以下請三根言三不
言其一以出三子言一不言其三何也 答可貴賤同行宜言其一
車則尊卑別載所以言三 諸子幼稚未有所識戀著嬉戲
者 學道之年既使 霞鄭之情猶重 癡故故仍屬二乘之教愛故
出流五塵之田或畜墮落為火所燒者 投火應光 無不染為
妙法多生誘心誘心亦起大執即入故曰所燒 又雖憐愍者
心悲欲救之 善誘喻者 曰悲欲引之 樂著嬉戲者 由愛不
不肯信受者 由見變不驚 不畏者 見无明子无出心者是懈怠
亦復不知何者是 三毒為大 云何為舍者 五陰長舍 云何為失者
不知三苦所逼為失 但東西走戲視父而已者 東西譬若集而比
譬滅道此出波沙子論若果即是走戲東西又證滅道可謂注東西
南北未能遠隨但可顧瞻而已也 此舍已為大火所燒我及諸

譬喻道此出波沙子論古佛即是走戲東西又證誠道可謂注東
西北未能遠隨但可戲弄而已此舍已為大火所燒我及諸
子若不時出必為所焚者舍宅被燒而癡子何不走出又心頑
愚明同猶大火衆生病苦侵逼也我今當設方便令諸子等得
免斯害者設將三車之術令免火難之災又知諸子先心各有
所好者更觀其過去根性也尒時諸子聞父所說珍玩之物者
譬三乘教適其願故者譬將五乘教心各勇銳者譬彼心堅猛
牙相排推者譬彼身猶進覓共馳走者貪心之路爭出
大宅者譬免病之災使乎出離之意又之我乘於斯郊矣皆於四衢
道中者譬入四禪諦觀露地而坐者譬入无漏心學地有漏可
覆无學地无漏故言露地所作已辦故言而坐无復鄣礙者一切我
盡其心奉壯者等復病愈也乎車庳車顛倒焉馬者諸子
伯未領意所以具索三車也尒時長者各賜諸子等一大車
以一切智為體智度論曰一切智為大車八正道行入涅槃其車高
廣者譬出三界故言高闊度四生故言乘廣乘實庄校者七寶寶
莊嚴者之車七財營如來之乘周迴欄楯者長者之車欄持內過
猶防外侵如來之車持內衆善遮外衆邪而懸鈴者長者之車四面
懸鈴以驚衆如來之車四辯宣令以化衆生又於其張設憐愍
者長者憐愍而出而下覆如來四等高出衆聖下覆衆生
寶繩交絡者憐愍施絡飄蔽不定細以珠繩任持不動如來亦尒若智
无大誓善加護之情或虧御以弘廣運之志恆定垂諸華纓垂下
慌物來衆四攝俯順以歸若林重敷繞延安置舟者繞延

寶繩交絡者憐愍施絡飄蔽不定細以珠繩任持不動如來亦尒
无大誓善加護之情或虧御以弘廣運之志恆定垂諸華纓垂下
慌物來衆四攝俯順以歸若林重敷繞延安置舟者繞延
譬八禪舟能運滅定敷延置於眠是眠臥之儀入定滅心是種種
世經說仏究竟阿羅漢眠也加以白牛者牛譬如來大悲以
无礙善根為體故曰白隨逐衆生如櫝子故号大悲牛 膚色充潔者膚色充潔
說隨逐衆生如櫝子故号大悲牛 膚色充潔者膚色充潔
者牛則膚色充潔悲力潤外朗 形體殊好者牛則高下應量觀
者謂妙好悲則慈親合典受者謂之性正 有大勁力者衆生
以五陰為重擔如來以四生為重擔牛則大車而現力悲則荷重
何擔而呈力行步平正者牛則不陽疾險高下一切平行悲則不
限怨親一切平等觀其疾如風者衆生之悲似作心而去遲如來
之悲任力性不遠去速又多僕從而侍衛之者僕從而衛之者僕
從謂衆魔外道經曰衆魔外道皆是侍也而生三界所故火宅
者三界是衆生繫縛之處大由大智故已出今由大悲故復生
見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒者見緣苦生老
病死在身內為苦緣也入胎乃至胎名初入胎受雜穢苦漸漸堅時
受轉熟苦 臨時受迫裂苦 在胎臥時受壓迫苦 心出胎時受
迫迮苦 初胎出時身如新瘡手水衣觸如熱沃灌如刀刺解受
難忍苦名為生苦變異相名老迮苦老入迮迮落入皮皮緩入毛毛
孔入大骨骨根弱入皆皆羸入支支羸入身身戰動不安入心心亂
悶亂意失故名老苦 四大相迮名迮病迮的能故能害本不自在
故是病苦命新名死苦若人臨死應注地方作所光處得離親愛

白人大大疎入根根弱之皆皆孟入支支者入身身戰動不安入心 12

裨薄意失故名老苦 四大相違名是病逼切能故能害本不自在故是病苦令新名死苦若之臨死應往他方非所先意將離親愛身屋崩倒生大怖畏是名死苦 生者病死俱為苦緣能生愛悲苦惱即是苦體憂愁悲是心苦 苦惱是身苦由彼四緣生此二熱故之所燒煮 亦以五欲財利故受種種苦者 見外緣苦也

五欲在身外亦為苦緣五欲者可愛五塵能生惱心故名欲得之資憒已故名財利為求此利三時受苦或現報或生報或後報故曰種種苦也貪著追求故現受報生苦者 見報苦也 追求五欲

復三時受苦 見時生勤勞者 守時展苦 失時生熱苦 後受獄苦生餓鬼之苦者 見生報苦 非法求利故墮三塗苦受地獄苦有三一熱二寒三邊熱 地獄有八一名更生 亦名更活 亦名等活 或卒喝生或冷風吹而緣雖異令活一等故名等活 二四里繩先以繩拼後以斧斫 三名衆合亦名衆獵而山至合以獵罪人 四名叫喚獄卒逼趣叫喚而走 五名大叫喚四山火起啟逃无路故叫喚 六名燒炙鐵狀近於中受熱 七名大燒燒山火相博鑊炙罪人 八名无間亦名无擇一役苦大永无樂間既无樂間何所可擇此八在地下重累而住 二各有有十六因通七十合一百 叶六所罪人於中受熱苦地寒地獄亦八名 一名頻浮陀此云細胞寒苦所切身生細胞 二名頞浮陀此云大胞寒風所吹遍胞 三名阿吒吒唇不得動唯舌得動故作此聲 四名阿波波舌不得動唯唇得動故作此聲 五名嗢唯唇舌皆不得動振氣故作此聲 六名鬱波羅此云

得動唯舌得動故作此聲 四名阿波波舌不得動唯唇得動故作此聲 五名嗢唯唇舌皆不得動振氣故作此聲 六名鬱波羅此云青華蓮此華葉細坼似此華開七名波頭摩此云赤蓮華共色大坼似開八名分陀利此云白蓮華彼與大坼似此華開所而身相殊名次三聲相受名後三聲相受名此八在四洲間鐵圍山底作向居罪人於中受寒凍苦 邊地獄有三一山間 二水間 三廣野 罪人於中受別報苦高生有三一水行 二陸行 三空行 復各有三一无足二二足三多足此九受相苦苦 餓鬼有三一无財 二少財 三多財 无財有三一嫌口鬼大從口出如野火燒樹 二針口鬼喉大如山咽如針孔 三臭口鬼口爛腐鬼猶如重病此三並不得食故名无財 少財亦三一針毛鬼毛長豆利行使如刺 二臭毛鬼毛長實常自扶受苦 三大瘦鬼咽喉大瘦常自決噉膿而食 三得少鬼不淨食故日少財 多財鬼亦三一得棄鬼恒得祭祀棄食 二得失鬼恒得御御所遺食 三大勢鬼恒得妙食由无量餓鬼所遶食心為膿此得食故曰多財 若之非法求利生報受此三塗苦若生天上及在人間受貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦者 見受後報苦由此非法求利 於之天中受相似果 貧窮困苦者是求時貪似果 怨憎會苦者是追求時愛盜法相似果 愛別離苦者是追求時愛別相似果 如是等種種諸苦衆生沒在其中者

沉沒苦也是大海水廣如海衆生不能得出故曰沒在其中 勸喜 遠或苦也猶喜遊戲者由愛多不覺不知不驚不怖者由癡重亦不生 慶者凡智猶不求解脫清少信力東西馳走者心沉苦集不為患未識道 安著莫得樂生三界大宅是

汎濫者也是大振涤廣如海界空不能得出故曰沒在其中觸處
達或者心懶無道誠者由定多不聞不知不聽不佈者由
重障不生塵者凡夫猶不求解脫者少信力薄而晚走者心況若
集不以為患未破滅道法者莫得樂住三界大宅者大宅是
米若需法自住之勿貪聲色聲色香味觸也此是喜其法自貪之
下界故孟僧不故樂智度論曰衆生常為五欲所著得之轉劇如
火炙疥已搔流血如逆風執炬自燒若人跪乞長如蟹流力苦故
者復若得之少樂失時大苦如此意樂法自貪著主愛則為所縛
者是苦力法息猶之法當知此三乘法皆是聖所稱讚者不可呵
自在況繫者我業重故況所依求者四禪是若有衆生因有智慧
者是因力從仏世尊者是佛力聞法信受者思惟力思惟進者修行力
修說其此四力名之大來一切仏智自然智況聲聞辟支佛智
者未通達四智通達體一切智即是仏智聲聞辟支佛智
假設自性智前二自性聲聞有一切智緣故緣覺無先師智不假
教故菩薩有一切種智行道種故仏有自性智況切用故方不是勝
名為劣故仏其四智也力況根通達用是陣天魔用況根是仏外道用
慈念安樂者求弘濟弘濟四種拾慈為體謂意意喜捨慈念者
是慈悲別苦為慈記錄為念安樂者是意想合行善因為安令得善
果為樂利益天人者令人喜樂度脫一切者令得三乘果若人求四
道達及弘濟名平仏種　譬如長者　有一大宅　其宅久故
而復頓弊　有一大宅者大宅是衆生身識人如來慈願之中為一仏乘所
獨即是如來所有故言長者有一大宅　其宅久故　衆生無始
日久元常服據之所言故而復頓弊者一切衆生無始無明不識偶惚故

衆為樂利益天人者　令人喜樂度脫一切者令得三乘果若
通達及弘濟名平仏種　譬如長者　有一大宅　其宅久故
而復頓弊　有一大宅者大宅是衆生身識人如來慈願之中為一仏乘所
獨即是如來所有故言長者有一大宅　其宅久故　衆生無始
日久元常服據之所言故而復頓弊者一切衆生無始無明不識偶惚故

＊言弊　鵰鷲鳴鷲　烏鵄鳩鴉　此譬貪使利於烏譬貪食貪
婬二事增貪　智度論云貪食因緣故受烏鵄鳩鴉鷲之形　鳩鴉
欲罪重故為鳩鴉之屬　鵄鴟鷲　鵄鴟鷲鷲　鵄鴟鷲鷲　鵄鴟鷲鷲
狸狐鼠　諸惡蟲等　文殊般若　此譬貪使智度云瞋恚故

尼罪
故四恆住
五堅固戒一切
能伏故不能奈故六尸羅
足一切戒莊嚴故尸羅莊嚴如身間地應知
其相言七種者一止息戒遠離一切繫生等
故二轉作戒攝一切善故能令有情故三防護
戒隨護止息轉作戒故四大士相異熟戒五
增上心異熟戒六可愛趣異熟戒七利有情
異熟戒
云何菩薩遠求戒當知此戒略有八種謂當
菩薩自歸思惟如我怖求勿彼於我現行新
命不與而取微微邪行虛妄離間麁惡綺語
手塊杖等諸非愛觸加害於我求是他
若相違而現行者我求一一之類意不悅惱
怖求他亦如是勿我於彼現行新命廣說乃
至惡觸加害彼求是己利若相違而現行者
彼求不遂彼意不悅我之所作若有令他所
求不遂意不悅惱之類意不悅惱

二 以西
辽伽戒
一切所學處
麁微樂自苦
不棄捨所學處
論本隨順位有

怖求他亦如是勿我於彼現行新命廣說乃
至惡觸加害彼求是己利若相違而現行者
彼求不遂彼意不悅我之所作若有令他所
求不遂意不悅者何現行為菩薩如是害惡
惟己命難因緣亦不於他現行八種所求不
遂不悅意事如是八種說名菩薩遠求戒
云何菩薩此世他世樂戒當知此戒略有九
種謂諸菩薩為諸有情於應遠處而正遠止
於應開處而正開許是諸有情應攝受者
正攝受之應調伏者正調伏之菩薩於身
語二業常清淨轉是則名為四種淨戒復有
所餘施忍精進靜慮般若波羅蜜多但行淨
戒則為五種極說名為九種淨戒如是菩薩所
有淨戒能令自他現法後法皆得安樂是故
說名菩薩此世他世樂戒
云何菩薩清淨戒當知此戒略有十種一者
初善受戒惟為沙門三善種故非為命故二
者不久沉戒於違犯時遠離疲薄生悔愧故
及不太舉戒遠離猶豫生悔愧故三者離懈
怠戒於睡眠樂衛樂卧樂不躭著故晝夜動
備諸善品故四者離諸放逸所攝受戒備習
如前所說五支不放逸故五者正顯戒遠離利
養恭敬貪故不願生天而自要期備梵行

備諸善品故四者離諸教迹所攝受式備習
如前所說五支不放逸故五者正攝式遠離諸
養蓄教貪故不顧生天而回要期脩梵行
故六者觀則具足所攝受式非貴威儀所作
衆事善品加行妙善圓滿如法身語正現行
故七者淨命具足所攝受式離諸能者一切
邪命過失法故八者離二邊式遠離受用破
樂自苦二樂邊法故九者永出離式遠離一切
外道見故十者於先所受尼相次式於先所
受菩薩淨式尼教誡故尼破壞故如是十種
是名菩薩淨戒式
如是菩薩大悲藏能起諸來大善提果謂
依此菩薩淨式成羅蜜多得圓滿已現證
尼上正等菩提乃至未來證尼上菩提後此尼
量菩薩式藏正勤脩習常能獲得五種殊勝
一者常為十方諸佛護念二者得捨命時住
大慈悲三者身壞已後在在所生常與淨戒
若等若增諸善菩薩衆為其同分同為法侶為
善知識四者成就尼量大功德藏能滿淨戒
波羅蜜多五者現法後法常得成就自性淨
戒式成甚性
如是上所說一切自性戒等九種尼羅 當知三
種淨戒所攝謂律儀戒攝善法戒饒益

戒式成甚性
如是上所說一切自性戒等九種尼羅 當知三
種淨戒所攝謂律儀戒攝善法戒饒益
有情戒如是三種菩薩淨戒以要言之能為
菩薩三所作事謂律儀戒能安住其心攝善
法戒能熟自佛法饒益有情戒能成熟有情
如是總攝一切菩薩所應作事所謂欲令親
法樂住安住其心身心尼倦成熟佛法成熟
有情
如是菩薩惟有分所菩薩淨戒惟有分所淨
戒勝利惟有分所淨戒所作除此尼有若過
若增過去菩薩求大菩提已於中學未來菩
薩求大菩薩當於中學善於十方尼邊尼
際諸世界中現在菩薩求大菩提令於學
大地分中菩薩地第十五初持瑜伽處忍品第十
云何菩薩忍波羅蜜多略有八種
自性一切難 一切門善士 一切種遠求 二世樂清淨
如是九種相 是名略說忍
謂九種相忍名為菩薩忍波羅蜜多一自性
忍二一切忍三難行忍四一切門忍五善士忍
六一切種忍七遠求忍八此世他世樂忍九
清淨忍
云何菩薩自性忍謂諸菩薩或思擇力為所

六一切種忍七遂求忍八此世他世樂忍九

清淨忍

云何菩薩自性忍謂諸菩薩或思擇力為所

依止或由自性堪忍怨害適於一切皆能堪

忍善於一切皆能堪忍由先修心純悲愍故

能有堪忍當知此則略說菩薩忍之自性

云何菩薩一切忍當知此忍略有二種一依

在家出家二依出家忍當知依此二種品

忍各有三種一耐他怨害忍二安受衆苦忍

三法思勝解忍

云何菩薩耐他怨害忍謂諸菩薩於利養

間種種長時從他怨害所生衆苦現在前時應

如是學如此是我自業過耳由我先世自造種

種不淨業故今受如是種種苦果我今於

此先義利苦若不忍者復為當來大苦因緣

我若於此大苦因法隨順轉者便為於己自

作非愛便為於己自生繫縛便為於己自興

怨害非是於他又自他身所有諸行一切皆

用性苦為體彼先知故於我身中性苦體上

更增其苦我既有知何宜於彼性苦體上重

如其苦又諸菩薩如是學時多分唯觀自義利行而不

應起能生自他衆苦不忍何況我今正為動

觀他義利行而生不忍菩薩如是正思擇已

勤觀五想於怨親中方等無異有衆有真

德具共諸有情所能忍一切怨害之苦云何

五想一獨生觀善想二隨順惟法想三先常

想四苦想五斷受想云何菩薩於有怨害諸

有情所修習獨生觀善之想謂諸菩薩應

如是學非易所得少分有情經長世苦餘生

中未曾為我若父若母兄弟姊妹親教親親

尊似尊等如是如理思惟故於有怨害諸

有情所捨怨憎想住親善想住親善想住諸

怨害惡能堪忍云何菩薩想有怨害諸有情

所修習隨順惟法之想謂諸菩薩應如是學

保託衆緣惟行惟法此中都无我及有情命

者生者是其能罵能詈能打能害能詈是

所罵所詈所打所害所訶如是理思惟故

於有怨害諸有情所捨有情想住惟法想

緣惟法想於諸怨害惡能堪忍

云何菩薩於有怨害諸有情所觀无常想謂

諸菩薩應如是學諸有有情若生若長一切

无常皆是死法猶如怨者謂斷彼命是諸有

情命念念斷智者何緣復欲更斷如是性死

无常皆是死法猶報怨者謂斷彼命是諸有
情命念念斷智者何緣復欲更斷如是性死
性无常法諸有情上其有智者尚不應習
染濁心況當以手壞故加害何況一切永斷其
命如是如理思惟故捨常堅想安住无常
不堅固想係无常想於諸怨害悉能堪
忍云何菩薩於有怨害諸有情所備習菩提
謂諸菩薩應如是觀若諸有情大異盛者尚為
三苦常所隨逐所謂行苦壞苦苦苦況諸有
情住裏猶者如是觀已應如是學我今於此
苦常隨逐諸有情所應勤方便令離衆苦
不應於彼重加其苦是理思惟故斷滅
樂想生起苦想係此苦想於諸怨害悉能堪
忍云何菩薩於有怨害諸有情所備習菩提
謂諸菩薩應如是學我為一切有情之類最
善提心猶受一切有情之類皆為規眷我應
為彼作諸義利令不應本於有情欲作
義利而當於彼不忍怨害作非義利如是思惟
思惟故於有怨害諸有情所滅除他想
住猶受想係猶受想於諸怨害悉能堪
忍云何名忍曰於有情動不損他心亦不違順流
注恒續故名為忍是名菩薩耐他怨害忍

注恒續故名為忍是名菩薩耐他怨害忍
云何菩薩安受衆苦忍謂諸菩薩應如是
學我從昔來係欲行轉常求諸欲故意思
惟為諸苦因追求種種苦住諸欲於追求時恐逐
无量猛利大苦所謂種種殖利勞農動王等
事如是追求无義苦時令我具受種種大苦
皆由无智思擇過失我今為求能引安樂最
勝善品尚應思擇忍受百千俱胝大苦況少
小苦而不忍受如是如理思惟故為求苦
提悉能忍受一切事苦云何名為一切事苦
當知此苦略有八種一係此處苦二世法處
苦三威儀處苦四猶法處苦五乞行處苦六
勤勞處苦七利他處苦八所作處苦係此處
苦者係謂四係由係此故於善說法毗奈耶
中出家受具成苾芻分所謂衣服飲食卧具
病緣醫藥供身什物菩薩於此若得為離
少稽留輕蔑不敬不生憂悔不由此緣精進
懈廢如是名為菩薩忍受係此處苦世法處
苦者當知世法略有九種一衰二毀三譏四
苦五壞法壞六盡法盡七老法老八病法
病九死法死如是世法若彼命過猶前
能生衆苦此因名為世法處苦菩薩耐

病人死法死如是世法若佛若別會過現前
能生樂若此則名為世法愛若菩薩獨對
如是聚若思惟忍受不由此緣精進懈廢如
是名為菩薩忍受世法愛若或微愛若者
當知即是行住坐卧四種威儀菩薩於此若行
若坐晝夜恒時從諸障法淨脩其心終不非時腸
著牀座草敷葉敷善薩於此疲所生苦惱
能忍受不由此緣精進懈廢如是名為菩薩
忍受或微愛若者當知獨法略
有七種一供事三寶二供事尊長三諮受正法
四既諮受已廣為他說五以大音聲吟詠讚
論六獨處空閑尤倒思惟稱量觀察七脩習
瑜伽作意所攝若此若觀菩薩於此七種獨
法勇猛勤勞所生聚若能忍受不由此
緣精進懈廢如是名為菩薩忍受獨法愛若
七行愛若者當知若略有七種一者自誓
毀形剃髮棄捨世俗諸相好故二者
自誓毀色受持敗壞衣故三者進止去為
皆不縱任遊涉世間一切行住自恣獨故四者
依他活命捨商農等世間事業從他所得而
存濟故五者晝夜從他求衣服等於所
獲得非法珍財久所貯積不受用故六者晝夜

獲得非法珍財久所貯積不受用故六者晝夜
遊止人間諸欲雜非梵行婬欲法故七者盡
壽遊止人間婚嫁捨離親屬受畜僕使
等故及離與已親友同齡受畜歡娛獨處等
故如是等類因七求行所有衆生聚若
菩薩一切皆能忍受不由此緣精進懈廢如
是名為菩薩忍受七行愛若勤加愛若有諸
諸菩薩勤脩善品勤勞因緣發生種種身心
疲倦悉能忍受不由此緣精進懈廢如是名
為菩薩忍受勤勞愛若利他愛若者謂諸菩
薩脩十一種利有情業如前應知由彼所生
種種憂若菩薩一切比能忍受不由此緣獨
進懈廢如是名為菩薩忍受利他愛若所作
愛若者謂諸菩薩或是出家便有營為齋
等業或是在家便有光倒高估營農仕王
等業由此發生種種勤苦菩薩一切皆能
忍受不由此緣精進懈廢如是名為菩薩忍
受所作愛若又諸菩薩雖觸衆苦而於元上
正等菩提未曾勤脩能正勤脩已正勤脩能
元退轉常勤脩習元變異意元雜染心是
名菩薩安受衆苦忍
云何菩薩法思勝解忍謂諸菩薩於一切法

名菩薩安受衆苦忍

云何菩薩法思勝解忍謂諸菩薩於一切法

※能正思擇由善觀察勝覺慧故能於八種生

勝解處善安勝解云何八種生勝解處三

實功德處二真實義處三諸佛菩薩大神力

處四因處五果處六應得義處七自於彼

義得方便處八一切所知所應行處又此勝解

由二因緣於彼諸處能善安立長時串習

故二證善淨知故是名菩薩法思勝解忍

如是菩薩依此二品一切忍故當知廣開難

行忍等諸相差別

云何菩薩難行忍當知此忍略有三種謂

諸菩薩能於贏劣諸有情所忍彼作不饒

益事是名第一難行忍若諸菩薩居尊貴

位於自匱乏不饒益事堪能忍受是名第二

難行忍若諸菩薩於甚極卑賤有情所作

增上不饒益事堪能忍受是名第三難

行忍

云何菩薩一切門忍當知此忍略有四種謂

諸菩薩於親所作不饒益事於怨所作不饒

益事於中所作不饒益事悉能堪忍乃於

彼劣等勝品不能益事皆能忍受

云何菩薩善士忍當知此忍略有五種謂諸

益事於中所作不饒益事皆能堪忍乃於

彼劣等勝品不能益事皆能忍受

云何菩薩善士忍當知此忍略有五種謂諸

※菩薩先於其忍見諸勝利謂能堪忍諸特伽

羅於當來世見多怨敵見多乖離有多喜

樂臨終見悔於身壞後當生善趣天世界中

見勝利已自能堪忍觀他行忍讚忍功德見

能行忍諸特伽羅慰意慶喜

云何菩薩一切種忍當知此忍云何七種謂

十三種云何六種謂諸菩薩了知不忍非愛

異熟由怖畏故勤備行忍於諸有情有哀

憐心有悲愍心有親愛心由親善故勤備行

忍於其凡上正等菩提猶利欲樂為圓滿忍

彼羅蜜多由是因緣勤備行忍如世尊說大

出家者具忍辱力由是因緣不應出家受具

足戒而不忍由法受故勤備行忍種姓具足

先事習忍於今現在安住自性故能備忍知

一切法遠離有情雜見諸法凡慶論性諸蘊

法故能備行忍云何七種謂於一切不饒益

忍從一切忍一切處忍謂於屏處及大衆前

皆能備忍一切時忍謂晝初分若晝中分若

晝後分若夜若日若年乃至若病下病長

卧若起常能備忍由身行忍不捶打故由

盡後分若夜若日若去來入若病若臥若起常能忍由身行忍不損打故由語行忍不出一切非愛言故由意行忍不憤發故不待汙濁思意樂故

云何菩薩遠求忍當知此忍略有八種謂諸菩薩於諸有若來求索者愛語要逼能忍於捶杖惡言暴上品惡業諸有情所作大悲不損惱忍於諸外來犯或者所作法大悲不損惱忍復有五種耐勤苦忍謂能堪耐除遣有苦有情衆苦所有勤苦又能堪耐救法勤苦又能堪耐法隨法行所有勤苦又能堪耐即於彼法貪為他說所有勤苦又能堪耐於諸有情所為所作匡與助伴所有勤苦如是八種名遠求忍若於有情有損惱者由忍故離若於有情是所求者由忍故與是故說此名遠求忍

云何菩薩此世他世樂忍當知此忍略有九種謂諸菩薩住不施逸於諸善法悲能懷於諸寒熱悲能堪忍於諸飢渴悲能堪忍於蚊虻蝨蝨悲能堪忍於諸風日悲能堪忍於蛇蠍觸悲能堪忍於諸劫勢所生種種苦身若心疲倦憂惱悲能堪忍於諸生死生老病死

蛇蠍觸悲能堪忍於諸劫勢所生種種苦身若心疲倦憂惱悲能堪忍於諸生死生老病死等苦有情現前哀愍而備行忍如是菩薩備行忍故能令自身於現法中得安樂住不為一切惡不善法之所陵雜能引後世安樂因緣亦能令他備行種種現法後法安樂正行是名此世他世樂忍

云何菩薩清淨忍當知此忍略有十種謂諸菩薩遇他所作不饒益事損惱逼迫終不返報亦不意憤亦无怨嫌意樂相續恒常現前欲作饒益先後无異非一蓋已捨而不蓋於有怨者自往悔謝亦不令他生疲厭已然後受謝隨其疲厭勉勵便受於不樂忍或能增上饒利衰敬依於聲忍於大師所或能增上饒利衰敬依不損惱諸有情故於諸有情或能饒利衰敬不忍并助伴法皆得斷故離破累故由此十相當知菩薩所備行忍清淨无垢

當知此中初自性忍廣說及至後清淨忍如是能生廣博无量大善提果忍為後四是諸菩薩能周滿忍波羅蜜多能證无上正等菩提

大地品中菩薩地第十五初持瑜伽處精進品第十二

提

大地品中菩薩地第十五初持瓔珞莊嚴菩提第十二

云何菩薩精進波羅蜜多習起布施

自性一切業　一切門　一切種　成就　二世業清淨

如是九種相　名略說精進

謂九種相精進名為菩薩精進波羅蜜多一

者自性精進二者一切精進三者難行精進

四者一切門精進五者菩提精進六者一切種精

進七者遠離精進八者此世他世業精進九者

清淨精進

云何菩薩自性精進謂諸菩薩其心勇悍堅

能擲受无量善法利益安樂一切有情誠然

无聞无有厭倦及此所起身語意動當知是

名菩薩所行精進自性

云何菩薩一切精進謂此精進略有二種一

者依在家品精進二者依出家品精進當知

依此二品精進各有三種一擐甲精進二攝

善法精進三饒益有情精進

云何菩薩擐甲精進謂諸菩薩於發加行精

進之前其心勇悍先擐擐甲若我為此一有

情苦以千大劫等一日夜受那落迦不在餘

趣乃至菩薩經尒所時經得无上正等菩提

趣乃至菩薩經尒所時經得无上正等菩提

經過此所千俱胝億數時劫方乃上正

等菩提我之為擐示現迦葉於我无上正等

菩提非不迦葉迦葉迦葉已動勇猛无解怠所

經時極苦薩是名菩薩擐甲精進若有菩

薩於如是相菩薩所有擐甲精進此起解怠

生滅信如是菩薩尚已長養无量勇猛發

勤精進大菩提住何況菩薩成就如是擐甲精

進如是菩薩於求菩提能益有情无有少分

難行事業可生怯劣難作之心

云何菩薩攝善法精進謂諸菩薩所有精

進能為施戒忍精進靜慮慧波羅蜜多

加行能成雜施戒忍精進靜慮慧波羅

蜜多加行復略有七種一无動精進一切分別

種種分別根本煩惱所分煩惱一切異論一切苦

惱不順動故二聖道精進是菩提分里如[illegible]三

[illegible]

精進[illegible]

[illegible]通達故五[illegible]精進為[illegible]

[illegible]精進是[illegible]

故七雜修精進由勤精進雜高舉故由此七種

攝善法精進勤加行故令諸菩薩[illegible]

故七難懈精進由勤精進難高舉故由此七種
備善法精進勤加行故令諸菩薩速能
圓滿波羅蜜多疾證无上正等菩提由此
精進是能備證能成菩提一切善法聚勝因緣
餘則不尒是故如來以種種門稱讚精進能證
无上正等菩提
云何菩薩能益有情精進謂此精進有十一
種如來品說彼諸戒羅此說精進當知是名
彼此差別
云何菩薩難行精進謂此精進略有三種善
諸菩薩无間遠離諸長眠想諸飲食想諸
卧具想及己身想於諸善法无間備習常无
懈廢是名第一難行精進若諸菩薩如是精進
盡衆同分於一切時常无懈廢是名第二難
行精進若諸菩薩平等通達功德相應不緣
不急无有顛倒能引義利精進成就是名第
三難行精進如是菩薩難精進力當知即是
緣有情悲及與般若能備之因
云何菩薩一切門精進謂此精進略有四種一
離染法精進二引白法精進三淨除業精
進四增長智精進離染法精進者謂諸菩
薩所有精進能令一切結縛隨眠煩惱未
生不生已生斷滅引白法精進者謂諸菩薩

薩所有精進能令一切結縛隨眠煩惱未
生不生已生斷滅引白法精進者謂諸菩薩
所有精進一切善法未生令生已生令任令
不忘失增長廣大淨除業精進者謂諸菩
薩所有精進能令三業皆悉清淨能攝諸善
自能意業增長智精進者謂諸菩薩所有
精進能集能習聞思備慧
云何菩薩善士精進謂此精進略有五種一
无所棄捨精進謂諸菩薩所有精進不捨
一切故加行故二无退減精進謂諸菩薩所有
精進如先所受善等若增發動精進勇猛
故三无下劣精進謂諸菩薩所有精進勇猛
熾然長時无間精勤策勵心无怯弱无退屈
故四无顛倒精進謂諸菩薩所有精進能引
義利方便善巧所攝持故五勤勇加行精進
謂諸菩薩所有精進能於无上正等菩提
進趣故
云何菩薩一切種精進謂此精進六種七種乃至
十三種云何菩薩六種精進一无間精進
謂一切時備加行故二殷重精進謂能周備
備加行故三等流精進謂先因力所任持故
四加行精進數數思擇種種善品加行故
五无動精進一切善品不能動故亦不轉變

四加行精進較較思擇種種善巧加行故
五見動精進一切世間不能動故永不轉變
＊餘性分故六无喜足精進少分下劣差別謂
中不喜足故菩薩成就如是六種一切種精
進發勤精進故所以說言有勢有勤有勇猛
猛於諸善法不捨其軛若何菩薩七種精進
與彼俱行精進謂諸菩薩所有精進較於无
上正等菩提猛利欲願堅長養故二平等加
意精進謂諸菩薩所有精進能令堅固不
煩惱及隨煩惱不染汙心亦不經心由此精
進能令菩薩於諸善法等引而住三勝進
精進謂諸菩薩是為堅一根本煩惱及隨
煩惱染心經心為斷如是諸煩惱故精進勇猛如
滅頭然四勤求精進謂諸菩薩勇猛勤求一
切明處无歌倦故五備學精進謂諸菩薩
於所學法如應如宜善於一切法隨法行解成
辦故六利他精進謂諸菩薩所有精進於
如前說十一種相應知其相七善護精進謂諸
菩薩所有精進起正加行善防守者有所
犯如法懺除如是菩薩十三種精進名為種種
進善薩所有遂求精進此世他世樂精進如
是應知其差別者彼說堪忍此說菩薩精

是應知其差別者彼說堪忍此說菩薩精
＊何菩薩清淨精進謂此精進略有十種一
相續精進二串習精進三无疲精進四善擁
精進五應時備習精進六遠離懈怠
不退弱精進八不捨軛精進九平等精進
十迴向大菩提精進若諸菩薩或為彼彼諸
煩惱隨煩惱所逼切為斷彼彼隨煩惱故備習種
種相續對治謂為對治諸貪欲故備習不淨
為欲對治諸瞋恚故備習慈愍為欲對治諸
愚癡故備習觀察緣性緣起為欲對治諸
尋思故備習息念為欲對治諸惛懈故備習勇
別如是等類是名菩薩相續精進若諸菩薩
非唯成就如業初業所有精進謂為住心
故授誡非不亦由串習加行積習加行是名
菩薩串習精進若諸菩薩亦非唯有串習
加行積習加行為住其心故授誡然此如業
初業菩薩於此加行不疲加行无間加行殷
重加行是名菩薩无疲精進若諸菩薩從師
長所或自多聞力所持故无倒而取為住其
心發勤精進是名菩薩善擁精進若諸菩薩
无倒取已於應心時能正備心於應舉時能
策其心於應捨時能正備捨是名菩薩應時

心發勤精進是名菩薩摩訶精進若諸菩薩
无倒取已於應心時能正備捨於應舉時能
策其心於應捨時能正備捨是名菩薩應時
備習相應精進若諸菩薩於其種種心舉捨
相入住出相解善了知能无忘失能善通達
无間備作殷重備作是名菩薩通達衆相
相應精進若諸菩薩聞說種種廣說廣
大廣無邊深不可思議不可度量菩薩
精進不自輕蔑心不怯弱不於所有少分下
劣差別證中而生喜足不求上進是名菩
薩不退弱精進若諸菩薩於時時間容讓棋
門飲食知量初夜後夜常勤備習惺寤瑜伽
正知而住於如是頌等持資糧能精受轉即移
其中憒然備習於能引勝无倒義利於一切
時勤加功用是名菩薩不捨軛精進若諸菩
薩發勤精進不緩不急平等雙運善於一切
應作事中亦能平等平等殷重備作是名菩薩
平等精進若諸菩薩一切精進有所為作
无不皆為迴向无上正等菩提是名菩薩向
大菩提精進
如是最初自性精進及至最後清淨精進
皆悉菩薩大菩提果菩薩依此所有精進

應作事中亦能平等殷重備作是名菩薩
平等精進若諸菩薩一切精進有所為作
无不皆為迴向无上正等菩提是名菩薩向
大菩提精進
如是最初自性精進及至最後清淨精進
皆悉菩薩大菩提果菩薩依此所有精進
圓滿精進波羅蜜多能於无上正等菩提
速疾已證當證今證

瑜伽師地論卷第世二

S-> T235　8/748C21 ~24

V->　8/751C4

偏袒右肩右膝著地合掌恭敬
而白佛言世尊如來善護念諸菩薩善
世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善
哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善
付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想若
非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不

菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我

取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身

應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身為大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名

言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚

相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之

闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人入
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德須菩提若有善男子善
女人初日分以恒河沙等身布施中日分復
以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等
身布施如是无量百千万億劫以身布施若
復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況
書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何為多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无

法是故名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身

須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來悉諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未來心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多

佛告韋提希汝及衆生應當專心繫念一處
想於西方去何作想凡作想者一切衆生自
非生盲有目之徒皆見日沒當起想念正坐
西向諦觀於日令心堅住專想不移見日次
沒狀如懸鼓既見日已閉目開目
是為日想名曰初觀
次作水想見水澄清亦令明了无分
見水已當起氷想見氷映徹作琉璃想此想
成已見琉璃地內外映徹下有金剛七寶金
幢擎琉璃地其幢八方八棱具足一一方面
百寶所成一一寶珠有千光明一一光明八
万四千色映琉璃地如億千日不可具見琉
璃地上以黃金繩雜廁間錯以七寶界分齊
分明一一寶中有五百色光其光如華又似
星月懸處虛空成光明臺樓閣千万百寶合
成於臺兩邊各有百億華幢无量樂器以為
莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器演說苦
空无常无我之音是為水想名第二觀
此想成時一一觀之極令了了閉目開目不
令散失唯除食時恒憶此事如此想者名為
粗見極樂國地若得三昧見彼國地了了分
明不可具說是為第三觀

S→T365 12/341c27

佛告阿難汝憶持此事如此想者名為
粗見極樂國地若得三昧見彼國地了了分
明不可具說是為地想名第三觀
佛告阿難汝持佛語為未來世一切大衆欲
脫苦者說是觀地法若觀是地者除八十億
劫生死之罪捨身他世必生淨國心得无疑
住是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀
寶樹者一一觀之作七重行樹想一一樹高
八千由旬其諸寶樹七寶華葉无不具足一
一華葉作異寶色琉璃色中出金色光頗梨
色中出紅色光馬瑙色中出車渠光車渠色
中出綠真珠光珊瑚琥珀一切衆寶以為映
飾妙真珠網彌覆樹上一一樹上有七重網
一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸
天童子自然在中一一童子五百億釋迦毗
楞伽摩尼珠以為瓔珞其摩尼光照百由旬
如和合百億日月不可具名衆寶間錯色中
上者此諸寶樹行行相當葉葉相次於衆葉
間生諸妙華華上自然有七寶葉一一樹葉
縱廣正等二十五由旬其葉千色有百種畫
如天瓔珞有衆妙華作閻浮檀金色如[illegible]
輪婉轉葉間踊生諸菓如帝釋瓶有大光明

自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億
須彌山幢上寶網如夜摩天宮有五百條徽
妙寶珠以為映飾一一寶珠有八万四千光
一一光作八万四千異種金色一一金光遍
其寶主交交變化各作異相或為金剛臺或
作真珠網或作華雲於十方面隨意變現
施作佛事是為華座想名第七觀佛告阿難
如此妙華是本法藏比丘願力所成若欲念
彼佛者當先作此華座想作此想時不得雜
觀皆應一一觀之一一葉一一條一一光一
一臺一一幢皆令分明如於鏡中自見面像
此想成者或除五万億劫生死之罪必定當
生極樂世界作此觀者名為正觀若他觀者
名為邪觀
佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛所
以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心
想中是故當心想佛時是心即是三十二
相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正
遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀
彼佛多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀想彼
佛者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮
檀金色坐彼華上既見坐已心眼得開了了

檀金色坐彼華上既見坐已心眼得開了了
分明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行
列諸天寶網弥覆其上衆寶華如滿虛空中
見如此事極令明了如觀掌中見此事已復
當更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无
有異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音
菩薩像坐左華臺亦放金光如前无異想一
大勢至菩薩像坐右華臺此想成時佛菩薩
像皆放金光其光金色照諸寶樹一一樹下
亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像
遍滿彼國此想成時行時當聞水流光明及
諸寶樹悉廣宣妙法出生之人之恒聞
妙法行者所聞出之之時憶持不捨令與諸
多罪合若不合者名為妄想若與合者名為
無想見極樂世界是為像想名第八觀作是
觀者除无量億劫生死之罪於現身中得念
佛三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
相光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋宛轉如五須
弥山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔
演出光明如須弥山彼佛圓光如百億三千

他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須
弥山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔
演出光明如須弥山彼佛圓光如百億三千
大千世界於圓光中有百万億那由他恒河
沙化佛一一化佛亦有衆多无數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各
有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明一一光明遍照十方世界念佛衆生攝
取不捨其光相好及與化佛不可具說但當
憶想令心眼見見此事者即見十方一切諸
佛以見諸佛故名念佛三昧作是觀者名觀
一切佛身以觀佛身故亦見佛心佛心者大
慈悲是以无緣慈攝諸衆生作此觀者捨身
他世生諸佛前得无生忍是故智者應當繫
心諦觀无量壽佛觀无量壽佛者從一相好
入但觀眉間白毫極令明了見眉間白毫者
八万四千相好自然當見見无量壽佛者即
見十方无量諸佛得見无量諸佛故諸佛現
前授記是為遍觀一切色想名第九觀作此
觀者名為正觀若他觀者名為耶觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億

佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億
那由他恒河沙由旬身紫金色頂有肉髻項
有圓光面各百千由旬其圓光中有五百化
佛如釋迦牟尼佛一一化佛有五百菩薩无
量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切
色相皆於中現頂上肉髻如摩尼寶以為天
冠其天冠中有一立化佛高二十五由旬觀
世音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫相備七
寶色流出八万四千種光明一一光明有无
量无數百千化佛一一化佛无數菩薩以為
侍者變現自在滿十方世界譬如紅蓮華色
有八十億光明以為瓔珞其瓔珞中普現一
切諸莊嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十
指端一一指端有八万四千畫猶如印文一
一畫有八万四千色一一色有八万四千光
其光柔濡普照一切以此寶手接引衆生舉
足時足下有千輻輪相自然化成五百億光
明臺下足時有金剛摩尼華布散一切莫不
弥滿其餘身相衆好具足如佛无異唯頂上
肉髻及无見頂相不及世尊是為觀觀世音
菩薩真實色身想名第十觀
佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當作是觀作

菩薩真實色身想名第十觀

佛告阿難若欲觀觀世音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸橋淨除業障除却无數劫生死之罪如此菩薩但聞其名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世音菩薩者應先觀頂上肉髻次觀天冠其餘衆相亦次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者名為耶觀

次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世音圓光面各百二十五由旬照二百五十由旬舉身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊光以智慧光普照一切令離三塗得无上力是故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶華一一華有五百寶臺一一臺中十方諸佛國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如鉢頭摩華於肉髻上有一寶瓶威諸光明普現佛事餘諸身相如觀世音等无有異此菩薩行時十方世界一切震動當地動處有五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方

五百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世界此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金剛佛刹乃至上方光明王佛刹於其中間无量塵數分身无量壽佛分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華座演說妙法度苦衆生住此觀者名為正觀若他觀者名為耶觀見大勢至菩薩是為觀大勢至色身想觀此菩薩者名第十一觀除无量阿僧祇生死之罪住是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀成已名為具足觀觀世音大勢至

見此事時當起自心生於西方極樂世界於蓮華中結跏趺坐住蓮華合想作蓮華開想蓮華開時有五百色光來照身想眼目開想見佛菩薩滿虛空中水鳥樹林及與諸佛所出音聲皆演妙法與十二部經合出定時憶持不失見此事已名見无量壽佛極樂世界是為普觀想名第十二觀无量壽佛化身无數與觀世音大勢至常來至此行人之所佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先當觀於一丈六像在池水上如先所說无量壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像

尊佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿弥陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩
薩及大勢至於一切衆生但觀首相
知是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿弥
陀佛普化一切是為雜想觀名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者至誠心二者深心三者迴向發願心具
三心者必生彼國復有三種衆生當得往生
何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者讀
誦大乘方等經典三者備行六念迴向發願
願生彼國具此功德一日乃至七日即得往
生生彼國時此人精進勇猛故阿弥陀如來
與觀世音大勢至无數化佛百千比丘聲聞
大衆无量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金
剛臺與大勢至菩薩至行者前阿弥陀佛放
大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世
音大勢至與无數菩薩讚嘆行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨

音大勢至與无數菩薩讚嘆行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶
林演說妙法聞已即悟无生法忍經須臾間
應事諸佛遍十方界於諸佛前次第受記還
至本國得无量百千陀羅尼門是名上品上
生者
上品中生者不必受持讀誦方等經典善解
義趣於第一義心不驚動深信因果不謗大
乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者
命欲終時阿弥陀佛與觀世音大勢至无量
大衆眷屬圍遶持金臺至行者前讚言法
子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合
掌叉手讚嘆諸佛如一念頃即生彼國七寶
池中此紫金臺如大寶華經宿則開行者身
作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩
俱時放光照行者身目即開明因前宿習普
聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺礼佛
合掌讚嘆世尊經於七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能乘至十
方應事諸佛於諸佛所備諸三昧經一小劫

合掌讚嘆世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應時即能乘至十方應事諸佛於諸佛所備諸三昧經一小劫得无生忍現前受記是名上品中生者

上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上道心以此功德迴向願求生極樂國行者命欲終時阿弥陀佛及觀世音大勢至與諸眷屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道心我來迎接見此事時即自見身坐金蓮華坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸佛於諸佛前聞甚深法經三小劫得百法明門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生想名第十四觀

復次阿難及韋提希中品上生者若有衆生受持五戒持八戒齋備行諸戒不造五逆无諸過惡以此善根迴向願求生於西方極樂世界臨命終時阿弥陀佛與諸比丘眷屬圍遶放金色光至其人所演說苦空无常无我讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡喜自

讚嘆出家得離衆苦行者見已身坐蓮華華長跪合掌為佛作礼未舉頭頂即得往生極樂世界蓮華未開會華敷時聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿羅漢道三明六通具八解脫是名中品上生者

中品中生者若有衆生若一日一夜受持八戒齋若一日一夜持具足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂國戒香薰備如此行者命欲終時見阿弥陀佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者前行者自見空中有聲讚言善男子如汝善人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自見坐蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在寶池中經於七日蓮華開敷華既敷已開目合掌讚嘆世尊聞法歡喜得須陀洹經半劫已成阿羅漢是名中品中生者

中品下生者若有善男女人孝養父母行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其廣說阿弥陀佛國主樂事亦說法藏比丘四十八大願聞此事已即命終譬如壯士屈申臂頃即生西方極樂世界生經七日遇觀世音及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是名中品下生者是名中輩生想名第十五

解頂見生西方極樂世界生經七日遇觀世
音及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢
是名中品下生者是名中輩生想名第十五

*觀

須次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造衆惡无有慚愧命欲終時遇善知識爲說
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除却千劫極重惡業智者復教合掌叉手
稱南无阿弥陀佛稱佛名故除五十億劫生
死之罪尒時彼佛即遣化佛化觀世音化大
勢至至行者前讚言善男子以汝稱佛名故
諸罪消滅我來迎汝作是語已行者即見化
佛光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶
蓮華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃
敷當華敷時大悲觀世音菩薩放大光明住
其人前爲說甚深十二部經聞已信解發无
上道心經十小劫具百法明門得入初地是
名下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞
三寶名即得往生

須次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡

*

須次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應堕地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲爲說阿弥陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化爲
清涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接
此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之
内經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以梵
音聲安慰彼人爲說大乘甚深經典聞此法
已應時即發无上道心是名下品中生者

佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以
惡業故應堕惡道經歷多劫受苦无窮如此
愚人臨命終時遇善知識種種安慰爲說妙
法教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言
汝若不能念佛者應稱无量壽佛如是至心
令聲不絶具足十念稱南无阿弥陀佛稱佛
名故於念念中除八十億劫生死之罪命終
之時見金蓮華猶如日輪住其人前如一念
頃即得往生極樂世界於蓮華中滿十二大

命解不[illegible]十念稱南无阿弥陀佛稱佛
名故於念念中除八十億劫生死之罪命終
之時見金蓮華猶如日輪住其人前如一念
頃即得往生極樂世界於蓮華中滿十二大
劫蓮華方開觀世音大勢至以大悲音聲為
其廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時
即發菩提之心名下品下生者是名下輩
生想名第十六觀
說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應
時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二
菩薩心生歡喜嘆未曾有廓然大悟逆忍
忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願
生彼國世尊悉記皆當往生生彼國已聞諸
佛現前三昧无量諸天發无上道心
尒時阿難即從座起白佛言世尊當何名
此經此法之惡當云何受持佛告阿難此經
名觀極樂國土无量壽佛觀世音菩薩大
勢至菩薩亦為消除業障諸佛前滅罪文
持无令忘失行此三昧者現身得見无量壽
佛及二大士若有善男子善女人但聞名二
菩薩名除无量劫生死之罪何況憶念具
佛者當知此人是人中分陀利華觀世音菩
薩大勢至菩薩為其勝友當坐道場[illegible]
家佛告阿難汝好持是語持是語者

W→T365 12/346 B21

菩薩名除无量劫生死之罪何況憶念具
佛者當知此人是人中分陀利華觀世音菩
薩大勢至菩薩為其勝友當坐道場[illegible]
家佛告阿難汝好持是語持是語者
及韋提希等聞佛所說皆大歡
喜禮佛而退
尒時世尊說如上事无量諸天龍夜叉聞佛所說
歡喜禮佛而退

无量壽觀經

是以得之者悉力得法國王王
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與
有功者心亦歡喜心中為說諸
心悅賜以禪定解脫令滿根力諸法
復賜與涅槃之城言得滅度引導其
歡喜而不為說是法華經文殊師利如
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔
有大功勳滅三毒出三界破魔網令
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切
切世間多怨難信先所未說而今說之
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久藏
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛
衆祕密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩

S-T262 9/38029~3948

時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
雖生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
為馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王

天言善哉以為紹使刀杖不加毒不能害
若人惡罵口則閉塞遊行无畏如師子王

*智慧光明如日之照若於夢中但見妙音
見諸如來坐師子座諸比丘衆圍繞說法
又見龍神阿脩羅等數如恒沙恭敬合掌
自見其身而為說法又見諸佛身相金色
放无量光照於一切以梵音聲演說諸法
佛為四衆說无上法見身處中合掌讚仰
聞法歡喜而為供養得陀羅尼證不退轉
佛知其心深入佛道即為授記成就一切
汝善男子當於來世得无量智佛之大法
國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法
又見自身在山林中脩習善法證諸實相
深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相莊嚴聞法為人說常有是夢
又夢作國王指宮殿眷屬父王妙五欲行詣於道場
在菩提樹下而處師子座求道過七日得諸佛之智
成无上道已起而轉法輪為四衆說法經千萬億劫
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如烟盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒可

妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此
土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止
善男子不須汝等護持此經所以者何我娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有无量无邊万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在
此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四万之
一乃至千万億那由他万之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如

那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万乃至一万況復一千一百乃至一十況復將五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足又諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩薩尊訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時間經五十小劫尒時釋迦牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上行二名无邊行三名淨行四名安立行是四菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少病少惱安樂行不所應度者受教易不不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩白佛言世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦

少病少惱安樂行不所應度者受教易不不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦

又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度

能聞諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜

於佛世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩薩又八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問

来時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩
等心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問
曰

*

无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願為諸一切說
是從何所來 何因緣集此 身大神通 智慧悉不識
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸人師等 六万恒河沙 俱來供養佛 亦受此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 脩習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億

世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑

*

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋
迦牟尼佛之所授記次後作佛已問其事佛
今答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智叵思議
汝今出信力 住於忍善地 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑悔 佛无不實語 智慧不可量

W→T262 9/41B8

之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言 19

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智亦難說
汝今出信力 住於忍善事 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛光不實語 智慧亦可量
所得第一法 甚深亦別如 是今當說 汝等一心聽

尒時世尊說此偈已告孫勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依上

▼斯六四九九號　四分戒疏

[illegible]居諸在婆求河邊[illegible]
[illegible]衣持鉢往至佛所[illegible]
自稱言 自稱說有信[illegible] 上人法 人法者人少
[illegible]戒[illegible]善果向言[illegible]在身[illegible]正憶念[illegible]持戒[illegible]
[illegible]定若止[illegible]若有道[illegible]有禪[illegible]見我已入聖智
是彼於異時若問若不問欲自清淨故作是
見言知言見虛誑妄語除增上慢 時有比丘慢[illegible]
說諸比丘自佛言增上慢人不犯 是比丘波羅夷 若如是虛而向人說
知者波羅夷不知者偷蘭遮 乎而遣使[illegible]者[illegible]作知[illegible]者而[illegible]不能[illegible]
[illegible]向說[illegible]音羅[illegible]道向不同意比丘說[illegible]羅[illegible]四衆[illegible]前說不犯者僧上
慢[illegible]不言我得獨[illegible]說[illegible]說[illegible]比錯說[illegible]說 不共住諸大德我
已說四波羅夷法若比丘犯一一波羅夷法不得與諸比丘共如
前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中
清淨不如是三說 諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來一故摈
出不淨戒經 佛在舍衛城有迦留陀夷比丘欲意[illegible]成身色度[illegible]惱[illegible]
一房[illegible]床[illegible]敬[illegible]施[illegible]數且[illegible]食[illegible]豆[illegible]隨[illegible]舍[illegible]失諸根悅豫[illegible]色光澤諸比丘[illegible]
過自仏便无數所責已[illegible]比[illegible]也 若比丘故排 實心故作[illegible]前[illegible]有[illegible]內[illegible]外
[illegible]內外[illegible][illegible]隨方便[illegible]則犯 失精除夢中 佛言說意睡眠有五過
失一者惡夢二者諸天不護三者心不入法四者不思惟明相五者於夢中失精是
睡眠有五功德[illegible]友上句 僧伽婆尸沙 若方便捧不失[illegible]比丘自[illegible]相者失[illegible]
[illegible]不失吉羅反成[illegible]提三衆吉羅不犯者一切不作失精[illegible]二[illegible]人女[illegible]緣佛在舍
衛國時迦留陀夷比丘佛制[illegible]戒敬便在門外何諸婦女將至房中手捉捫摸樂者
便喉不樂者嗔罵可責諸比丘舉過可責往白世尊佛便集比丘僧制戒
若比丘嫉意[illegible]染汚心與女人貫瞋新死樂者便喉不樂者嗔罵可責諸
比丘舉過可責往白世尊佛便集僧制戒若比丘嫉意瞋新死少欲[illegible]四種也
身危駭毛足相觸 [illegible]捉尊重尊戒尊推戒[illegible]摩頂摩戒舉戒下
捉死[illegible]若[illegible]方便 若捉手在捉駭若觸一一身[illegible]僧伽婆尸沙
若[illegible]往觸四種女但著化僧[illegible]若女來觸比丘面身受樂亦同犯若不和
[illegible]吉羅[illegible]先有[illegible]心[illegible]有來相觸[illegible]有來吉羅[illegible]若與二戒相觸[illegible]

此件經文部份相當於"四分律比丘含注戒本卷上" 40/432 A12 至 441C6，
小注則繁簡不同。

身能鼓羞足相觸若捉摩重摩或牽推逆摩順摩或舉或下
捉或捺若餘觸方便若捉手若捉髮若觸一一身分僧伽婆尸沙
若比丘往觸四種女但著化僧殘若與彼來觸比丘動身受樂亦同犯若不知
男子吉羅若先有染心偷蘭可有衣相觸偷俱有衣吉羅若与二衣相觸偷
若欲心觸男子若衣鉢坐具乃至自觸身及以畜生一切突吉羅尼波羅夷
下三衆吉羅不犯者有所与取戲笑於能等是 三与女人麁語戒緣
佛在舍衛國時迦留陀夷聞佛制前戒二故便持諸婦女入房以欲心向說麁惡
語諸比丘舉過白佛因制此戒若比丘婬欲意与女人女人有智命根不壞麁
惡婬欲語 麁惡者非梵行婬欲語者稱說二道好惡若求若教 [illegible]
若隨麁惡婬欲語僧伽婆尸沙 若一人麁語僧殘隨說多少 [illegible]
者二僧殘不了了偷蘭若与書若遣使作相令彼女知僧殘不
知偷蘭除大小便道說餘處好惡偷蘭与非人女 [illegible] 二形麁語 [illegible]
[illegible] 向男子麁一切吉羅 [illegible] 下三衆吉羅乃至下戒亦命不犯者 [illegible] 不淨觀
[illegible] 四嘆身向女人索婬欲供養戒緣 佛在舍衛國
時迦留陀夷 [illegible] 聞佛制三戒故便 [illegible] 外 [illegible] 諸婦女將入房自歎身 [illegible]
[illegible] 比丘舉過白佛因制此戒 若比丘婬欲意於女人前 [illegible] 自嘆身 [illegible]
端 [illegible] 我是 [illegible] 利 [illegible] 言大妹我修梵行 [illegible] 持戒
精進 [illegible] 修善法 [illegible]
婬欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙 [illegible]
[illegible]
持戒 [illegible]
[illegible] 五媒人戒緣 [illegible]
[illegible]
[illegible] 若比丘往來彼此媒嫁 [illegible]
持男意語女持女意語 [illegible]
護姓護宗親護自樂婢与衣 [illegible]
婢是也男子亦有 [illegible]
[illegible] 婆尸沙 [illegible]

2

持男意語女持女意語 [illegible] 又人有廿種女謂父母護兄護姊護自護法
護姓護宗親護自樂婢与衣婢 [illegible] 水所漂婢不輸稅婢放去婢客作婢他護
婢是也男子亦有 並同上引 若為成婦事若爲私通事乃至
須臾 [illegible] 婆尸沙 [illegible] 實語若覓往彼說不還報偷蘭若還報僧殘若相
[illegible] 媒嫁多少說而了了一一返僧殘不了了偷蘭除二道說餘身分
[illegible] 媒嫁者偷蘭若作人黃門二根媒者偷蘭若畜生及人男吉羅 [illegible]
[illegible] 作餘使一切吉羅比丘尼同犯者若男女二已 [illegible] 乖別還和合者是又
[illegible] 有書持往信心精進 [illegible] 示亦二 先主自為 六房戒緣 [illegible]
[illegible] 諸比丘 [illegible] 房室有曠野國比丘私造大房 [illegible] 乞求煩多 [illegible] 有比丘自斫神樹
神白佛 [illegible] 以神事呵責又以畜主難緣白佛制此戒 若比丘自求
[illegible] 作屋無主自為己 [illegible] 若求作屋當
[illegible] 應量作 [illegible] 若過量作者僧伽婆尸沙 [illegible]
[illegible]
[illegible] 不處分過量作 [illegible]
[illegible] 是中量者長佛十二搩手 [illegible]
[illegible] 將諸比丘指示處所彼比丘應指授處所 [illegible] 為己作
[illegible] 當指示處所 [illegible] 若比丘有難處 [illegible] 作大房
彼比丘應指授處所無難處無妨處 [illegible]
立往指授處所 [illegible]
無妨處 [illegible] 若比丘有難處有妨處作大房有主為己
作不將餘比丘往指授處所僧伽婆尸沙 [illegible] 八無
根波羅夷謗戒緣 [illegible]
[illegible]
[illegible] 若比丘瞋恚所覆故 [illegible] 非波羅夷比
丘以無根波羅夷法謗 [illegible] 根者有三根見根聞根疑根 [illegible]
[illegible]

3

尚制戒若比丘瞋恚所覆故 [illegible]
丘以无根波羅夷法謗 根者有三種見根聞根疑根若實見犯梵行見偷五錢過五
見疑人命等他見疑故聞是謂見根聞根疑者聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人
[illegible] 聞根疑者聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人
[illegible] 二種生疑根見生疑者若見與婦女人共在林中[illegible]
[illegible] 男根不淨行身手提刀繩行斗恶知識為作伴聞主者若在目視處聞林樹間聞[illegible]
[illegible] 聞身動聞共語聲若見食噉時若見聞犯梵行聲若聞言我偷五錢聲若聞言
[illegible] 聞犯梵行聞我得上人法除此三根已更以餘法謗者是謂无根也 微據故清淨行謂
[illegible] 波羅夷 此人我得安樂住 若於異時若問若不問 佛問彼比丘問作如者[illegible]
不見聞見根疑根故謗者犯重罪 知此事无根說 彼堅言審實清淨人无令見者我瞋恚
故作是語 稱前得恶名令人瞋恨故謗彼 若比丘作是語者僧伽婆尸沙
[illegible] 僧尼共會論時若聞犯梵行聲若聞言我偷五錢時若聞言我偷五錢聲若聞言
[illegible] 聞犯梵行聞我得上人法除此三根已更以餘法謗者是謂无根也 微據故清淨行謂
[illegible] 波羅夷 此人我得安樂住 若於異時若問若不問 佛問彼比丘問作如者[illegible]
不見聞見根疑根故謗者犯重罪 知此事无根說 彼堅言審實清淨人无令見者我瞋恚
故作是語 稱前得恶名令人瞋恨故謗彼 若比丘作是語者僧伽婆尸沙

4

尚制戒若比丘瞋恚所覆故 [illegible]
丘以无根波羅夷法謗 根者有三種見根聞根疑根若實見犯梵行見偷五錢過五
見疑人命等他見疑故聞是謂見根聞根疑者聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人
[illegible] 聞犯梵行聞偷五錢聞斷人命聞自言得上人
[illegible] 二種生疑根見生疑者若見與婦女人共在林中[illegible]
[illegible] 男根不淨行身手提刀繩行斗恶知識為作伴聞主者若在目視處聞林樹間聞[illegible]
[illegible] 聞身動聞共語聲若聞言我偷五錢聲若聞言我偷五錢聲若聞言
[illegible] 聞犯梵行聞我得上人法除此三根已更以餘法謗者是謂无根也 微據故清淨行謂
[illegible] 波羅夷 此人我得安樂住 若於異時若問若不問 佛問彼比丘問作如者[illegible]
不見聞見根疑根故謗者犯重罪 知此事无根說 彼堅言審實清淨人无令見者我瞋恚
故作是語 稱前得恶名令人瞋恨故謗彼 若比丘作是語者僧伽婆尸沙

5

汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞

自佛便遣呵責或言 諸比丘當語是比丘言大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝等汙他家行惡行今可遠此聚落去不須住此

是比丘語彼比丘言作如是語大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者

諸比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

十三惡性拒僧違諫戒緣

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德且止莫數諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子眾得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一一法知而覆藏應強與波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩那埵行摩那埵已應與出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十眾出是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月說戒經中來

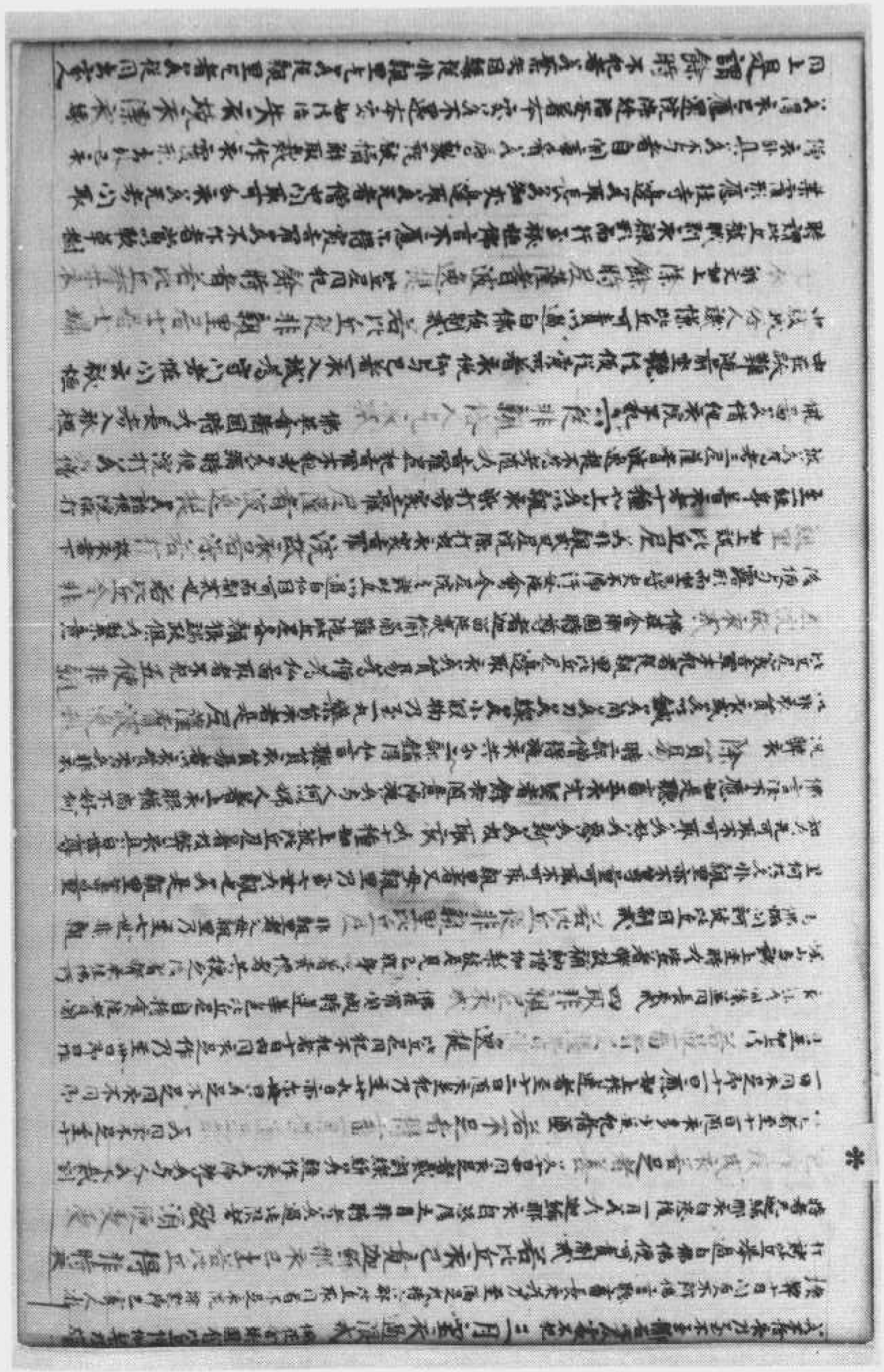
屏處不定戒緣

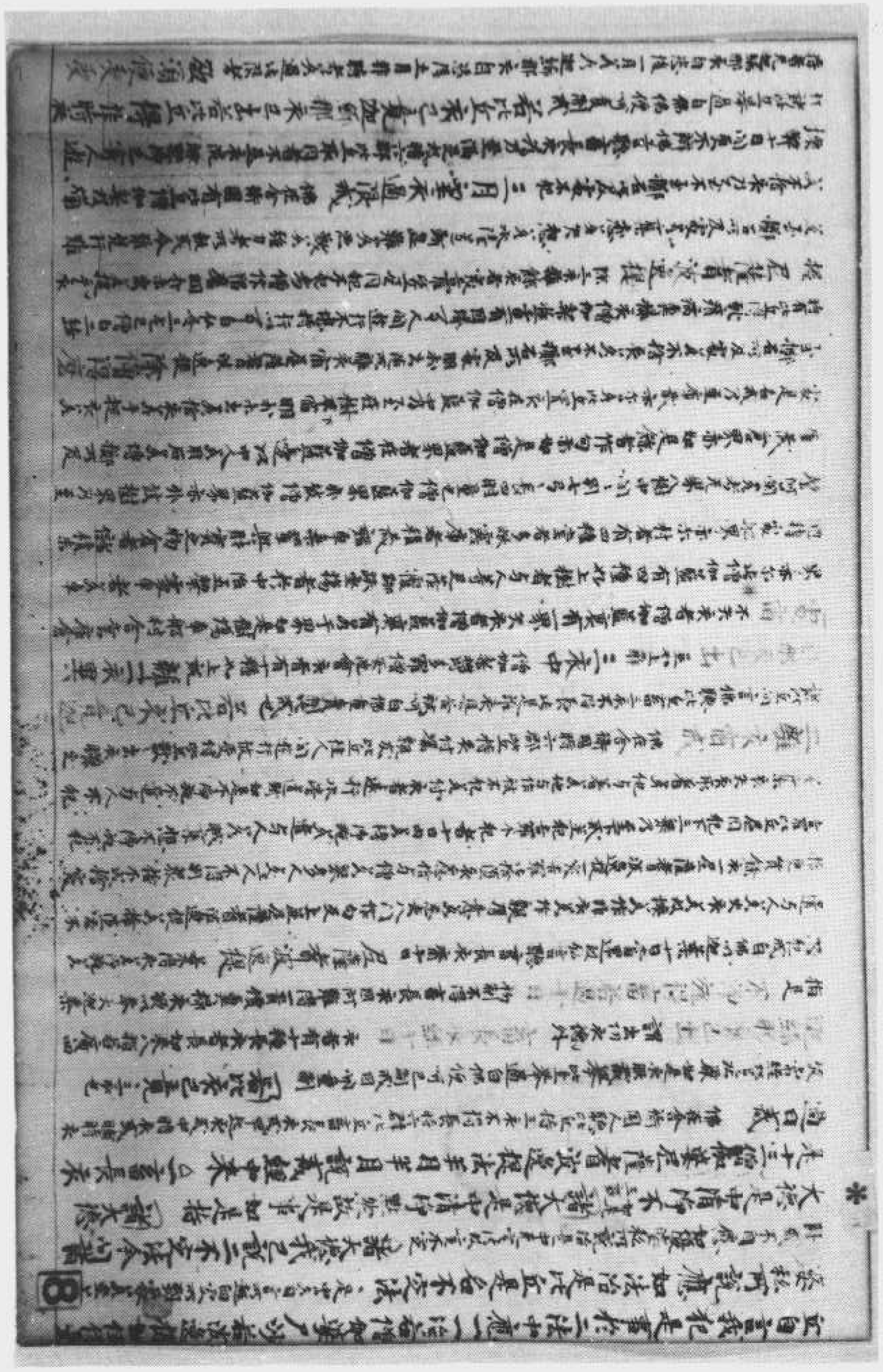
若比丘共女人獨在屏處覆處可作婬處坐說非法語有住信優婆私於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

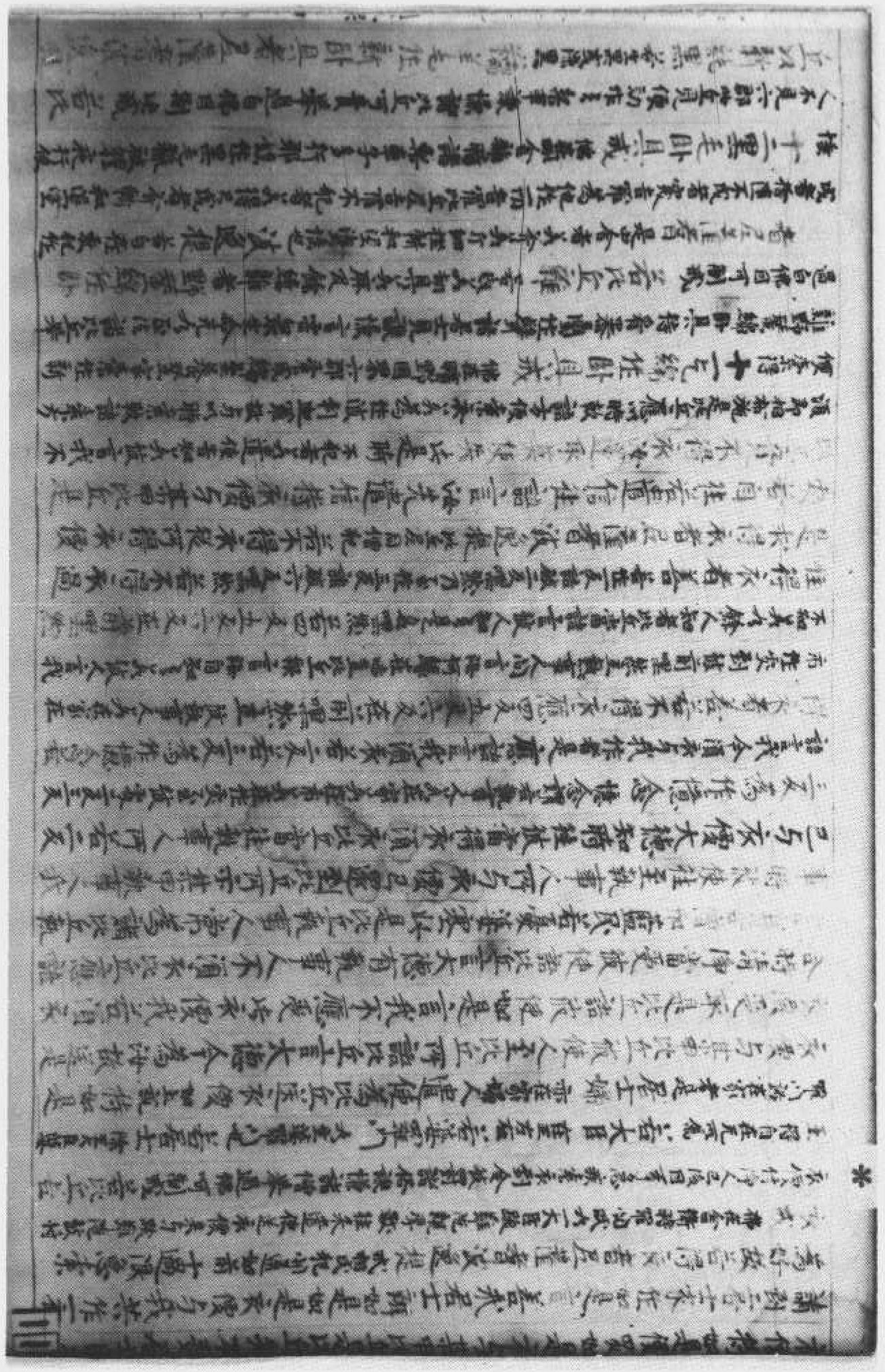
露處不定之緣

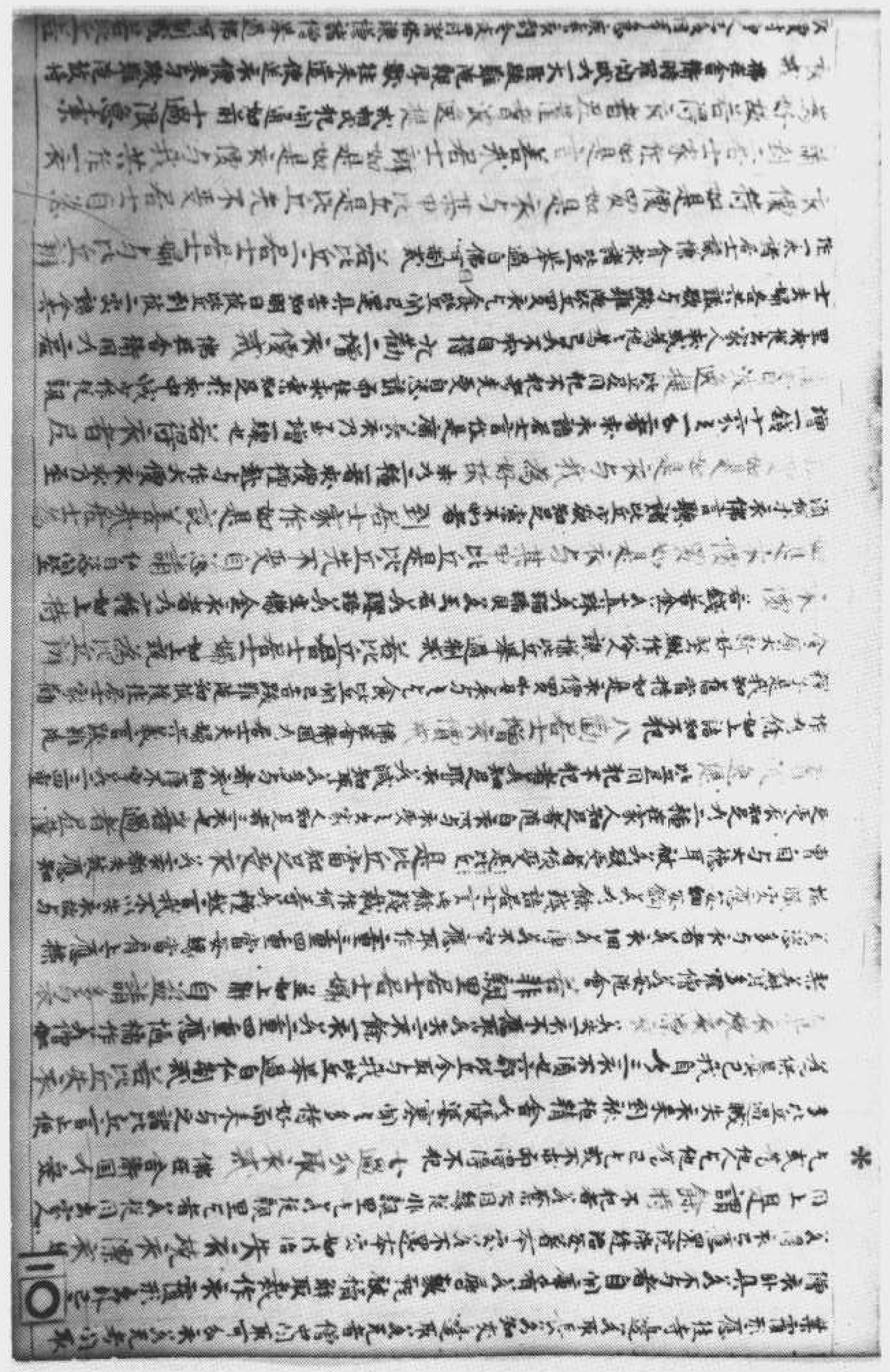
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語說有住信優婆私於二法中說一一法若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法治是比丘是名不定法

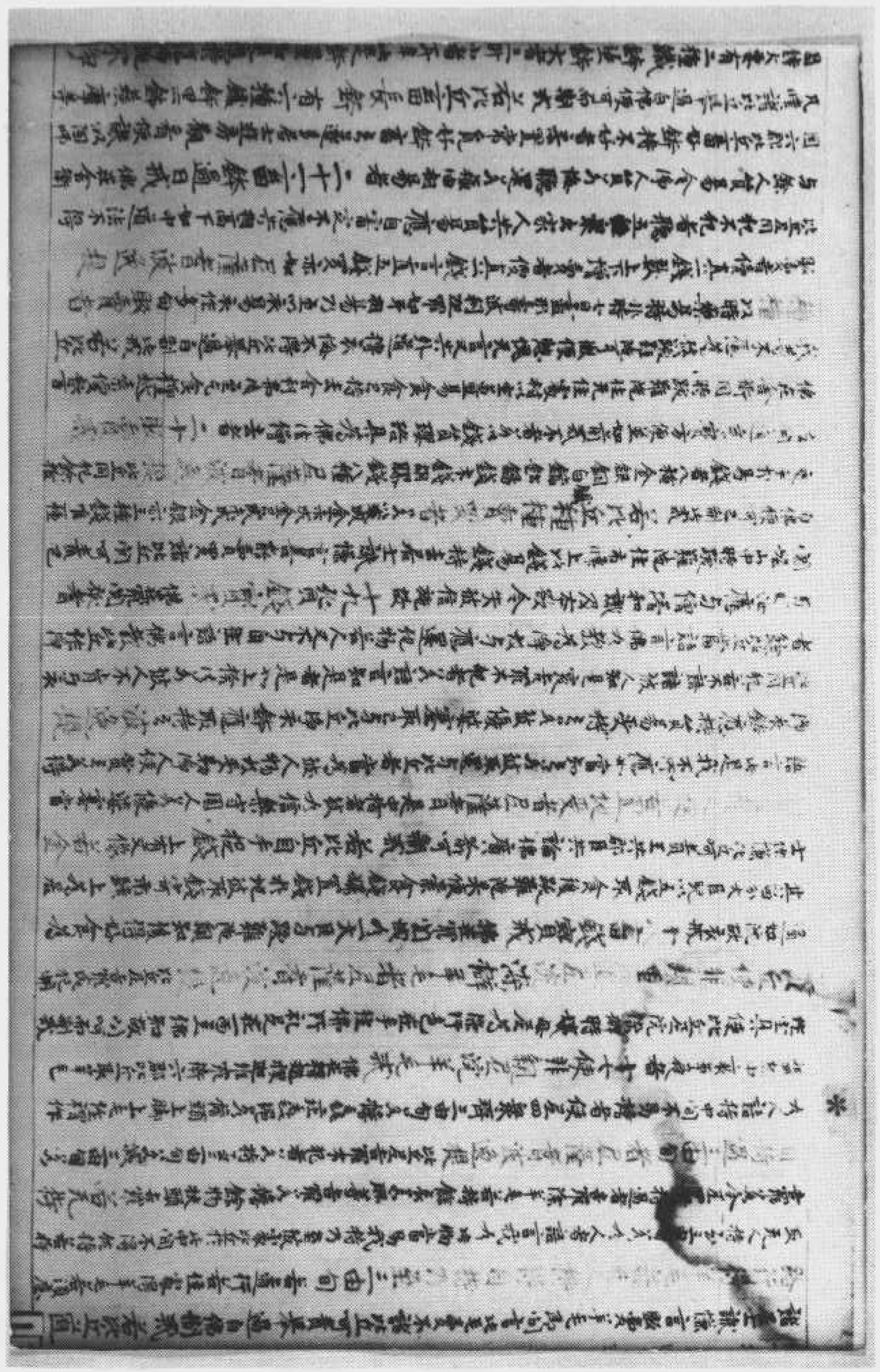
諸大德我已說二不定法今問諸

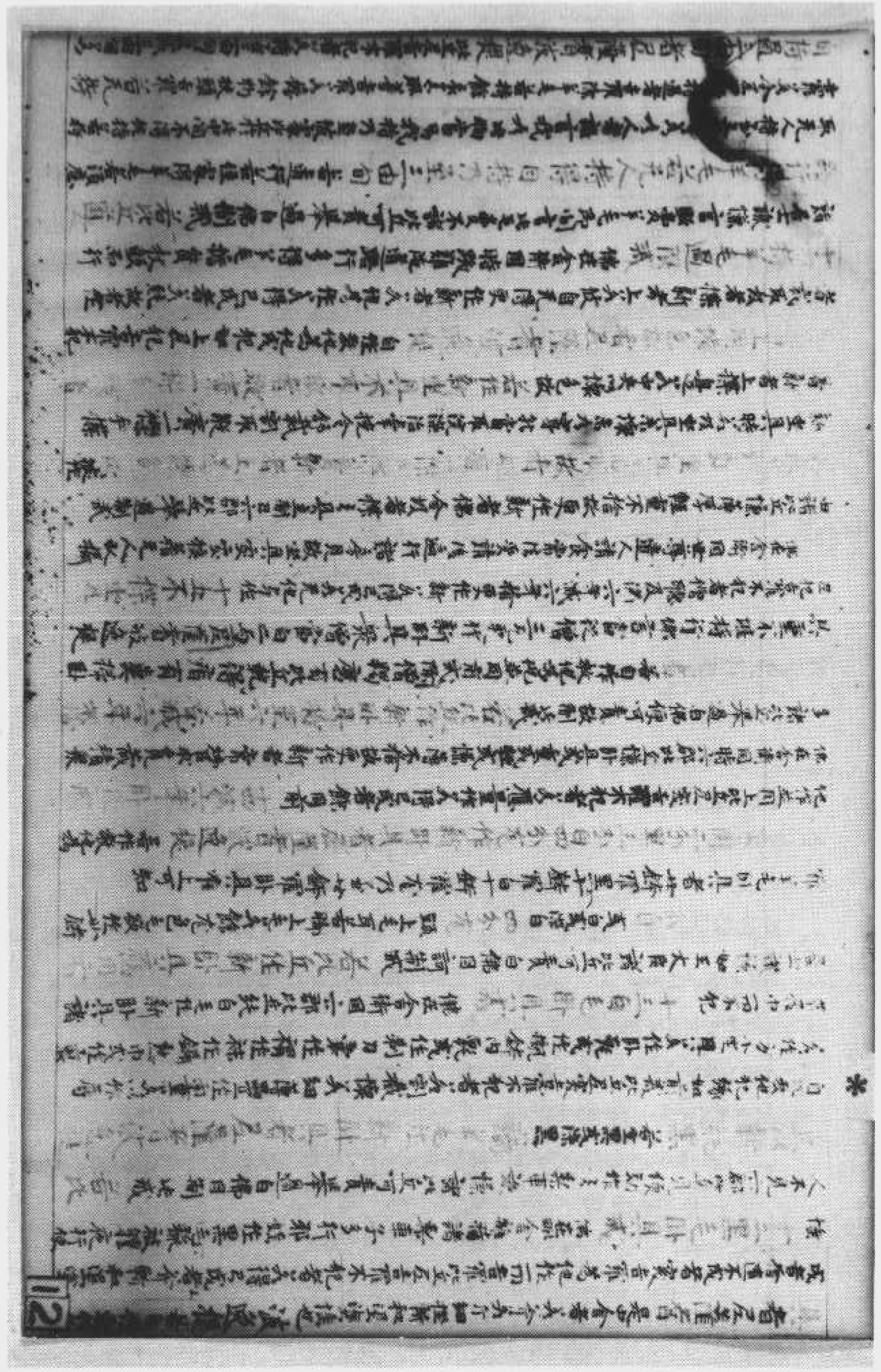


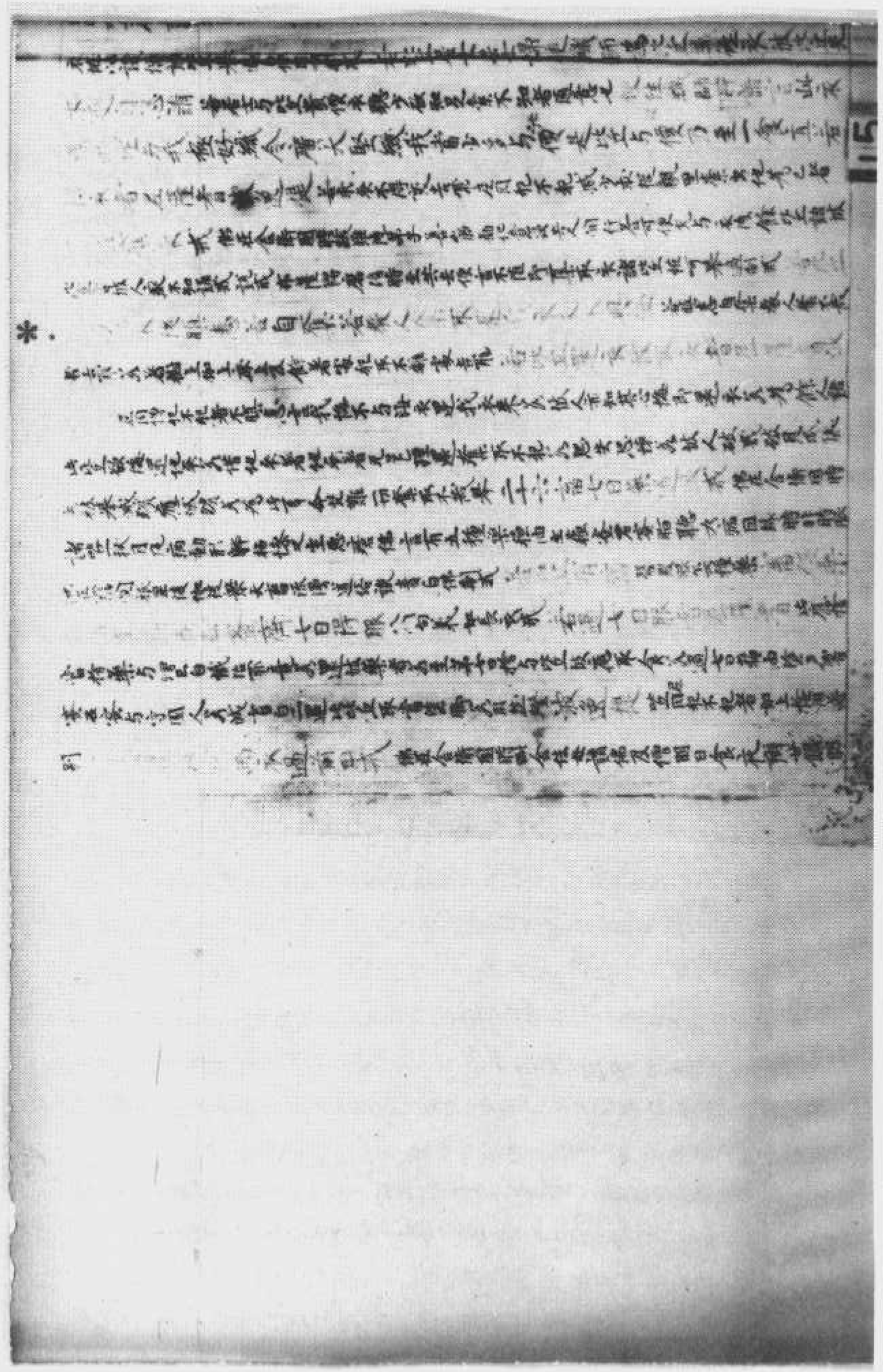


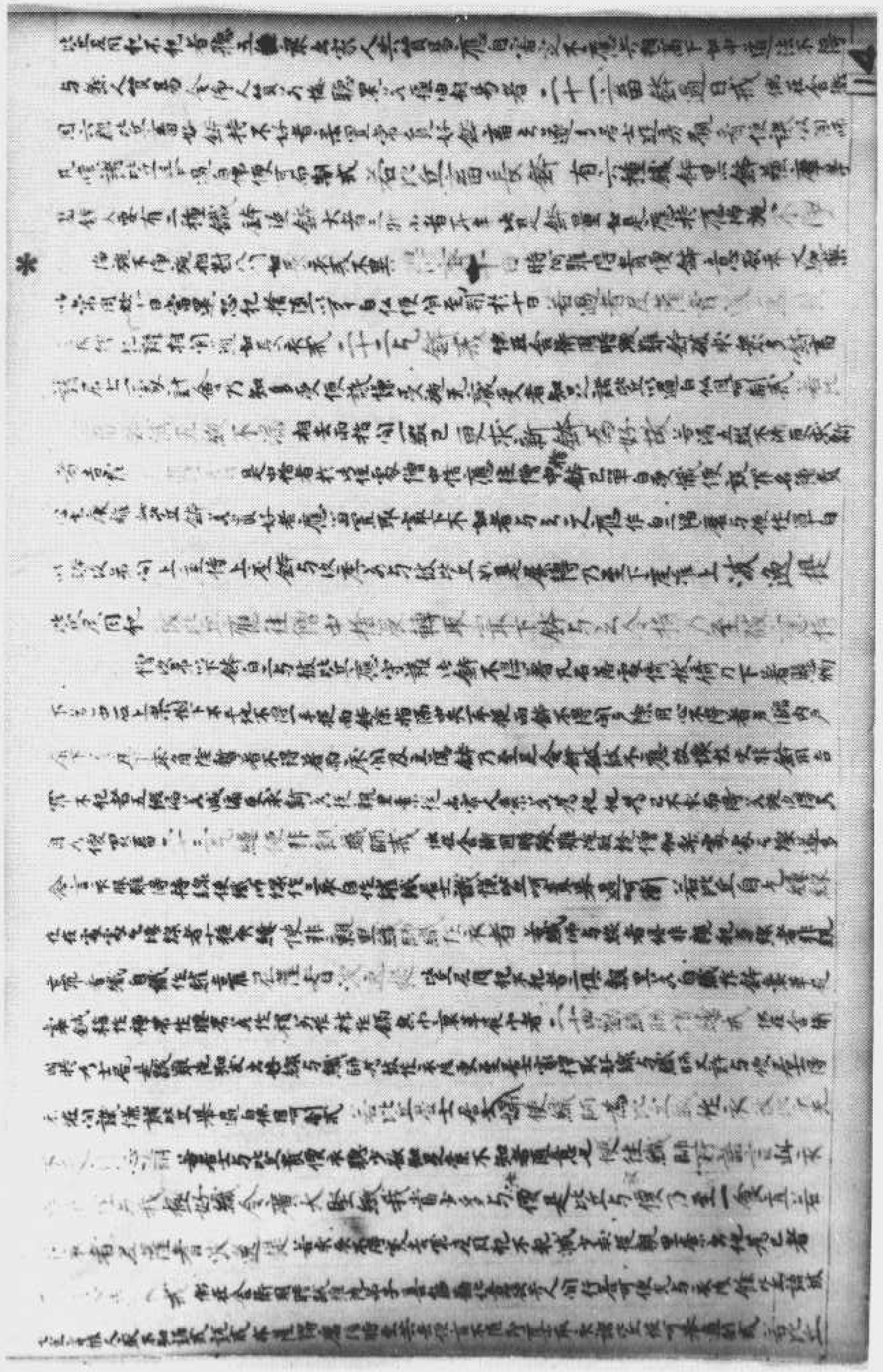












迦或吒天於此世界普見彼土六趣衆生又
見彼土現在諸佛及聞諸佛所說經法并見
彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸備行得
道者復見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信
解種種相狠行菩薩道復見諸佛般涅槃者
復見諸佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔今
時彌勒菩薩作是念今者世尊現神變相以
何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是不
可思議現希有事當以問誰誰能答者復作
此念是文殊師利法王之子已曾親近供養
過去无量諸佛必應見此希有之相我今當
問今時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天
龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相今
當問誰今時彌勒菩薩欲自決疑又觀四衆
比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神
等衆會之心而問文殊師利言以何因緣而
有此瑞神通之相放大光明照于東方万八
千土悉見彼佛國衆莊嚴於是彌勒菩薩欲
重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨雨陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔濡音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　諸說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　備種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說

我見彼土　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　車渠馬瑙

5-T262 9/2B18

重宣此義以偈問曰

文殊師利　導師何故　眉間白豪　大光普照
雨雨陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又覩諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔濡音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　諸說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　備種種行　求无上慧　為說淨道
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　今當略說

我見彼土　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　車渠馬瑙

我見彼主　恒沙菩薩　種種因緣　而求佛道
或有行施　金銀珊瑚　真珠摩尼　車渠馬瑙
金鋼諸珍　奴婢車乘　寶餙輦轝　歡喜布施
迴向佛道　願得是乘　三界第一　諸佛所嘆
或有菩薩　駟馬寶車　蘭楯華蓋　軒餙布施
頂見菩薩　身肉手足　及妻子施　求无上道
又見菩薩　頭目身體　欣樂施與　求佛智慧
文殊師利　我見諸王　往詣佛所　問无上道
便捨樂主　宮殿臣妾　剃除鬚髮　而被法服
或見菩薩　而作比丘　獨處閑靜　樂誦經典
又見菩薩　勇猛精進　入於深山　思惟佛道
又見離欲　常處空閑　深備禪定　得五神通
又見菩薩　安禪合掌　以千万偈　讚諸法王
頂見菩薩　智深志固　能問諸佛　聞悉受持
又見佛子　定慧具足　以无量喻　為衆講法
欣樂說法　化諸菩薩　破魔兵衆　而擊法鼓
又見菩薩　寂然宴嘿　天龍恭敬　不以為喜
又見菩薩　處林放光　濟地獄苦　令入佛道
又見佛子　未嘗瞑眠　經行林中　勤求佛道
又見具戒　威儀无缺　淨如寶珠　以求佛道

又見具戒　威儀无缺　淨如寶珠　以求佛道
又見佛子　任忍辱力　增上慢人　惡罵撾打
皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸戲嘆　及癡眷屬　親近智者
一心除亂　攝念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　餚饌飲食　百種湯藥　施佛及僧
名衣上服　價直千万　或无價衣　施佛及僧
千万億種　栴檀寶舍　衆妙卧具　施佛及僧
清淨園林　華菓茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无厭　求无上道
或有菩薩　說斷滅法　種種教詔　无數衆生
或見菩薩　觀諸法性　无有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴餙國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴餙塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷

文殊師利　諸佛子等　為供舍利　嚴餅塔廟
國界自然　殊持妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　願決衆疑
四衆欣仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　為欲說此　為當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　為說何等
是時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善

夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名嚮意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
備梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩

跏坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是諸
大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時如
来放眉間白毫相光炤東方万八千佛土靡
不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒時
會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩見此
光明普照佛土得未曾有欲知此光所為因
緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是時日
月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大乘經
名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十小劫
不起于坐時會聽者亦坐一處六十小劫身
心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中无有
一人若身若心而生懈惓日月燈明佛於六
十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及
天人阿脩羅衆中而宣此言如来於今日中
夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月

十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅門及
天人阿脩羅衆中而宣此言如来於今日中
夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏日月
燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩次
當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三藐
三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃佛
滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八十小
劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光妙
光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提是
諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛道
其末後成佛者名曰然燈八百弟子中有一
人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經而不
通利多所忘失故号求名是人亦以種種善
根因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭
敬尊重讚嘆弥勒當知尒時妙光菩薩豈異
人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此
瑞與本无異是故惟忖今日如来當說大乘
經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時文
殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明

殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊隨說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨脩梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　人衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　揵闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆　數演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心靜不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法空寂相　各於其國土　說法求佛道
令時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜

又見諸菩薩　知法空寂相　各於其國土　說法求佛道
令時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　為世間眼　唯佛能證知
天人所奉尊　適從三昧起　讚妙光菩薩　如我所說法
一切所歸信　能奉持法藏　如我所說法　備六十小劫
世尊既讚嘆　令妙光歡喜　說是法華經　悉皆能受持
不起於此座　所說上妙法　是妙光法師　言於天人衆
佛說是法華　令衆歡喜已　尋即於是日　當入於涅槃
諸法實相義　已為汝等說　我今於中夜　付囑諸菩薩
汝一心精進　當離於放逸　諸佛甚難值　億劫時一遇
世尊諸子等　聞佛入涅槃　各各懷悲惱　佛滅一何速
聖主法之王　安慰无量衆　我若滅度時　汝等勿憂怖
是德藏菩薩　於无漏實相　心已得通達　其次當作佛
号曰為淨身　亦度无量衆　分布諸舍利　而起无量塔
佛此夜滅度　如新盡火滅　以求无上道　廣宣法華經
比丘比丘尼　其數如恒沙　信復加精進　當見无數佛
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　相繼得成佛
供養諸佛已　隨順行大道　轉次而授記　度无量衆
軍爭天中天　号曰然燈佛　諸仙之導師

是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
※
最後天中天　号曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊豪姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲聞
辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千万
億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見彼岸究
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无畏力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔濡悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了

佛力无所畏　能脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者

諸佛弟子衆　曾供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
如是諸人等　其力所不堪　假使滿世間　皆如舍利弗
盡思共度量　不能測佛智　亦使滿十方　皆如舍利弗
及餘諸弟子　亦滿十方界　盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利根　无漏最後身　亦滿十方界　其數如竹林
斯等共一心　於億无量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養无數佛　了達諸義趣　又能善說法
如稻麻竹葦　充滿十方刹　一心以妙智　於恒河沙劫
咸皆共思量　不能知佛智　亦復不能知　甚深微妙法
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　我今已具得
又告舍利弗　无漏不思議　諸佛語无異　舍利弗當知
唯我知是相　十方佛亦然　當主大信力　世尊法久後
於佛所說法　諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛
告諸聲聞衆　要當說真實　遠得涅槃者

唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當主大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我今脫苦縛　遠得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生愛著者　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱嘆甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慈曰大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法
道場所得法　无能發問者　我意難可測　亦无能問者

道場所得法　无能發問者　我意難可測　二无能問者
※无聞而自說　稱歎所行道　智慧甚深妙　諸佛之所得
无漏諸聖僧　及求涅槃者　今皆墮疑網　佛何故說是
其求緣覺者　比丘比丘尼　諸天龍鬼神　及揵闥婆等
相視懷猶豫　瞻仰兩足尊　是事為云何　願佛為解說
於諸聲聞衆　佛說我第一　我今自於智　疑惑不能了
為是究竟法　為是所行道　願出微妙音　時為如實說
佛口所生子　合掌瞻仰待　求佛諸菩薩　大數有八万
諸天龍神等　其數如恒沙　又諸万億國　轉輪聖王至
合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗　汝已曾世世　教化如是等
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復汝舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

佛復汝舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
※汝汝不須說　我法如難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已懇懇三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從坐起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有

證有如此決是以不住世尊嘿然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无須校葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如憂曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來以一佛
乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍利

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來以一佛
乘故為衆生說法无有餘乘若二若三舍利
弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸
佛以无量无數方便種種因緣譬喻言辭而
為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故是
諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智舍
利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數方
便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸法
是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法究
竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量百
千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂衆
生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬
喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛
乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之知
見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛知見故舍利弗我今亦復如是知
諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以種
種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十

種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗于
※ 分世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛
出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見
濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於
一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿
羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化
菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又
舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅
三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以
者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无
有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛
滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難
得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛
妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信

妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

※ 比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說偈多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 憂波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔濡亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經
我記如是人 來世成佛道 以深心念佛 備持淨戒故
此等聞得佛 大喜充遍身 佛知彼心行 故為說大乘
聲聞若菩薩 聞我所說法 乃至於一偈 皆成佛无疑

此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行　故為說大乘
聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈　皆成佛无疑
十方佛土中　唯有一乘法　无二亦无三　除佛方便說
但以假名字　引導於衆生　說佛智慧故　諸佛出於世
唯此一事實　除二則非真　終不以小乘　濟度於衆生
佛自住大乘　如其所得法　定慧力莊嚴　以此度衆生
自證无上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至於一人
我則墮慳貪　此事為不可　若人信歸佛　如來不欺誑
亦无貪嫉意　斷諸法中惡　故佛於十方　而獨无所畏
我以相嚴身　光明照世間　无量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等无異
如我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我遇衆生　盡教以佛道　无智者錯亂　迷惑不受教
我知此衆生　未曾備善本　墜著於五欲　癡愛故生惱
以諸欲因緣　墜墮三惡道　輪迴六趣中　備受諸苦毒
受胎之微形　世世常增長　薄德少福人　衆苦所逼迫
入邪見稠林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二
深著靈妙法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　說諸盡苦道　示之以涅槃

深著靈妙法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度
是故舍利弗　我為設方便　說諸盡苦道　示之以涅槃
我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來　常自寂滅相
佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義
若有衆生類　值諸過去佛　若聞法布施　或持戒忍辱
精進禪智等　種種備福德　如是諸人等　皆已成佛道
諸佛滅度已　若人善淳心　如是諸衆生　皆已成佛道
諸佛滅度已　供養舍利者　起万億種塔　金銀及頗梨
車渠與馬瑙　玫瑰琥珀珠　清淨廣嚴飾　莊校於諸塔
或有起石廟　栴檀及沉水　木蜜并餘材　塼瓦泥土等
若於曠野中　積土成佛廟　乃至童子戲　聚沙為佛塔
如是諸人等　皆已成佛道

或有起石塔 栴檀及沈水 木蘭諸材 塼瓦泥土等
若於曠野中 積土成佛廟 乃至童子戲 聚沙為佛塔
如是諸人等 皆已成佛道

若人為佛故 建立諸形像 刻畫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 鍮石赤白銅 白臘及鉛錫 鐵木及與漆
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
彩畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指抓押 而畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度脫无量衆
若人於塔廟 寶像及畫像 以香華幡蓋 敬心而供養
若使人作樂 擊鼓吹角貝 簫笛琴瑟箜篌 琵琶摩鈴鼓
如是衆妙音 盡持以供養 或以歡喜心 歌唄頌佛德
乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見无數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或頂小低頭
以此供養佛 漸見无量佛 自成无上道 廣度无數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
於諸過去佛 現在或滅後 若有聞是法 皆已成佛道

入无餘涅槃 如薪盡火滅
若人散亂心 入於塔廟中 一稱南无佛 皆已成佛道
於諸過去佛 現在或滅後 若有聞是法 皆已成佛道
未來諸世尊 其數无有量 是諸如來等 亦方便說法
一切諸如來 以无量方便 度脫諸衆生 入佛无漏智
若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實為一乘
諸佛所已尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法
知第一寂滅 以方便力故 雖示種種道 其實為佛乘
知衆生諸行 深心之所念 過去所集業 欲性精進力
及諸根利鈍 以種種因緣 譬喻亦言辭 隨應方便說
令我亦如是 安隱衆生故 以種種法門 宣示於佛道
我以智慧力 知衆生性欲 方便說諸法 皆令得歡喜
舍利弗當知 我以佛眼觀 見六道衆生 貧窮无福慧
入生死險道 相續苦不斷 深著於五欲 如牦牛愛尾
以貪愛自蔽 盲冥无所見 不求大勢佛 及與斷苦法

舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮无福患
入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲　如牦牛愛尾
以貪愛自蔽　盲冥无所見　不求大勢佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是衆生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一　衆生諸根鈍　著樂癡所盲
如斯之等類　云何而可度　諸世四天王　及大自在天
尒時諸梵王　及諸天帝釋　恭敬合掌礼　請我轉法輪
并餘諸天衆　眷屬百千万　衆生沒在苦　不能信是法
我即自思惟　若但讚佛乘　我寧不說法　疾入於涅槃
破法不信故　墮於三惡道　我今所得道　亦應說三乘
尋念過去佛　所行方便力　我等亦皆得　寂滅第一法
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂滅第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　稱南无諸佛
復作如是念　我出濁惡世　如諸佛所說　我亦隨順行
思惟是事已　即趣波羅柰　諸法空寂相　不可以言宣
以方便力故　為五比丘說　是名轉法輪　使有涅槃音
及以阿羅漢　法僧差別名　從久遠劫來　讚示涅槃法
生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　設使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華
汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大衆　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子

W→T262 9/10 B21

是人悉布有過於憂雲雨
汝等勿有疑 我為諸法王 普告諸大衆 但以一乘道
教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有輕慢清淨 志求佛道者 當為如是等 廣讚一乘道
舍利弗當知 諸佛法如是 以方便隨宜而說法
其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无須諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

S→T262 9/42c13~17

何況來如實知見
若出亦无在世及滅
異不如三界見於三
无有錯謬以諸衆生
行種種憶想分別故欲令生諸善根以若干
因緣譬喻言辭種種說法所作佛事未曾暫
廢如是我成佛已來甚大久遠壽命无量阿
僧祇劫常住不滅諸善男子我本行菩薩道
時所成壽命今猶未盡復倍上數然今非實滅
度而便唱言當取滅度如來以是方便教化
衆生所以者何若佛久住於世薄德之人不
種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶想妄見
網中若見如來常在不滅便起憍恣而懷厭
怠不能生難遭之想恭敬之心是故如來於方
便說比丘當知諸佛出世難可值遇所以者
何諸薄德人過无量百千万億劫或有見佛
或不見者以此事故我作是言諸比丘如來
難可得見斯衆生等聞如是語必當生於難
遭之想心懷戀慕渴仰於佛便種善根是故
如來雖不實滅而言滅度又善男子諸佛如
來法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫

遭之想心悋惜慈[illegible]佛便種善根是故
如來雖不實滅而言當滅度又善男子諸佛如
來法皆如是為度衆生皆實不虛譬如良醫
智慧聰達明練方藥善治衆病其人多諸子
息若十二十乃至百數以有事緣遠至餘國
諸子於後飲他毒藥藥發悶亂宛轉于地是
時其父還來歸家諸子飲毒或失本心或不
失者遥見其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱
歸我等愚癡誤服毒藥願見救療更賜壽命
父見子等苦惱如是依諸經方求好藥草色
香美味皆悉具足擣篩和合與子令服而作
是言此大良藥色香美味皆悉具足汝等可
服速除苦惱无復衆患其諸子中不失心者
見此良藥色香俱好即便服之病盡除愈餘
失心者見其父來雖亦歡喜問訊求索治病
然與其藥而不肯服所以者何毒氣深入失
本心故於此好色香藥而謂不美父作是念
此子可愍為毒所中心皆顛倒雖見我喜求
處救療如是好藥而不肯服我今當設方便
令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死
時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂
不差作是教已復至他國遣使還告言父已

令服此藥即作是言汝等當知我今衰老死
時已至是好良藥今留在此汝可取服勿憂
不差作是教已復至他國遣使還告言父已
死是時諸子聞父背喪心大憂惱而作是念
若父在者慈愍我等能見救護今者捨我遠
喪他國自惟孤露无復侍怙常懷悲感心遂
醒悟乃知此藥色味香美即取服之毒病皆
愈其父聞子悉已得差尋便來歸咸使見之
諸善男子於意云何頗有人能說此良醫虛
妄罪不不也世尊佛言我亦如是成佛已來
无量无邊百千万億那由他阿僧祇劫為衆
生故以方便力言當滅度亦无有能如法說
我虛妄過者今時世尊欲重宣此義而說偈
言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　令來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅

衆生所作　皆自思惟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復為彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多花果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
及佛諸菩薩　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久修業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛說　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經卷第五

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生法忍復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說无导辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩

三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末旃檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
纓珞真珠纓珞摩尼珠纓珞如意珠纓珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚嘆諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无导樂說　万億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智

復有四三二　如是四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨旃檀沉香　繽紛而乱墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若

億分不及其一乃至筭數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處分時世尊欲重宣此義而
說偈言
若人求佛慧　於八十万億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
殑羅之飲食　上服與卧具　栴檀及精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨无缺漏　求於无上道　諸佛之所嘆
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕恼　如是之能忍
若復勤精進　志念常堅固　於无量億劫　一心不懈怠
又於无數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億万劫　安住心不乱
持此一心福　願求无上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　万億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉无有　一切諸悪悔　深心淨更信　其福為如此
具有諸菩薩　无量劫行道　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏

如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法无所畏
我等未來世　一切所尊敬　生於道場時　說壽亦如是
若有深心者　清淨而質直　多聞能憶持　隨義解佛語
如是之人等　於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香纓珞幢幡蓋
香油酥燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地流埿坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人之持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸

供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備
獻以妙音聲歌唄讚誦則為已於无量千万
億劫作是供養已何逸多若我滅後聞是經
典有能受持若自書若教人書則為起立僧
坊以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅
樹高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池
經行禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充
滿其中如是僧坊堂閣若千百千万億其數
无量以此現前供養於我及此丘僧是故我
說如來滅後若有受持讀誦為他人說若自
書若教人書供養經卷不復須起塔寺及造
僧坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布
施持戒忍辱精進一心智慧具德最勝无量
无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无
邊是人功德亦復如是无量无邊疾至一切
種智若人讀誦受持是經為他人說若自書
若教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲
聞衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩
功德又為他人種種因緣隨義解說此法華

功德又為他人種種因緣隨義解說此法華
經復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱
无瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇
猛攝諸善法利根智慧善答問難何逸多若
我滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典
者復有如是諸善功德當知是人已趣道場
近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下何逸多
是善男子若坐若立若行處是中便應起塔
一切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲
重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸纓絡　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周匝常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧房供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌沙衣服　林卧皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以涂塗曠
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德

阿提目多伽 羅汕常然之 如是供養者 得无量功德
* 如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不嗔不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思求智慧 有問難不嗔 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸天人
其所住處處 經行若坐臥 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐臥

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩白佛言世尊若有善
男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福
而說偈言

世尊滅度後 其有聞是經 若能隨喜者 為得幾所福
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩 阿逸多如來滅
後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者
若長若幼聞是經隨喜已從法會出至於餘
處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌乘落田
里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演
說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已

隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其第
* 五十若男子善女人隨喜功德我今說之汝
當善聽若四百万億阿僧祇世界六趣四生
衆生卵生胎生濕生化生若有形无形有想
无想非有想非无想无足二足四足多足如
是等在衆生數者有人求福隨其所欲娛樂
之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀
琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及象馬
車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是
布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛
樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年過
八十髮白面皺將死不久我當以佛法而訓
導之即集此衆生宣布法化示教利喜一時
皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢
道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解脫
於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒菩薩白佛言世尊是人功德甚多无
量无邊若是施主但施衆生一切樂具功德无
量何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百万億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德

世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德
不如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千万億分不及其一乃至筭數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚无量无邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝无量
无邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是
經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受緣是功
德轉身所生得好上妙為馬車乘珍寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華
可共往聽即受其教乃至須臾聞是人功
德轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智
慧百千万世終不瘖瘂口氣不臭舌常无病
口亦无病齒不垢黑不黄不疎亦不缺落不
差不曲脣不下垂亦不騫縮不麤澁不瘡壓
亦不缺壞亦不喎邪不厚不大亦不黑无
諸可惡鼻不臏縮亦不曲戾面色不黑亦不
狹長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙
齒悉皆嚴好鼻循高直面根圓滿眉高而長

狹長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙
齒悉皆嚴好鼻循高直面根圓滿眉高而長
額廣平正人相具足世世所生見佛聞法信
受教誡阿逸多汝且觀是勝於一人令往聽
法功德如此何況一心聽說讀誦而於大衆
為人分別如說備行令時世尊欲重宣此義
而說偈言
若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　令當分別之
如有大施主　供給无量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令得於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡焰　汝等咸應當　疾生厭離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為譬喻
如是展轉聞　其福尚无量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千万劫難遇
即受教往應　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世无口患　齒不疎黄黑　脣不厚褰縮　无有可惡相
舌不乾黑短　鼻高脩且直　額廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣无臭穢　優鉢華之香　常從其口出

為人所喜見　口氣无食穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞悉皆　令當說其福
後生天人中　得如為馬車　珍寶之莊嚴　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福回緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而脩行　其福不可限

※

此法蓮華經法師功德品第十九

尒時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善女人受持是法華經若讀若誦若解說若書寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意功德以是功德莊嚴其根皆令清淨是善男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若於大衆中　以无所畏心　說是法華經　汝聽其功德
是人得八百　功德殊勝眼　以是莊嚴故　其目甚清淨
父母所生眼　悉見三千界　內外弥樓山　須弥及鐵圍
并諸餘山林　大海江河水　下至阿鼻獄　上至有頂處
其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若

其中諸衆生　一切皆悉見　雖未得天眼　肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百功德以是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上至有頂其中內外種種語言音聲為聲馬聲牛聲車聲哭聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲風聲地聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重宣此義而說偈言

父母所生耳　清淨无濁穢　以此常耳聞　三千世界聲
象馬車牛聲　鐘鈴螺鼓聲　琴瑟箜篌聲　簫笛之音聲
清淨好歌聲　聽之而不著　无數種人聲　聞悉能解了
又聞諸天聲　微妙之歌音　及聞男女聲　童子童女聲
山川險谷中　迦陵頻伽聲　命命等諸鳥　悉聞其音聲

山川溪谷中　優曇鉢羅華　拘物頭華　分陀利華　悉聞其香

地獄衆苦痛　種種惡毒等　飢渴逼身　求索飲食時　悉皆得聞之

諸天睡眠等　居在大海邊　自共語言時　出於大音聲

如是說法者　安住於此間　遠聞是衆生　而不壞耳根

十方世界中　禽獸鳴相呼　此說法之人　於此悉聞之

其諸在天上　龍及鳥等音　乃至有頂天　言語之音聲

法師住於此　悉皆得聞之　若為他人說　若讀誦經典

一切比丘衆　及諸比丘尼　須菩提　讀誦於經法

法師住於此　悉皆得聞之　如是諸音聲　悉皆得聞之

若為他人說　憶念思惟說　於諸大會中　演說微妙法

諸佛大聖尊　教化衆生者　於此法華會　悉皆得聞之

持此法華者　悉皆得聞之

三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天

皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知

持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是

復次常精進　若善男子善女人　受持是經若

讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以是

清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種

種諸香須曼那華香　闍提華香　末利華香　瞻

蔔華香　波羅羅華香　赤蓮華香　青蓮華香　白

蓮華香　華樹香　葉樹香　栴檀香　沉水香　多摩

羅跋香　多伽羅香　及千萬種和香　若末若丸

若塗香　持是經者　於此間住　悉能分別　又復

別知衆生之香　象香　馬香　牛羊等香　男香　女

香　童子香　童女香　及草木叢林香　若近若遠

所有諸香　悉皆得聞　分別不錯　持是經者　雖

住於此　不聞天上諸天之香　波利質多羅拘

鞞陀羅樹香　及曼陀羅華香　摩訶曼陀羅華

香　曼殊沙華香　摩訶曼殊沙華香　栴檀沉水

種種末香　諸雜華香　如是等天香　和合所出

之香　无不聞知　又聞諸天身香　釋提桓因在

殿上　五欲娛樂嬉戲時香　若在妙法堂上

為忉利諸天說法時香　若於諸園遊戲時香

及餘天等男女身香　皆悉遠聞知　是展轉乃

至見世上至有頂諸天身香　亦皆聞之　并聞

諸天燒之香　及聲聞香　辟支佛香　菩薩香

諸佛身香　亦皆遠聞知其所在　雖聞此香性

於鼻根不壞　不錯若欲分別為他人說　憶念

不謬　尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知

須曼那闍提　多羅羅栴檀　沉水及桂香　種種華菓香

是人身清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須陀洹鼻根　多羅羅梅檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著瓔珞　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人服身具　衣服及纓絡　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及稻油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子象狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辨其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產福子
以聞香力故　知男女所念　染欲瞋恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珍寶　銅器之所盛　聞香悉能知
種種諸纓絡　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知

諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀經　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　慈衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而修行　聞香悉能知
眼未得菩薩　无漏法生鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆

羅女所眼然伽羅眼羅伽女為聽法故皆來親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷

※ 美國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是人吉根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿修羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　常念而守護　或時為現身
諸佛及弟子　聞其說法音

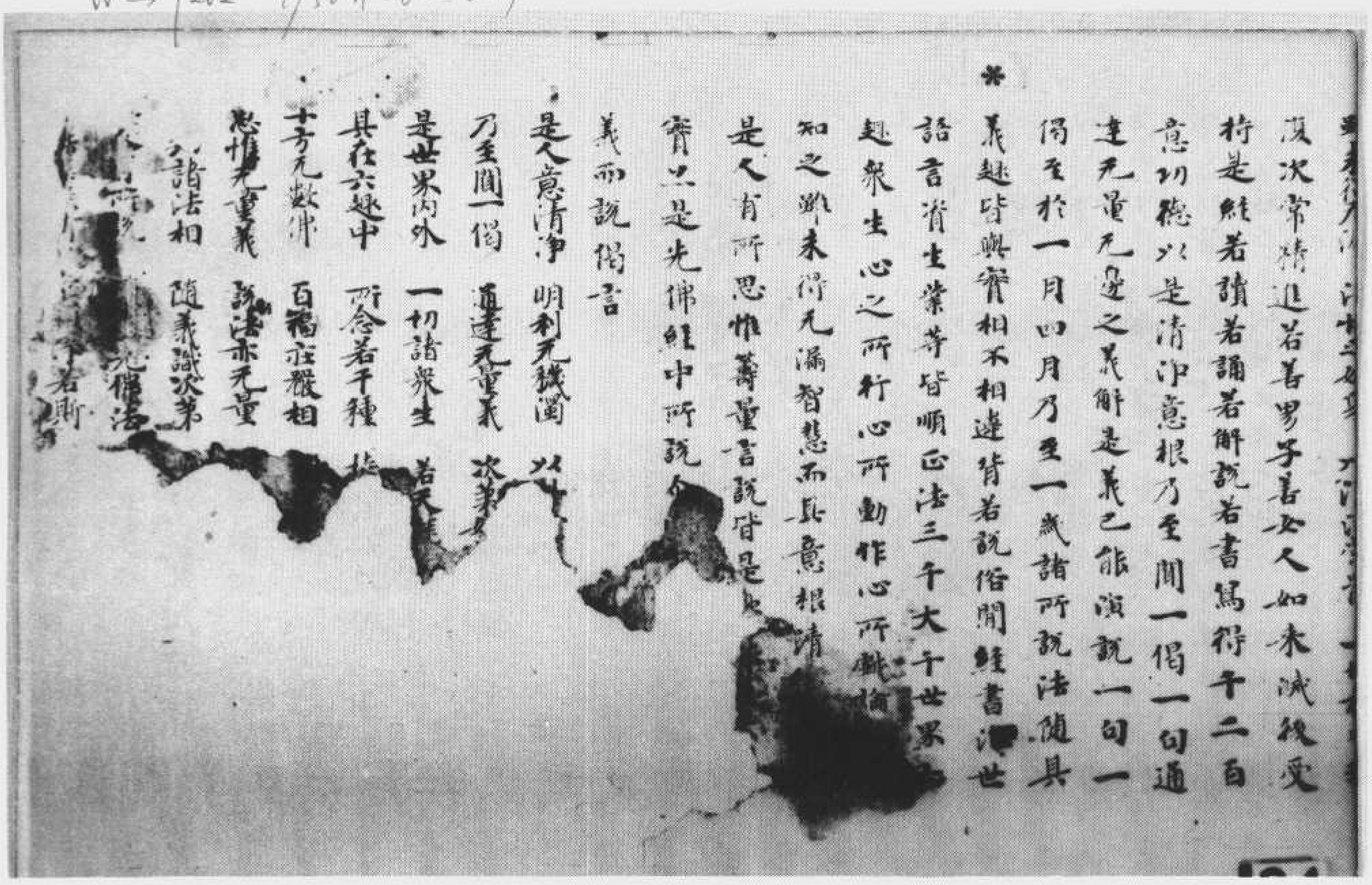
復次常精進若善男子善女人受持是經若讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清淨身如淨琉璃衆生喜見其身淨故三十大千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡

※ 千世界衆生生時死時上下好醜生善惡惡惡於中現及鐵圍大鐵圍彌樓山摩訶彌樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨琉璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見此所有
唯獨自明了　餘人所不見
三千世界中　一切諸群萌　天人阿修羅　地獄鬼畜生
如是諸色像　皆於身中現　諸天等宮殿　乃至於有頂
鐵圍及彌樓　摩訶彌樓山　諸大海水等　皆於身中現
諸佛及聲聞　佛子菩薩等　若獨若在衆　說法悉皆現
雖未得无漏　法性之妙身　以清淨常體　一切於中現

復次常精進若善男子善女人如來滅後受持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通達无量无邊之義解是義已能演說一句一偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其

W→T262 9/50A26～B17



▼斯六五〇二號　大雲經疏

代和尚明故金口銘　[illegible]

[illegible]靈迹於[illegible]今[illegible]釋導

[illegible]發明後端　[illegible]本靈之寶[illegible]

[illegible]陛下至德動[illegible]則[illegible]

[illegible]浮[illegible]海於神河故得靈[illegible]

[illegible]詞深理秘義遠[illegible]幽若不[illegible]

[illegible]晓其沖粹是用彰其[illegible]翰墨散欲[illegible]

此大雲經一部有卅七揵度言揵度者為是

梵音此云法聚也故今叙而釋之名曰

大雲者廣覆十方[illegible]遍一切本慈[illegible]於[illegible]

[illegible]慧澤於無邊[illegible]大雲必[illegible]甘雨[illegible]

者即是武姥此明如來說大雲經本屬

皇母臨萬國子育[illegible]人猶如大雲以一[illegible]

澤及中外無遠不霑故曰大雲者也

尒時釋迦牟尼佛為大衆說法[illegible]

佛号[illegible]姥燈時有國王名大[illegible]遍而有夫人

名曰護法王之大悉名法林乘尒時王夫人

者今淨光[illegible]是也[illegible]淨光[illegible]女白佛言唯

願如來說大王因緣時佛告言且待須臾我

今先當說決因緣是時[illegible]女聞是語已心生

慚愧佛即讚言善哉善哉夫慚愧者即是衆

生善法衣服[illegible]女時王夫人即決身是決於

彼佛皆得一聞大涅槃經以是因緣今得[illegible]

身值我出世復聞深義捨是[illegible]身以女身

當王國土得轉輪王所號願雲四分之一人

民熾盛無有羸瘠病苦憂惱怨怖禍難成就
具足一切吉事閻浮提中所有國土悉來承
伏無違拒者得大自在教化所屬城邑聚落
摧伏外道諸邪異見於尒時實是菩薩常
於無量阿僧祇劫爲化衆生故現受女身當
知乃是方便之身非實女身
釋曰昔燈王佛所教願乃有三人一大王二
夫人三大惡大惡法林前後記畢 右女請說
大王之事佛即先讚淨光慚愧之義次彰而
女授記之徵即以女身當王國土者所謂
聖母神望是也何以驗之謹按證明因緣識
曰尊者白弥勒世尊出世時療除諸穢惡者
有逍愽者我遣而童子手把金杖刑害此人
水東值明主得見明法王尊者彌弥勒爲我
造化城上有白銀柱下有万世鉛而女者而
衣柱上懸金鈴名我諸法子一時入化城謹
按弥勒者即 神望應也（弥勒者見記也此銅丘慈氏樣此月經也慈氏）
（心爲女 神望 皆慈氏義合矣）源除諸穢惡及令而童子手把
金杖刑害此人者即明詠滅也使肅清而下
也水東值明主得見明法王者謹按易乙帝
出乎震震在東此明 神望出震到
臨又王在神都即是水東也化城者明堂也
上有白銀柱者明堂中柱也下有萬世鉛者
廣武鉛是也而女者而衣者即明

聖母神望服袞龍之服也柱上懸金鈴者即
應明堂演四時聲教也名我諸法子一時入
化城者此乃萬國朝宗會於明堂也又立羽
王聖主俱在化城樓上打金鼓告諸法子此
法有因緣尋解万里通此法無因緣打鼓隔
群山數者明堂大儀也有緣萬里通者此
明遠方慕化及忠赤之人皆見明堂及聞大
儀也無緣隔群山者自 神皇臨朝
庶子育万方作亂者必銷殄隱者自滅故河
圖云兆人伏順起逆自殃伏以劍制明堂配
享三聖故名諸岳牧藩屏魑魅親俱集神都同
觀大禮然諸魔搆逆咸取敗亡縱有怨其性
命者遠震遁褒不聞大儀此即無緣隔群山
之驗也又云我遣羅刹力士王頭戴崑崙山
從豐出涌泉者此明新豐慶山神池涌出之
應也又云東有博山殿者大白馬寺飛雲閣
也西有鑿龍臺者即明堂也神殊明月挂者
城傍者即明堂上布○圓○辰之象也以是
義故屬在 神皇矣
經曰得轉輪王所統領衆四分之一者今
神皇王南閻浮提一而下也若比輪王即四
分之一是也 經曰人民熾盛無有羸
瘠病苦憂惱怨怖禍難成就具足一切吉事

之

耗病苦憂惱怨怖禍難成就具足一切吉事

*閻浮提中所有國土悉來承伏無違拒者此明當今大悪及百姓等盡忠赤者即得子孫昌熾乖無衰耗皆悉安樂無有病苦及諸禍難具足一切吉祥之事伏以　大聖威德化及萬方四裔之人咸來歸附然其永効赤心者即同殺前福如有背叛作逆者縱使國家不誅　上而降罰並自磨滅故宜同師記五四面猖狂無一物此之驗也　神皇降伏萬國威經日得大自在者即力無等也按廣武銘日發我銘者小人此謂殺瑞銘人也讀我銘者聖君謂神皇親覽也銘日非約非狼者武也王在洛陽者應　神皇王在神都也大王三二　聖德廣大被於万物銘乃見者大謂也自文明已迄四載凡五年也欲見不見載在戊子也黃衣君子稱万歲者皇衣每於獻壽之時常稱万歲也士德之人王家昌者屬神皇也四合老公奠熾狂者謂面下之人令其一心奉國不得熾狂作逆也雖猶為你守四方者易日離者明也位在南方又是中女屬神皇面面臨而下又是文明之應也猶者武之象武屬　望氏也三六章少唱唐言三六者十八也十八子者李氏也此顯

三六者十八也十八子者李也此顯

*皇家姓氏也唐者　聖朝國号也次第選歌武媚娘者此明三　聖之後即神皇臨馭面下也莫遠走莫高飛端坐中心不用移者中心謂神都居土中也重明神皇大王洛陽之意也東面西北坐聖道處光被者此明　神皇聖化被於万寓無遠不賓也化佛從空來摩頂為受記者此應大雲經授記之事也光宅四面下八表一時至言光宅者明　神皇臨馭面下能光澤萬國也四面下者謂四海之內也八表謂八紘也一時至者謂万國俱承　聖化盡來遊之意也民度盡安樂方知文武媚者此明文武百寮從公已後更欲昌熾也千世不移字者言聖曆長遠也十八成君子者屬　皇帝也歌日非舊非新舊者言　神皇非舊顯也非新者明神皇先已母育又非新也故日非舊非新交七為身者謂女字也傍山之下到出聖人者傍山謂婦邊帝子上傍安山字也到出謂帝字之下到作出字即婦字也此乃重顯神皇聖德也　經日舍利不可得假使致子腳堪任作橋梁能度一切衆舍利乃可得假使水中蟲忽然生白齒大如香為牙舍利乃可得假使蒐生角堪任作梯橙高至淨居面舍利乃可得假使小骨似孩頭面弥山爰於大

得假使小舟能盧頭彌山度於大
海水舍利乃可得如此辯喻其數寔多明如
來舍利不可得也又經記云王闍浮提諸塔
正法大得舍利為欲供養佛舍利故遍閻浮
提起七寶塔恭敬供養尊重讚歎是有護法
持淨戒者供養恭敬見有破戒毀正法等呵
責驅擯令　神皇臨馭而下頻得舍利前
開群於光宅令表應於盧風故廣武銘云光
宅四而下八表一時至者即明
神皇光發弘闡造八百四万舍利寶塔以光
宅坊中所得舍利分布於四而下此則顯八
表一時下舍利之應衛乃不假人力所建正
是八表神功共成此即顯護持正法大得舍
利之驗也　經曰教化所屬城邑聚落
男女大小持五戒者伏以　神皇持善
隨戒及化百姓不令非理造罪即有善神衛
護其身此即教化諸人受持五戒之驗也
經曰推伏外道諸邪異見者　聖母神皇
教化衆生物莫能測故令而魔歎仰外道歸
誠白馬之度黃冠即其事也　經云法於
尒時實是菩薩為化衆生現受女身證梜孔
子讖云而生聖人草中者非男之稱此乃隱
言預記　神皇臨馭而下故曰聖人出
草中也又梜衛元嵩讖云兩角騏麟印世民

皆不識長大威儀成獻者得官職賢愚令在
朝豎子去鳳側能善作分別永隆安社稷謹推
神皇外氏楊也羊有兩角故曰兩角騏麟印
世民太宗諱也長大威儀成獻者得官職者
此言　神皇乘機長大威儀成就有獻
忠赤者咸賜官職長享祿祿之應也賢愚令
在朝者此明當今在朝皆是賢良也豎子去
鳳側者言　神皇聖察鑒其善惡屏弃
奸慝清肅朝行故云豎子去鳳側也顯能善
分別永隆安社稷者永隆之始庶人賢佐亂
神皇以至公馭物不私於子善能分別從之
已州故言永隆安社稷也夫菩護利生形然
定准隨機應物故現女身也
問大聖懸記不明氏族詳觀女王乃有數鳳
何所准憑獨在今　答曰佛記王國
位當六五自漢已來迄于　聖代女王雖
多並事之實符名稱太后不應經誥今之
聖母神皇孟寶佛記故經云女王自在遍閻
浮提起諸寶塔廣弘佛事又按而授聖國云
聖母臨人永昌帝業永者長也昌者盛也言
神皇鳳臨而下使　三聖基業長久昌盛
也又瑞石云止一女万方吉止者止戈也一
女者　神皇也又云一人聖万八千又
云女主千千又云我女一人千千乘斯主上
而降福記　聖壽遐長之驗也又龍吐

五女至千千又五我女一人千千乘斯至上
而降福記　聖壽遐長之驗也又龍吐
*圖其文曰戊子母　聖帝千乘基　明
唐一合而聖心安金李更長竊惟明堂制度
千蘭研察　神皇於垂拱之乘肇興陽
館戊子之歲崇構畢功言母　聖帝者謹
按察道者帝此顯　聖母明於正道風
臨之義也故五戊子母　聖帝千乘基
明唐者也一合而聖心一者而得一以清聖
得一以寧神得一以靈谷得一以盈万物得
一以生侯王得一以為而下正此明
神皇以至道化人合於而聖之心也安金李
更長李者　皇家姓也言
神皇安　宗社使　國祚長遠之
義也斯乃幽顯合符古今應應此即明
神皇聖壽無疆寶曆長遠也
經大雲密藏菩薩問曰唯願如來為諸衆生
說是而女未來之事佛言我以方便故示涅
槃已七百年後是南而笠有一小國名曰無
想彼國有河名曰黑河南岸有城名曰孰教
其城有王名曰等乘其王夫人產生一女名
日增長　問曰若據經取驗与此國土
同不　答曰但如來說教隱顯不同前第
四卷顯教也後第六卷隱教也計佛滅度後
至今有一千七百年經但五七百不言一千

四卷顯教也後第六卷隱教也計佛滅度後
至今有一千七百年經但五七百不言一千
*者此隱教也適詳經論佛滅度後正法像法
各一千年正法之中人多純信像法之內魔
事漸興要假　聖曆威力弘護但五像
法七百不言正法一千也如涅槃經五七百
年後是魔波旬漸當壞亂我之正法故知像
法魔漸興也言南而笠者此聖悠是南閻浮
提所攝之境故攝南也又義曰大毗婆沙論
將四諦以配四方南方名為道諦道謂八正
以滅八邪即顯　神皇有道之風指南
之化故但言南不正餘也而笠者梵音此五
國也國若出現必有二能一作清濁二除災
患　神皇御宇同斯二儀故曰而笠也有言
一小國者前言得轉輪王所統領處四分之一轉
輪王化謂四而下大唐之國統閻浮提北四
而下即小國也言名曰無想者即前經五淨
光而女修無想三昧故國名無想也今
神皇所修勝業皆無我人衆生等想故國名
無想也　經言彼國有河名曰黑河者
但生死名河煩惱稱黑即顯　神皇菩薩
慈悲化生於大河中除煩惱故又竊惟武氏
羽姓在於北方北方色黑羽又為水故曰黑
河又黑水成姓即表黑衣與孔子識相符名
黑河也伏承　神皇幼小時已披緇服

河又里乃以姑即表黑衣與孔之說相合
黑河也伏承　神皇幼小時已被緇服　太皇陵側舊
國惟黑衣之義也又并州
有一井俗稱武井先來有水後遂絕枯隨亦
已來微似有水自　國家之後水使滿井
至于今㊀其水大流闊數丈流入汾水故隨
㊀童謠云歇水竭武井溢此中當有聖人出
即明水流之義本應　神皇非關人姑
劉也至劉武周人說決之即流不決即李
武周無識不解此語謂是劉姑遂起逆心家
破身亡一何謬誤豈知黑河武水之流義也
經言南岸有城名曰孰穀者次下經云其王
國土以生此女故穀米豊孰快樂無極故名
孰穀也又穀日此國黃河南符黑水其河南
岸城即神都五穀孰成屬于益拔推背圖曰
大舊八㊀　聖明運翔止戈昌女主立
西起唐唐使人去朝龍來防化清四海盥齊
八方大舊八㊀者言　神皇臨朝是西
華故云大舊八㊀　聖明運翔也止戈者
武也昌者昌盛也言實祚昌盛之應也女主
立西起唐唐者國号此號　神皇立西
重起　皇家
者此明　神皇屏弃讒佞養龍在位亦是神
龍防衛　聖能之應也化清四海盥齊八方
者此明當今　聖化廣被家宇廓清八表黎

前阿德　聖化廣被家宇廓清八表黎
者此明當今　聖化廣被家宇廓清八表黎
元英不齊盥者也又說西方今歲會癸酉強賊
皆休而下得安寧万人不懷悲傷生五穀不
煩牛馬糧運挽來華西州一㊀癸酉朔即是今
歲會癸酉也自襲兼李歆等謀反擬取西京今
年自相相告言皆伏其罪中外寧謐故曰強賊
悉皆休今年五穀豊稔特異常年自古未聞豊
年例多偏併或東飢西孰或北少南豊未有如
今年年土餘粮普而皆孰豈不以明年是癸酉
之年西與識文符會故邪屏迹故曰而下得安
寧刑獄永清万人更無愁懼觸生五穀不須
牛馬糧即知明年不煩人牛之力五穀自生遍
於原野故曰孰穀也中岳馬先生識曰年三來
就小台更徵号二儿共和明止戈合而道聖婦
佐明夫率土懷恩造水台　大帝詩也
二儿者　大帝神皇俱是第九故稱二儿
共和明者言　二聖並理后㊀㊁齊明也
止戈合而道止戈武也合而道者此明
神皇聖德合於而道也聖婦佐明夫率土懷
恩造者此顯　神皇輔佐　先聖率土
之內英不沾恩之義也又讖曰東海蹕六侍
書魚西山飛一能言鳥魚相依同一家鼓
鱗奮翼而号東海躍六侍書魚者鯉魚也
鯉屬　皇家姓也西山飛一能言鳥者鸜

鯉屬　望家姓也西山飛一能言鳥者鸜

※鵝也鸜鵒應　聖氏也魚鳥相依同一家

者即明　大帝神皇同理而下也鼓鱗奮

翼而号者即上元年中改為而皇而右是

也又讖云戴冠鸜鵒子真成不得歇鸜鵒者屬

神皇之姓也不得歇者言而下之人皆須鵒

試不得歇負之義也二九一百八十年而下

太平高枕眠者此明運祚長遠而下太平高

枕眠者此明八表無事之應也又讖云隴頭

一蕒李枝蕒欲彫疎風吹幾欲倒賴遊鸜鵒扶

隴頭李者此言　皇家李氏本出隴西也枝

蕒欲彫疎風吹幾欲倒賴遊鸜鵒扶鸜鵒者

應　聖氏也言諸德作逢幾傾　宗社

神皇重安　三聖基業故言賴遊鸜鵒扶也

又義曰明堂既立風雨順時五穀孰成故以名

也其城有王名曰等乘者竊惟忠孝太皇至德

淳倫平等運慮故号等乘其王夫人者即是應

孝太后也產育一女名曰增長者即

聖母神皇之嘉号也　神皇以孟法教化安

樂衆生生諸衆生無量善故名曰增長也又宜

同師記云自讖無月山堅長戈打文卻武從寅

上來乘坤入帝閣因色明天路与聖同明樂京

師城裏道超超洛陽城出光燦燦光明遍洛川

龍飛直上而順聖臨朝開万國端坐乘王受千

年四面猖狂無一物此武猖昌延前言贊

閬浮也童法在你身而下自安寧者即明

※神皇能弘宣法而下自寧也其紫微夫人者即神人也內經先識預讖聖功又按嵩岳道士殺誡之銘曰吾等後卜筮王而下者本子受太平善為大聖主忠孝治國大王難言乃為歌曰龜言吉筮言從大德王王在止戈龍万歲無為化三王治聖宮李須李代代不移宗欲知長命所中頂顯真容得吾斯文者當得聖風封歌不盡意又為頌曰而道無親唯德是真德合忠孝乃王聖人善為文化字育實勤武興聖教國之大孫欲知始終王在而中三陽之變可建仙宮聖君當王福祚永隆長生萬歲無為道沖言木子者即皇家姓也善為大聖主大王難言者此明　三聖之王而下也龜言吉筮言從者此即幽顯合符龜筮同吉之兆也大德王者應微姓也王在止戈龍者即明神皇大王而下也万歲無為化者此明

神皇万歲恒闡無為之化也李須李代代不移宗者言　神皇難是異代然享　皇家宗廟不絕故立不移宗也欲知長命所中頂顯真容者此記　神皇聖壽長遠及昇中頂之無也得吾斯文者當得聖風封者言有人能明此文者即蒙　聖風封其官爵之應也又為頌曰而道無親唯德是真此明　聖風無親唯德是真補即顯　神皇有至聖之德上而崇祐之

也得吾斯文者當得聖風封其官爵之應也又為頌曰文者即蒙　聖風封其官爵之應也又為頌曰而道無親唯德是真此明　聖風無親唯德是真補即顯　神皇有至聖之德上而崇祐之

※驗也德合忠孝乃王聖人者即明

忠孝之道故得大王闡浮也善為文化字育實勤者顯　神皇以文明闡化憂勤庶政也武興聖教國之大孫孫者實也言

神皇以文明闡化憂勤庶政武興聖教國之大孫孫者實也言　神皇能興聖教故憂大實之位也欲知始終王在而中者即神都也言　神皇王在洛陽之驗也三陽之變可建仙宮者山南日陽水北日陽明堂一名陽館今邙山南洛水北超陽館故曰三陽之變可建仙宮也　聖風當王者即

神皇也福祚永隆長生万歲無為道沖者此明

神皇福祚隆盛長生取寓闡至道無為之化使万方沖靜者也　又西岳道士於仙掌得仙人石記云六合將万國咸集止戈而罪中鎮和氣得受万億年按止戈者屬　聖化莫不聖氏也明六合萬國咸集歸於

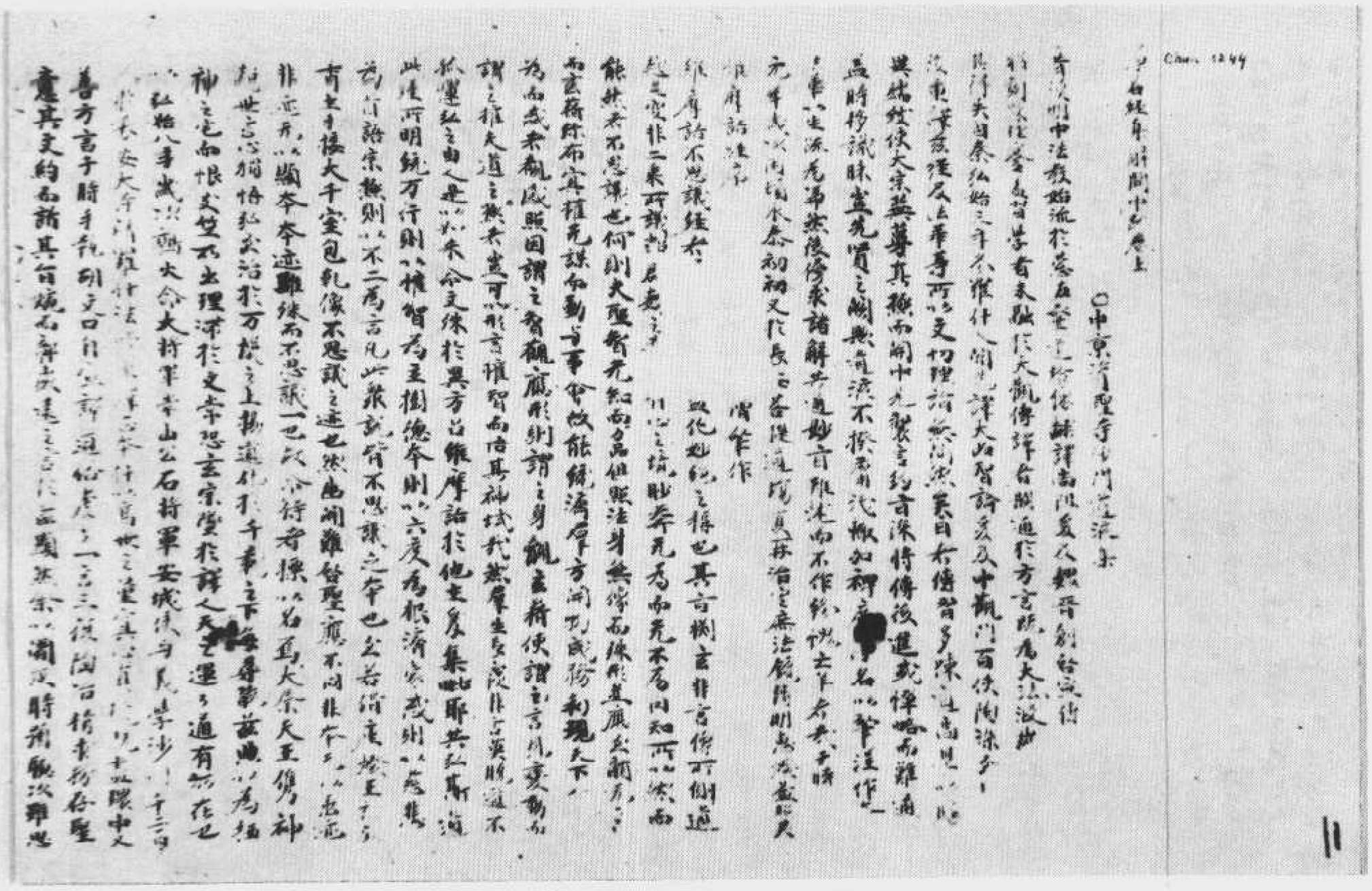
賓伏之義也昇中鎮和氣者此乃重明

神皇封中岳之應即明中頂顯真容之驗也

賓伏之義也昇中鎮和氣者此乃重明
神皇封中岳之應即明中頂顯真容之驗也
得受万億年者此明　神皇壽年万億長
生之驗也自開闢已來未有如今日之泰者
也何以驗之謹按泰卦坤上而乾下則是孤
蹇交而万物通上下交而其志同也內陽而
外陰內健而外順內君子而外小人君子道
長小人道消象曰孤蹇交泰后以財成孤蹇
之道輔相孤蹇之宜則明　神皇處坤位
而臨臨於上　皇帝居乾位為子於下也即
明文王預知聖運故演出此卦欲明今日孤
下交泰之應也　問日金輪王數四孤下

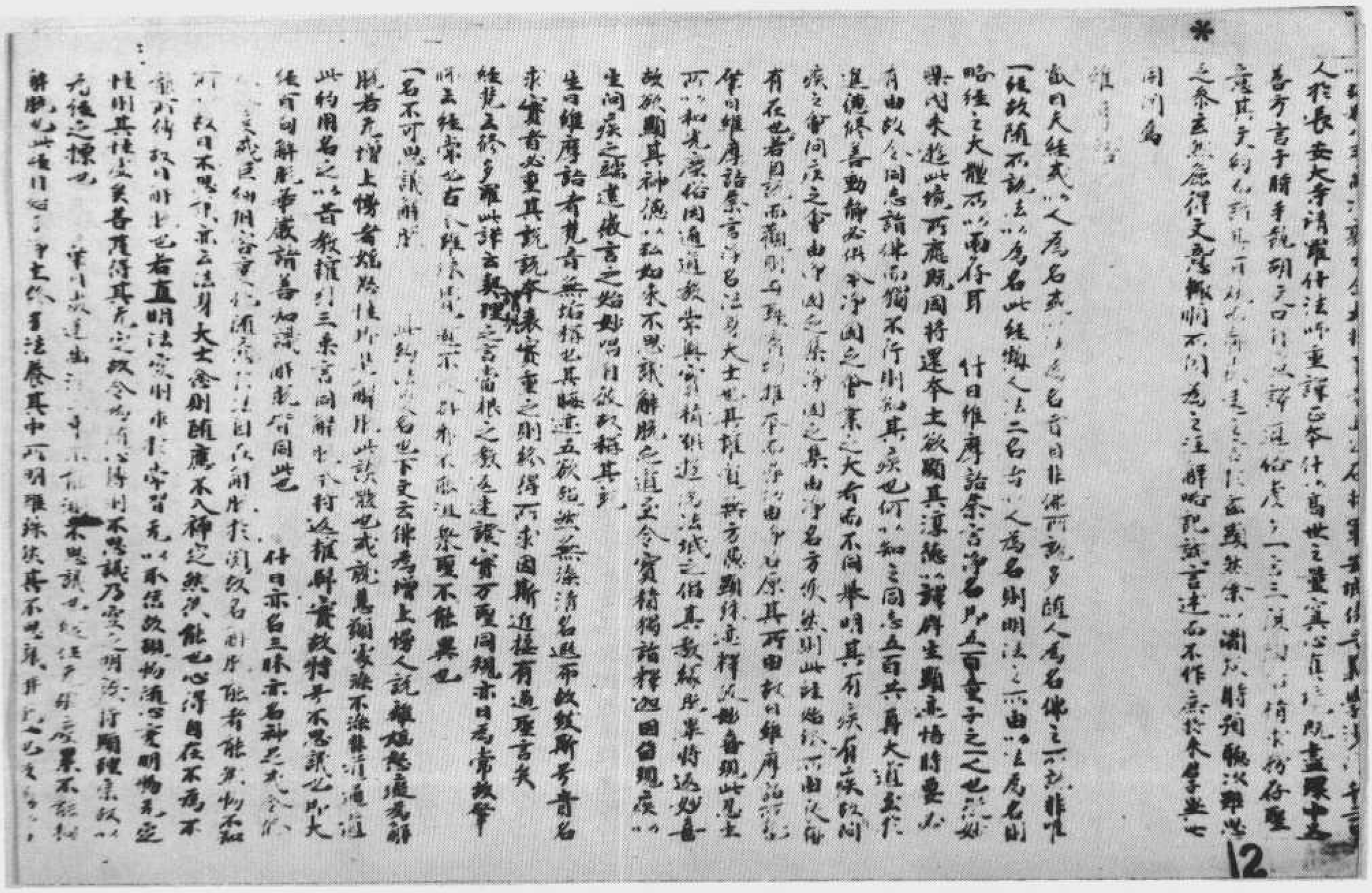
重感蹇繁　神皇化逝闔浮未知有何祥瑞
春日竊惟　聖德超前　神獸冠皆羲農
未雅之瑞屢呈垂拱之年軒昊不記之祥頻應
瀛風之日加復日抱戴圓重光慶雲浮佳氣滿
日圓如合璧五日若連珠德日常守宮抱此孤
應也武德紀号垂拱標年此則年号之應也殿
号武成則殿名之應也山稱武當則山名之應
也至若武功武陟武水武昌武仙武力武康武
強則州郡之應也河出圖洛出書醴泉涌神池
見水之應也三輔之蹇頻出廣山土之應也嘉

應也武德紀号垂拱標年此則年号之應也殿
号武成則殿名之應也山稱武當則山名之應
也至若武功武陟武水武昌武仙武力武康武
強則州郡之應也河出圖洛出書醴泉涌神池
見水之應也三輔之蹇頻出廣山土之應也嘉
禾秀芝草生異木同心連理呈瑞草木之應也
又文明年內據州於黃河中忽有五色雲起雷
上有人自稱玄元孤使送九轉神丹進
皇太后當時有蕭延休等同見又寶圖每出必
降稱符抱戴慶雲不可勝記新豐廣山之瑞顯
素峻於昌基嵐州　上卷二也表靈長於景



乙本

斯六五〇三號　淨名經集解關中疏卷上

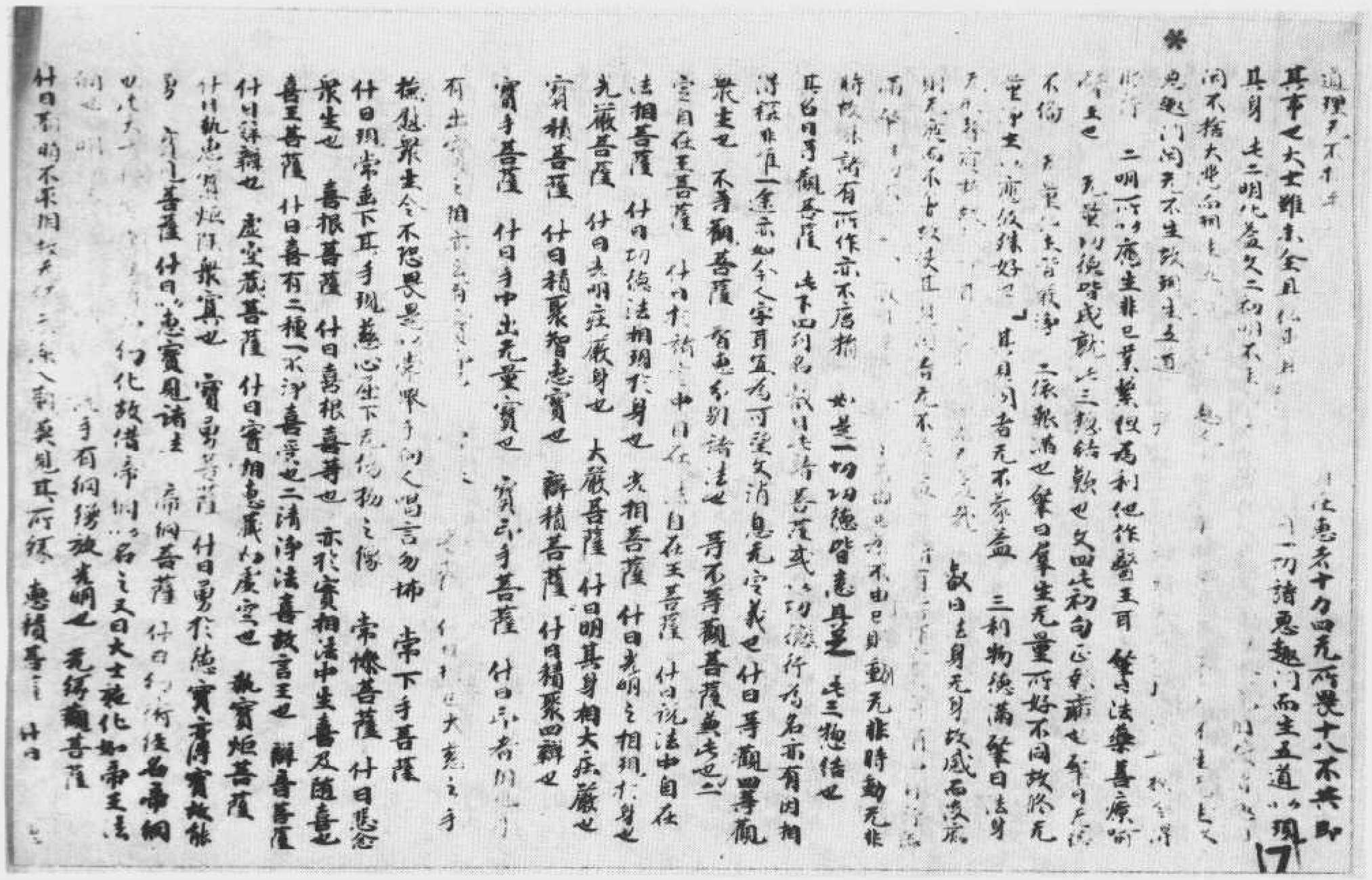


處四處世界道九十六種外道也天台玄禪定伏愛清通以降聚廣智見
見後辯以制外道如問疾品明　悉以清淨　此下二歎脩行文即二初日行
化他也前自行復二　初歎斷除煩惱智德斷德文　此初總歎也
永離蓋纏　二別歎也肇曰蓋五蓋纏十纏亦有無量然皆[illegible]
業悉淨則蓋纏不能累也五蓋十纏[illegible]
眠蓋初二障戒睡眠障惠掉悔障定疑障解脫及見知十纏者無慚無愧　蓋五
慳嫉悔眠掉舉惱覆忿覆也　叡曰凡夫以結業滅還生二乘雖滅證也
由存大士以虛惘[illegible]俱斷滅處盡根生無所寄法身居然不論故云也
心常安住無閡解脫　三結歎也什曰不思議解脫即其數也作物無礙故
名無礙肇曰七住以上得此解脫則於諸法通達無閡故心常安住　念定總
持辯才不斷　此下二歎智德亦三此初總歎也肇曰念正[illegible]
持々善不失持惡不生無所漏忘謂之總持辯才七辯也大論云一捷疾辯二
利辯三無盡辯四不斷辯五隨應辯六義辯七世間第一上辯此四是大士之
要用故常不斷　叡曰念不妄則惠通增定不捨則心常一持善不失則强
憶識而惡不生辯不絕則化無閡倫此四門可以官府萬行故曰也　什曰菩
薩得此四法也深入堅固往身不失還劫逾明故言不斷也
布施持戒忍辱精進禪定智慧及方便力無不具足　二別歎智德
肇曰凡夫之施無相行也七住已上心智寂滅以心無為故無德不為是以施極
於施而未嘗施戒極於戒而未嘗戒七德而殊功其相不異乃具足方便者智
之別用耳智以通幽劣微決定法相無知而無不知謂之智也雖達法相
而能不證處有不失無在無不捨有與空俱統彼我兩濟故曰方便也
達無所得不起法忍　三約位結也肇曰忍即無生忍也[illegible]能堪受實相故以忍
為名得此忍則於法無取無得心相永滅故曰無所得不起法忍也　已能隨順
轉不退輪　此下二明化他行文二初明內具行德次明行化利物內行復二初明
說法德次明威儀德初說法文二此初舉堪能轉不退輪肇曰無生
之道無有得而失之者不退也[illegible]國通無繫謂之名輪也諸佛既轉此輪諸大
士亦能隨之　善解法相知衆生根　二釋堪能隨轉肇曰諸法緣相無不解群
生根無不知也所以能隨佛轉也　蓋諸大衆得無所畏　此下二明蓋衆無
畏德文二此初[illegible]肇曰菩薩別有四無所畏一得聞能持二知衆生根三不見能難
已後不能答者四隨問能答善決衆疑有此四德故能映蓋大衆　功德智慧以脩
其心　相好嚴身色像第一捨諸世間所有飾好　二釋也什曰明備此德所以[illegible]
[illegible]
[illegible]　此三明丹名稱德是[illegible]

15

[illegible]
其心　相好[illegible]
肇曰明以智[illegible]
嚴相自莊飾[illegible]
名稱高遠踰於須彌　此三明丹名稱德是[illegible]
名稱行顯以名化物文二此初釋也　肇曰名自有高而不遠々而不高前聞十方[illegible]
其遠今踰須彌取高々謂高釋也　深信堅固猶若金剛　二釋名高所以由信固
也肇曰七住已上無生信不可壞也　法寶普照而雨甘露　此下二明正化益物文三明
生善益二明破惡益三明獲果益[illegible]二喻[illegible]
也肇曰法寶[illegible]也澤[illegible]不潤[illegible]有神寶[illegible]
[illegible]於衆言音微妙第一
一肇曰[illegible]　二法合也謂出世善言故稱[illegible]
[illegible]入緣起斷諸邪見有無二邊無復餘習
肇曰深入緣起解也解法從緣起則邪見無由生有無二見群迷多惑大士久盡
无餘習　演法無畏猶師子吼[illegible]
二總結[illegible]前喻破[illegible]
其[illegible]
振[illegible]
其講說乃如雷震　此下[illegible]
無有量已過量　此三結歎聚智依理發德與智寄
理智無邊何可量
無量二往下名有量也　集衆法寶如海導師　此下三明獲果益文二初釋
導師[illegible]喻也[illegible]導不獲真果[illegible]肇曰導
衆生入大乘海採衆法寶使必獲無難[illegible]
々通諸法深妙之義善知衆生往來所趣及心所行　此下二釋[illegible]
具推智故也[illegible]智達深義[illegible]菩提[illegible]
物不能累大士之德其在[illegible]大悲心
近無等々佛自在慧十力無畏十八不共　此下三明進果歎德也文三此初明自
證也　肇曰佛道超絕無與等者[illegible]其等者明一大
道理無不極平若虛[illegible]
其事也大士雖[illegible]十力四無所畏十八不共即
其身　此二明[illegible]
関不捨大悲[illegible]初明不生而生後明應生利物此初[illegible]自
[illegible]生五道[illegible]三惡人天也　肇曰法身無生而無不生無生故[illegible]

16



千天帝亦從餘四天下來在會坐　此帝釋衆切利天主也　肇曰一佛土一百億
四天下一四天下各有佛釋迦牟尼亦來在會坐　并餘大威力諸
此諸天衆肇曰除上九輝餘大天也　龍　此下八部衆也　肇曰龍有二種
地龍虛空龍種有四生也　神　肇曰神必善惡兼報其形隱顯多變無
嵌難知也　夜叉　肇曰秦言怪疾有二種一在地一在虛空一在天夜叉居
下二天守天城門閣　乾闥婆　此云香陰　肇曰天樂神也居地上寶山中天
須樂時此神體上有異相現然上也阿修羅　肇曰秦言不飲酒此神類
男醜女端正有大威力能與天共鬪也　迦樓羅　肇曰金翅鳥神也
緊那羅　肇曰秦言人非人其形似人而頭上有一角遂稱為人非人亦天樂
神小不如乾闥婆　摩睺羅伽等悉來會坐　肇曰蟒神也此八神時有
大神力能自變形在座聽法　諸比丘比丘尼　此下四衆也　肇曰比丘義同上
尼女名也上八千比丘別稱得道者　優婆塞　肇曰義名信士又曰五戒為
近事男八戒為近住男　優婆夷俱來會坐　亮者女也准上可知
彼時佛與无量百千之衆恭敬圍繞而為說法　此二明佛現神變脫
物令信根人皆光益不接劫況乎深妙未信而得見物易以相從難以理悟故
神化无方使受行也文有二別初明佛現勝身後明實積嚴蓋前文三法
會合也此即初現勝身也昔說小乘法教而相為今將說大乘法勝而相勝
法華文者準始衣執除重器此表昔說小乘現劣相也文云於其門內踞
師子床羅列寶物此表說大乘現勝相也故下偈文自淨於廣等數勝相說
法不有不无等數勝法始在佛樹等數劣相三轉法輪等數權也　譬如須
彌山王顯于大海安衆寶師子之座嚴於一切諸來衆　須彌山等喻別也
安衆寶等合也肇曰須彌山高八萬大海之中水上方三百三十六
萬里如來坐四部之中威相超絕光蔽大衆猶金山之蹲鎮海也
尒時世尊離城有長者子名曰寶積與五百長者子俱持七寶蓋來詣佛
所頭面礼足各以其蓋共供養佛　此二明嚴蓋現瑞表說淨土之相也文三
初嚴蓋次合蓋後歸信此初嚴蓋表大慈蔭物淨土化生即大慈之事也
肇曰寶積亦法身大士也素與淨名俱詣如來共弘道教而今獨與異人詣
佛者將生問疾之由啓茲典之門也　佛之威神令諸寶蓋變合成一蓋
遍覆三千大千世界　此二合蓋文二初合蓋表內慈无量蔭於彼我二
外現淨土表應物差別淨穢不同此初也彼我未言寶積等蓋殊而意

遍覆三千大千世界　此二合蓋文二初合蓋表內慈无量蔭於彼我二
外現淨土表應物差別淨穢不同此初也彼我未言寶積等蓋殊而意
一唐執玄性一諸佛所以蓋合而慈覆三千什曰現此神變其旨有二者現
神變无量顯智惠之緣二者寶積嚴其所除必獲可致之果未世所成必
若此之妙明因小而果大　而此世界無長之相悉於中現又此三千大千世
界諸須彌山雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山金山黑山鐵
圍山大海江河川流衆原及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶
蓋中　二外現差別前合蓋既表法身平等慈覆不殊此差別亦表應
身隨緣國土不一文三初現此界三現十方此中文三初十山表陸居衆生住處
三大海表水族居處三日月等表空居往處然此三類等慈覆故俱現蓋中
肇曰蓋亦不廣而孫八熱地亦不狹而現蓋中　又十方諸佛諸佛說法亦現
於寶蓋中　三現十方吳本云十方諸佛仏國嚴淨及十方仏所在說法皆現
寶蓋中此即現相明宗旨可見矣肇曰將顯仏主殊好不同故通現十方也諸
長者子皆久發道心而未備淨土願攝其來供之情得淨土之志故因其蓋而
現焉　尒時一切大衆覩佛神力歡未曾有各脩禮佛瞻仰尊顏目不暫
捨　此三覩瑞三業歸信也　什曰信樂發於中現相於外也　長者子寶
積說於佛前以偈頌曰　此下三明問經者稱揚佛德後物歸信為發問之由肇曰
形歎不足以寫心故復讚之詠之世六行偈述歎文四初歎大乘勝應三歎小乘劣應
歎現瑞表發四歎佛三密功德前文之三初兩行總歎內德三兩行明神通之五行
歎說法此初也　目淨修廣如青蓮　此初四句此句歎形肇曰五情百骸目最
為長瞻視而作故先歎目也天竺有青蓮花其葉修而廣青白分明大人目相故以
為喻也　心淨已度諸禪定　此句歎心肇曰形長者目主德者心歎目則攝衆
相歎心則攝万德故作者標二為頌首禪定之海深廣無際自非如來清淨真心誰
度者　久積淨業稱无量　此句歎因肇曰於无數劫積三淨業故名稱无量
導衆以歸敬稽首　此句歎果言為衆同遊八正至齊涅槃無故敬礼也肇曰
歸命說法於是一切悉見聞　此三歎神通也以見蓋中國土淨穢不同為下致問之面
也肇曰既見合蓋之神變已不可測方於中現十方國土及諸佛說法於是悉
聚一切衆會悉遙見聞為希有也　法王法力超衆生常以法眼施一切
此三歎說法文三此初標法施也肇曰佛王以法力勝恩故能澤及一國法王以法
力超衆故能導濟无極也　能善名別諸法相於義一義而不動　此二
而行歎法王義肇曰第一義為諸法一相義雖名別殊相而不乖一相此義去王

累一切衆會悉遥見聞爲希有也　法王法力超羣生常以法歡慰一切

此三歎說法之三此初標法施也肇曰俗王以俗力勝民故能得及一國法王以法

力超衆故能導濟无壘也　〔能善分別諸法相於義一不動〕此二

而行歎法王義肇曰第一義爲諸法一相義雖小別殊相而不乖一相此是法王

英易之具動爲乖矣　〔已於諸法得自在是故稱首〕此法王　肇曰世王

自在於民法王自在於法法无定相隨應而辯爲好異者辯異而不乖同爲

好同者辯同而不乖異同異殊辯而俱通法相故得自在　〔說法不有亦不无〕

此三釋歎所說大乘二空法也此初明因緣有故即有非有爲法空也未同上乘

捨有談空此即不立於空故名法執也肇曰欲言其有有不自生欲言其無無

會則乖會乖非謂无非自非謂有且有有故有无无有何所无有无故

有有无无何有有無則自則不有自无則不无此法王之正說也　〔以因緣故諸

法生〕此句釋也肇曰有亦不由緣无亦不由緣以法非有无故由因緣生諸

日法從緣故不有緣起故不无也　〔无我无造无受者〕此下偈明我本

不有即无无我入不二門不同二乘捨我住无我也又我道受三計我之別名

此明由業感乖生乖生乖有常我主其異乖我肇曰諸法皆從緣生可无別有

真宰主之者故无我也夫以有我故能造善惡受禍福法既无我故无造

无受者　〔善惡之業亦不亡〕此句釋也肇曰若无造无受者則不應

有爲善獲福而爲惡殃殃然衆生心識相傳美惡由起報應之道連鑠

相襲其猶聲和響順乖直影端此自然之理无差毫小復何假常我而

主之哉　〔始在佛樹力降魔得甘露滅覺道成〕此二八偈普歎說小

能權巧身羞物也文四初兩行明得道二兩行明轉法輪三兩行明得益

四兩行總嘆平等此初先明降魔證滅謂如來應跡王宮制愛踰城應誠

邪道捨邪堅樹誓取菩提魔宮振動外權色食決伏怨敵外魔既散方

證涅槃甘露擇滅結習內魔於焉永盡佛樹者菩提也始言初也

已无心意无受行而悉權伏諸外道　〔此釋伏外也一解云昔六師修禪及苦

行等菩薩无心受彼邪法但爲示同調伏耳又肇曰心者何也染有以生受

者何也吾樂是行真人實真體窮虛空其懷雖方法善順而心未嘗有吾樂

是修而不爲受物我永寧豈心受之可得此无心於伏而物无不伏受者受者

也　〔三轉法輪於大千其輪本來常清淨〕此二明諸鹿野苑轉法輪也

道成即化物故次說法文二此先明轉法也三轉者示相轉勸修轉引發轉也

謂初示四諦法相也次勸修行此四諦也復言我已獲證令宿受也大千者佛

一化境也肇曰法輪常淨猶若虛空也雖復古今不同時移俗易聖聖相傳

者何也善樂是行真人實真體窮虛空其懷雖方法善順而心未嘗有吾樂

是修而不爲受物我永寧豈心受之可得此无心於伏而物无不伏受者受者

也　〔三轉法輪於大千其輪本來常清淨〕此二明諸鹿野苑轉法輪也

道成即化物故次說法文二此先明轉法也三轉者示相轉勸修轉引發轉也

謂初示四諦法相也次勸修行此四諦也復言我已獲證令宿受也大千者佛

一化境也肇曰法輪常淨猶若虛空也雖復古今不同時移俗易聖聖相傳

慶王當礼婆海德无量　此三明得益明斷見修感得涅槃益也肇曰九

十六種道上者亦能斷結生死乞累天但其道不真要逐歸三乘佛以四諦教法

濟三乘衆生无有既受而還墜生死者故曰受不退永畢无爲故常寧默也

又生老病死患之重者謂以法藥救爲慶王之長也此則法輪潤曠雜測法

海流潤无涯德无邊也　〔戰攀不動如須陀〕此歎平等文三此初八風不動

也肇曰利衰毀譽稱譏苦樂八法之風不動如來猶四風之吹須陀也　〔於善

不善等以慈〕此二違順不動肇曰戲弄不忤善惡自然慈覆

不二又順法違法及不違順心平等也　〔心行平等如虛空厭閻人實不

敬承〕三結釋也肇曰任天爲天實在人爲實實於人天者莫天人之所能

敬物莫不敬承也　〔今奉世尊此微蓋於中現我三千界諸天龍神所番雲乳

閻婆等及夜叉悉見世間諸所有十力氣現是化變〕衆觀希有皆歎佛今

我誓首三界尊　此下四行頌上歎蓋等三奉微蓋也於中現等合

蓋也衆觀等衆歎也肇曰微微小也所奉之微所見變應此是如來氣隱之術

現十力者是如來別稱可　〔大聖法王衆所解淨心觀佛靡不忻各見世尊在

其前斯則神力不共法　〔此下第四歎佛三密利物功德此初身密也法王慈

悲衆庶懷解淨信有緣佛亦隨應肇曰法身周應猶一月果天象現面水不與

二乘共也　〔佛以一音演說法衆生隨類各得解皆謂世尊同其語斯則神

力不共法　〔未下六行歎口密四辯此初二行法別二辯也隨類各解諸法名字

不同此法辯也皆謂世尊同其言音此別辯也佛得一切衆生諸言隨順尼无

言之言不與二乘共也　〔佛以一音演說法衆生各各隨所解善得受行獲

其利斯則神力不共法　〔此兩行歎義辯也凡夫宗以因果善惡之義二乘

示以无常空滅等義大乘示以不生不滅實相之義〕肇曰好施者聞施乃也

不同此法稱也皆謂世尊同其言音此詞辭也佛得一切衆生語言陀羅尼光
言之言不與二乘共也　佛以一音演說法衆生各各隨所解善得受行獲
其利斯則神力不共法　此而行歎美稱也凡文示以因果善惡之義二乘
亦以无常空滅等義大乘亦以不生不滅實相之義　肇曰好施者問施好戒
者問戒各異受異行獲其異利或人天樂果或二乘涅槃或究竟菩提
一而所聞三草不同豈二乘共也　佛以一音演說法或有恐畏或歡喜
或生厭離或斷疑斯則神力不共法　此二行樂說辯也　肇曰衆生聞
苦報則恐畏聞妙果則歡喜聞不淨則厭離聞法相則斷疑不知一音何演
而令歡異異生此豈二乘所能共也　聲首十力大精進聲首已得无所畏
聲首住於不共法聲首一切大道師　此下七行歎心勝之三初兩行歎智
德次兩行明斷德後三行明恩德也智與理冥相如心寄不可以應知稱不可
以名數定言十力无畏等者蓋示揚方便耳智不可屈力也不懼外難无畏
也二乘所无不共也名數如別　聲首能斷衆結縛聲首已到於彼岸
此下歎斷德也二乘自斷大聖兼度此初自斷結縛也結謂九結漫意惱
无明疑此五鈍使見結身邊邪三見也取結戒取見取也此二結五利使也
慢結嫉結十纏中二纏也縛者四縛貪欲縛瞋恚縛戒取縛見取縛亦云
貪瞋癡三縛之一念取相頓迷真理万惑從起皆名結縛即一切煩惱皆
名為結皆名為縛也　聲首能度諸世間聲首永離生死道　此明自度
悲知衆生來去相善於諸法得辯脫
此下三明无緣悲化即恩德也此行知生去來於法无著肇曰衆生所住來
於六趣心馳騁於是非悲知之也又我染諸法故諸法縛我我心无染
則万縛斯解　不著世間如蓮花常善入於空寂行　此行知世知
行而大悲不捨肇曰出入自任而不乖寂故常善入也　達諸法相无空能聲
首如空无所依　此行明解諸法而不取著肇曰万法為染誰識其族唯佛无
閑故獨稱達而聖心无穿猶空无依　尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊
是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心　此下明正宗前序分說
令蓋顯心讚揚信樂故此當根答悟證果獲益文三初佛國半品法王命宗二方
便下九品大士助佛揚化三善薩行見阿閦二品宣揚事說還歸行交如文宣已
尒大唐行事三說翻尊之稱也初文二初寶積請說二如來酬答初請文
二初明發心即證開法之根也肇曰阿耨多羅秦言无上三藐三菩提秦
言正遍知道真之大无上也真道真正无法不知心應知　〔鳩閑得佛

尒大唐行事三說翻尊之稱也初文二初寶積請說二如來酬答初請文
二初明發心即證開法之根也肇曰阿耨多羅秦言无上三藐三菩提秦
言正遍知道真之大无上也真道真正无法不知心應知　〔鳩閑得佛
國土清淨　此請問文二先問果後問因此初也佛告說小乘以文示一
身為真身亦丘陵一國為真土今將及小歸大故於諸方寄明佛身
應物无量恰又六方非真於此經合蓋見諸佛國殊示丘陵之非實
故因現蓋有此問焉又衆生業異身殊處別諸佛道一身土合同現蓋
既國土有殊故顧問其所以肇曰請長者子久發无上心而未條淨土所以
寶積俱請如來現蓋皆各其前也既於蓋中見諸佛淨土殊好不同忘
在崇習故顧問佛所得殊好之事也　唯願世尊說諸菩薩淨土之行
此二問因肇曰土之所以淨豈授飾之所能淨之道由行故請說所化行必
在學地故菩薩此問乃是如來現蓋之微旨寶積俱請之本意也
佛言善哉寶積乃能為諸菩薩問於如來淨土之行　此下二如來酬答
文四此初佛讚　諦聽諦聽善思念之當為汝說　此三明誡許也
諦聽者聞思也善思者思慮也念之者修慧也　於是寶積及五百長
者子受教而聽　三受教也　〔佛言寶衆生之類是菩薩佛土
此四明如來答文四初答二問二舉子疑問三指拯現淨四時衆得益答二問
中佛先答果有法喻合法中又三標釋結也此初標章也若下經文雖知
尊為教化衆生故而現佛土不同明鏡无像即以所照面為像亦法身无
處即以化衆生處為國土是以所化衆生之類是如來應物之國土肇曰夫
至人空洞无傳應物故形形无常體現國土之有悟夫以衆生万端業行不
同殊化異被至令報應不一是以淨者應之以石沙受惡自
彼於我无定无定之主乃曰真主然則主之淨穢繫于衆生故曰衆生之類
是菩薩佛土穢謂主之淨穢繫于衆生者則是衆報應之主非如來土此
蓋未喻報應之殊方耳嘗試言之夫如來所稱淨土以无方為體故令雜
行衆生同視異見異見故淨穢所以生无故真主所以形若夫取其淨穢
衆生之報也本其无方佛土之真也豈曰殊域異處凡聖兩主然後轉其
淨穢耶　所以者何菩薩隨所化衆生而取佛土　此二明列釋四
句文四此初明佛國寬狹不同所以肇曰些下釋所以衆生即佛土也佛土
者即衆生之業響耳夫形隱景長形短景促日月使之然乎形自然耳
故隨所化衆生之多少而取佛土之寬狹也是以佛土或以四天下或以三
千或以恆沙為一國也　隨所調伏衆生而取土　此二明佛土淨穢不

淨穢或　所以者何菩薩隨所化衆生而取佛土　○此二明引釋

句文四此初明佛國寬狹不同所以肇曰些不釋所以衆生即佛土也佛土者即衆生之業響耳夫形隱影長形短影從日月使之然乎乘自業耳故隨所化衆生之多少而取佛土之寬狹也是以佛土或以四天下或以三千或以恒沙為一國也　隨所調伏衆生而取土　○此二明佛土淨穢不同肇曰隨所調伏衆生之深淺而取佛土之好醜　隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土　此三明聞法入惠之差別如香積根熟而淳說大乘娑婆根鈍乃先三後一之類也肇曰衆生自有見淨好惡而進修者亦有見穢惡厭而進修者所好殊方而言之耳所因雖異然其入佛惠一也　隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土　此下四明起根不同如香為佛事即於鼻起菩薩根聲為佛事即於耳起根之類也起根謂信等諸善根即是發菩提心也又云或有忻淨起根厭穢起根如前所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆生故　此三結釋所以也肇曰法身无定何國之有菱惡斯外何淨可取取淨國者皆為彼耳故隨其所應而取焉　譬如有人欲於空地造立宮室隨意无閡　此二喻文三此初喻菩薩因化衆生故有淨土肇曰淨土必因衆生辟立室必因地无地无衆生室土无以成　若於虛空終不能成　○此喻文來不化衆生故无淨土也肇曰二乘證神虛无不因衆生故无淨土也　菩薩如是為成就衆生故獨取佛國獨取佛國者繫於空也　○此三合文可見　實積當知直心是菩薩淨土　此二答行因也文二前擬約一十七行明行淨不同致果各異後豎約一十三位明行既無階妙國土亦漸微精淨此初也理實万行遍是淨因文列十七行者略據宗旨耳又此諸行皆上半明行因菩薩成佛等皆舉果釋因復次自行直心自指法身正報之果化人行直心感善眷屬得淨土之果又云自行直心教人行直心讚歎直心法隨喜行直心者備此名淨土行也准此直心餘行亦尔肇曰主之淨也必在衆生之淨必因衆行上直舉衆生以釋主淨今備舉衆行明其所以淨也夫行淨則衆生淨淨則佛土淨此必然之數不可差也直心等者此約三心明淨去肇曰主无窪曲乃出于心直故曰直心是菩薩淨土此即因說果猶指金為食也直心者謂心質直无諂此心乃万行之本故達章有之

此下舉果釋因肇曰化

淨此必然之數不可差也直心等者此約三心明淨去肇曰主无窪曲乃出于心直故曰直心是菩薩淨土此即因說果猶指金為食也直心者謂心質直无諂此心乃万行之本故達章有之菩薩成佛時不引衆生來生其國　○此下舉果釋因肇曰化衆生之業有深淺而取佛土之好醜　隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土　○此三明聞法入惠之差別如香積根熟而淳說大乘娑婆根鈍乃先三後一之類也肇曰衆生自有見淨好惡而進修者亦有見穢惡厭而進修者所因雖異然其入佛惠一也　隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土　此下四明起根不同如香為佛事即於鼻起菩薩根聲為佛事即於耳起根之類也起根謂信等諸善根即是發菩提心也又云或有忻淨起根厭穢起根如前所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆生故　此三結釋所以也肇曰法身无定何國之有菱惡斯外何淨可取取淨國者皆為彼耳故隨其所應而取焉　譬如有人欲於空地造立宮室隨意无閡　此二喻文三此初喻菩薩因化衆生故有淨土肇曰淨土必因衆生辟立室必因地无地无衆生室土无以成　若於虛空終不能成　○此喻文來不化衆生故无淨土也肇曰二乘證神虛无不因衆生故无淨土也　菩薩如是為成就衆生故獨取佛國獨取佛國者繫於空也　○此三合文可見　實積當知直心是菩薩淨土　此二答行因也文二前擬約一十七行明行淨不同致果各異後豎約一十三位明行既無階妙國土亦漸微精淨此初也理實万行遍是淨因文列十七行者略據宗旨耳又此諸行皆上半明行因菩薩成佛等皆舉果釋因復次自行直心自指法身正報之果化人行直心感善眷屬得淨土之果又云自行直心教人行直心讚歎直心法隨喜行直心者備此名淨土行也准此直心餘行亦尔肇曰主之淨也必在衆生之淨必因衆行上直舉衆生以釋主淨今備舉衆行明其所以淨也夫行淨則衆生淨淨則佛土淨此必然之數不可差也直心等者此約三心明淨去肇曰主无窪曲乃出于心直故曰直心是菩薩淨土此即因說果猶指金為食也直心者謂心質直无諂此心乃万行之本故達章有之菩薩成佛時不引衆生來生其國　○此下舉果釋因肇曰化

[illegible]菩薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國　○肇曰悉皆備知故肇相即是直形報而已成　精進是菩薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德衆生來生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生來生其國　○肇曰得正定無決定之法猶三昧衆衆生中居正定衆生來生其國　肇曰得正定無決定聚事信為不定聚十住已去為正定聚　四无量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈悲喜捨衆生來生其國　○此慈悲喜捨也○肇曰此四心周被無際故為无量之此下報此万行所也　四攝法是菩薩淨土菩薩成佛時攝衆生來生其國　肇曰以四事攝衆生為四攝也二者惠施時攝法隨彼所須二者愛心和言隨彼所適三者利行隨彼所利方便利之四者同事過患同無所違惠過善同善而住善菩薩以此為攝所生死必稱衆生所同凡夫為恩愛名利主去菩薩攝事也　「方便是菩薩淨土菩薩成佛時於一切法方便无閡衆生來生其國　肇曰方便無礙也雖而稱大功之難能而不為證无為而无所不為此方便無礙也復次菩薩自行善巧不退善根化他善巧能退物善

[illegible]三業和行隨彼所利方便利之四者同善而進善善薩以此為解脫生死四種業生不得見夫為恩愛所利生法者相攝導也 【方便】是菩薩住淨菩薩戒佛時於一切法方便所生其間 ○肇曰方便無礙也雖而積大功之業無礙而不為此方便所拘也復次菩薩日行善巧不退善根化他善巧能進向善故言無礙方便也 三十七道品是菩薩淨土菩薩戒佛時念處正勤神足根力覺道聚生來生其間 ○肇曰念處四念處正勤四正勤神足四如意神足根力覺道七覺意也道八正道也菩薩以此正道化物故佛所說正聚生周生其間於是形終生所無也 【迴白心是菩薩淨土菩薩戒佛時得一切具足功德國土】 迴已功德普施聚生共向菩提不任餘果此大士迴向也復次施等善行招人天報若能迴向得利長世此迴向為大利也復次事印善世理印菩提者能所事相續名真迴向也故下文云布施住即是迴向一切智故為多謂數之迴向善提何條不具也 記除八難是菩薩淨土菩薩戒佛時國土無有三惡八難 八難者聚北洲無想天世智邪解佛前非佛後生聾盲生盲也有記癡生善家無除初五難發正願倫除世智邪癡值善人倫除佛前佛後除種善根倫除生解盲也又諸經明戒聞佛名菩薩名相好名經名說名眾名除三惡八難見佛聞法也具八難惡之名能除利益事行不生難切實甚大凡諸學者可不勉歟 自身戒行不缺彼岸是菩薩淨土菩薩戒佛時國土無有化樂名名 【肇曰化樂惡名無手誠獄名不自身也】 十善是菩薩淨土菩薩戒佛時命不中夭大富貴不貪行所言誠語常以濟救 【養不離善和諍正言心觀盡不嫉不惱不見聚生來生其國】 【肇曰不中夭不然報也大富不貪報也貪行不煩報不誠語不妄語不惡口不離和諍不兩舌也觀盡不嫉惱也不惱不惱也見聚生來生不惱不惱也見嫉惱邪見心惡之先者以別五三善也 ○如是實積善薩隨其業心則能發行此下二明堅約諸行相資至於淨土也 叡曰上但廣明聚行因果相新諸行自為始各皆無至於淨土善薩自行 【肇曰夫心直則信固能發菩提行菩提行直心終因生聚生一切無淨也 明行之次漸徹著相因是以始于真心終于淨土辯猶組成錦繡其義自顯 直心徹其前聚行因而成故言隨復次有以位名配法經句經文雖不明顯 理亦無異則真心能于位乃至初位淨配法經句經文雖不明顯 隨其發行則遣情除業 【肇曰既能發行則遣情除業 ○肇曰通情既除則

【肇曰夫心直則信固能發菩提行菩提行直心終因生聚生一切無淨也 明行之次漸徹著相因是以始于真心終于淨土辯猶組成錦繡其義自顯 直心徹其前聚行因而成故言隨復次有以位名配法經句經文雖不明顯 理亦無異則真心能于位乃至初位淨配法經句經文雖不明顯 ○肇曰既能發行則遣情除業 【肇曰既能發行則遣情除業 ○肇曰通情既除則 隨佛土淨則說法淨 【肇曰既淨土淨則有淨說法淨 【隨說法淨則 智慧淨 【肇曰既有淨說則有淨智慧生 【隨智慧淨則其心淨 【肇曰淨智既生則淨心轉明也 隨其心淨則一切功德淨 ○肇曰積德云 已者欲以淨心既淨則無德名淨 【是故實積若菩薩欲得淨土 淨其心隨其心淨則佛土淨 ○肇曰錢成淨土義也淨土蓋是心之聚名 用天欲審明之知其聲欲聚地名五其形名報應之大數也 【今時舍利佛來佛或神作是念若菩薩心淨則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨而是佛土不淨若此 ○上佛若二問既不悟解發事二託緣生論文二。初身子生疑後梵王見異。初中又四一生疑二質問三奉對四解釋此初明聞不知真土微淨蓋應物所帶實報文六依報丘陵坑坎穢果疑因問若心淨土不應穢如真穢之不意成佛故疑問焉 【肇曰土之淨穢固非二乘所能及也知來將明佛土常淨美惡生彼故以威神發其疑念以生言端故言來也 【佛知其念 即告之言於意云何日月豈不淨耶而盲不見 ○步二舉喻質問 【對曰 不也世尊是盲者過非日月咎 ○此三對以盲過也 【舍利弗衆生罪故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我土淨而彼不見 ○此下四明斷釋 【肇曰日月豈不明不見自由盲者佛土豈不淨罪穢故不覩豈唯見夫不覩身子二示智眼亦不見 【今時螺髻梵王 螺髻梵王 舍利弗勿是言 謂佛土以為不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨嚴如自在天宮 此下二明螺髻見淨文三。此初梵王問天見淨行 ○佛國清淨隨善 下同或如四天乃至如六欲或如梵天乃至淨居或有過淨居天種等 善薩生此國也稱適衆心故見國不同 【肇曰佛土真淨超絕三界生

[illegible]

19

[illegible]

20

入深法門善於智度通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸
根利鈍 ○五二智深也實智深入智度圓滿權智方便和合成就此自行之
智也 令衆生心同歸本覺見真如之利利鈍隨根教化照俗也此二化他之
智也 「久於佛道心已純熟決定大善」六年者百千僧祇積修勝智八地
法身決定真俗無善思量 ○七行充滿
日身口意有所作智慧恒在前故所作充滿 「往佛威德心大如海」
諸有所作能善思量

※ ○八種供備也 「譬日身動進止不墜」法 「如海有五德之淨不受死屍之多也
如實三大龍降雨澤如車輪受而不溢四風日不能鼓五蘊深難測大士
心淨不受殺害之屍也 ○譬大法雨受而不溢邪魔風日不能鼓動
猶如海深難測也 「諸佛嘗歎」 ○九上人嘆數
令學佛者稱揚讚法身義 「柔和釋梵世主所敬」 ○此十下人嘆數
第方聲聞也釋帝釋梵世主也世主諸國主也伏其首則
羣下從之 「欲度人故以善方便居毗耶離」 ○此下第二歎通化之德文
三初標蓋物處次列三業蓋物後結歎初標可見 「資財无量猶
諸貧民奉戒清淨猶諸聲聞禁以為調行猶諸志怨以大進猶諸
懈怠一心禪寂猶諸乱意以攝定也世間 ○此第二列三業方
便初六度猶物心密方便次自衣下十八事身密方便後長者中
尊下十一事口密方便品目之作在茲焉初資財等六度也 ○譬
曰至人不現行六度現行六度者為猶六藏耳此中非魔非梵等法
身不市說奉戒等化物逐非本不可以終志非迹不可以化物法初六
度方便也 「雖為白衣奉持沙門清淨律行」 ○此下身密方便雖說
白衣之業而不乖法身之平法身祈滅邪佛所持大沙門律行也 ○譬曰業
責義訓歸依也 「越淚緣也亦曰依息息生死往來也」 「雖處居家不著三界」
曰三界生死之家如幻如不著 「有妻子眷屬然梵行」 ○譬曰見行清淨
見欲行也又曰愚癡淫怒 「現有眷屬離欲淨業」 ○譬曰在衆處而
無染著也 「雖服寶鬘而以相好莊嚴身」 ○譬曰外服飾而內修相好也
雖服飲食而以禪悅為味 ○譬曰外食世雜而內甘禪悅 「若至博奕戲處
輒以度人」 ○博方博奕圍棋也 「實日內甘禪悅若至博奕戲處
諸興道不與正信 ○譬曰同於世興志欲令內興於正信之可嗟矣
「受學通達諸法也」 「雖以世典常樂佛法」 ○譬曰世典雖盡以為樂在志法
一切見敬為供養中最 ○譬曰令衆見不敬淨養見不供養曰為供養
之最也 「執持諸佛所讚歎之印」 ○譬曰外國說解脫皆五三乘者施者氣
法人也以決擇說聞長和尚淨名現執俗法同道之法也 「一切生論諸論
雜俗利不以喜悅」 ○譬曰食生面業有身皆愚世利稱心行淨風樂
士誠之不以喜悅 「遊諸四衢饒益衆生」 ○譬曰四衢與路人所交集處
彼所須而為益焉 「隨順法教護一切」 ○譬曰隨順法教護一切
法使民免偏怪教護一切也 「為論處導以大乘令入佛道」 「為論處導以大乘令入佛道」
大士攝伏導以大乘令其解脫 「為諸學堂現處童蒙」 ○譬曰學堂為
衆為學堂也誘開如太子入學處也 「入諸婦女令示欲之過」
○譬曰外婦女、別五衆為免婦女所著不聽隨女人同其欲無後宗過
「為淫泆者說法令捨欲」 「為淫泆者說法令捨欲」 「為淫泆者說法令捨欲」
中尊為說勝法 此下三歎口密益物 ○譬曰見人易之或呵難以理屈之
每令其尊以勝處之令長者令象發望重多以世教自看不取出世法
法永令輪迴 「為在居士居士中尊斷其貪著」 ○譬曰積財「徒入居」
士里實任實然殖貪著財故生出出離 「為在剎利剎利中尊教以
忍辱」 ○譬曰剎利王之種也奏責四王如殺人食肉味轉作自正
使來後人情漸嗜貪有封殖遂五有徒事平分四老王者之尊
奏自在多殺累然怒貪傷害自尊論四殺教以和為 「為在婆羅門
中尊除其我慢」 ○譬曰婆羅門外意以道學為業我慢自高
多恃己道術我慢自高 「為在大臣大臣中尊教以正法」
○譬曰正法治正法也教以正法治國以道 「為在居家不著三界」
孫 「為在王子王子中尊示以忠孝」 ○譬曰王子
愛重宜以忠孝為先也 「為在內宮內宮中尊作正宮女」 ○譬曰內宮
歷世世為長者長有法為內宮作正宮女 ○譬曰外國
正於宮能出離 「為在庶民庶民中尊令其福力」 ○譬曰福力
生庶民家能出離 「為在梵天梵天中尊說以深妙」 ○譬曰
梵天多有禪福禪天梵天中尊 「為在帝釋帝釋中尊示現見常見常」
為帝釋受學通達諸法也 「為在帝釋帝釋中尊示現見常見常」
一切見敬為供養中最 ○譬曰令衆見不敬淨養見不供養故曰為供養
之最也 「執持諸佛所讚歎之印」 ○譬曰諸佛所讚歎之印

[illegible]能出離 【吾在庶民底民中尊食共福身 ○繁曰福力無窮
生處塵垢食苦 安能超達 【吾在見天中尊 說以藤喻 ○繁曰
見天多有福力 【吾在牟梨中尊 示現見宮殿
天樂歡愛之所 [illegible] 雖欲界天愛不絕 [illegible]
以為說法 ○繁曰 [illegible] 【吾在讚世尊世中尊 [illegible]
[illegible] 【吾在[illegible]婆羅門南方婆羅
衆生 ○繁曰四天王也 東方持國天王二部
王三部鳩槃茶 [illegible] 多西方廣目天王二部
王二部夜叉羅刹 [illegible] 及富單那北方多聞天

長爪梵志 [illegible] 知是等見皆是外道 [illegible]
[illegible] 【其後復見 [illegible] 上略 [illegible]
第二現疾 [illegible] 【其後復見 [illegible] 人參問三回 [illegible]
[illegible] 作者別序其事也 【其後復見 [illegible] 大臣長者居士 [illegible]
不錄 官屬兵數千人皆往問疾 ○此下第二表有衆生回轉參問也

【其後吉維摩詰因以身疾廣為說法 ○長三段回疾說法文 二勸勸歎見
身二勸衆佛身前文復不前以緣理 [illegible] 觀後轉緣事對治觀 [illegible]
也 繁曰問我文為信樂我文 [illegible] 說回真身疾以[illegible]身[illegible]
明[illegible]道 [illegible]身示見斯現於見法而可保[illegible] 【法仁者是身見常見[illegible]
見力見法 [illegible] 【法下次以[illegible]說見常苦空見我四觀文也
【法[illegible]見常觀[illegible]見常者 [illegible]身 [illegible]
四時代謝形變色 [illegible] 繁曰身[illegible]危脆強力不能保[illegible]
信其承圖者是見實義也 【為菩薩說衆病所集 說仁者 [illegible]
者所不怖 ○此二菩薩觀法身常樂見佛因生 [illegible]
[illegible]理 [illegible]果從生著待緣 [illegible] 常者見者 [illegible]
情怙也 【是身如聚沫不可保 ○法下十喻以變觀身者因是表 [illegible]
為彼觀察此法名悟變也 【復次四大喻為不 [illegible]
繁曰懷 [illegible] 【是身如泡不可久立 ○繁曰不久似明見常義 [illegible]
[illegible]猶變義也 【是身如焰從渴愛生 ○繁曰渴見陽焰 [illegible]
[illegible]以為身 【是身如芭蕉中無有堅 ○芭蕉之草唯葉無幹 【是身如
幻從顛倒起 ○繁曰見幻為人四大為身皆顛倒也 【是身如夢為虛
見 ○夢之所計 [illegible]

[illegible]猶變義也 【是身如雲從渴愛生 ○繁曰猶見陽焰 [illegible]
[illegible]以為身 【是身如芭蕉中無有堅 ○芭蕉之草唯葉無幹 【是身如
幻從顛倒起 ○繁曰見幻為人四大為身皆顛倒也 【是身如夢為虛
見 ○夢之所計虛妄如夢 【是身如影從業緣現 【是身如浮雲須臾滅 【是身
如電念念不住 ○繁曰[illegible]下注 [illegible]無常 [illegible]
不住猶猶變義也 【是身無主為如地 ○此下六喻觀見我也 ○繁曰大
乃事 [illegible]皆四大成在外別為主石山河在內別為四大 [illegible]
為無生則為內無別為外內外雖殊其大不異 [illegible]
我也外地[illegible]相傳 [illegible]
緣滅則滅何有[illegible]常 [illegible]
待妄計為主 【是身無我為如火性炎上 妄計為我 ○繁曰起[illegible]
自由 [illegible]我而外火起 [illegible]
知 【是身無壽為如風 風息通命妄計為壽 ○繁曰常在不變 [illegible]壽
而外風積 [illegible] 【風無壽也外風既無壽內風亦可知
【是身無人為如水 水性隨物妄計為人 ○繁曰貫於[illegible]
謂[illegible]人而外水 [illegible]
則水無人也外水既無人內水亦可知 【是身不實四大為家 ○此身實內
等地[illegible]水火[illegible]氣等火大[illegible]四大妄計為身 [illegible]
會為家非實身也 【是身為空雖我我所 ○此五受累觀身空 [illegible]
[illegible]我我所何異外空 【是身無知如草木 ○此下六識累觀也草木隨氣變化 [illegible]
[illegible]變無常知何異草木 [illegible]
草木 ○繁曰身雖能觸而無知內識能知而無知自性 [illegible]
[illegible]知何異無 [illegible]
[illegible]身無作風力所轉 ○此[illegible]作也身隨業風 [illegible]
無作者也 ○繁曰[illegible]動事為風力使然 [illegible]作之者 【是身不淨穢惡充滿
○此下[illegible]事對治觀破惡作惡也 ○繁曰此六物充滿其體 [illegible]不淨想也
【是身為虛偽雖假[illegible]浴衣食必歸磨滅 ○繁曰雖復[illegible]香湯 [illegible]上
[illegible]為 [illegible] ○繁曰一[illegible]
[illegible]為 【是身為災百一病惱 ○繁曰一[illegible]
[illegible]為 【是見 [illegible]為老所逼 ○丘井者[illegible]
井也 [illegible]人物[illegible]
[illegible]

經是身為虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅 ○肇曰雖復澡以香湯衣以上
服若日終之必歸磨滅此虛偽之相也 經是身為災百一病惱 ○肇曰一大增損
百一病生此災患之聚也 經是身如丘井為老所逼 ○丘井者枯竭之井村落丘墟無
井世人物宮室皆死斷者非不可復日見病痛人老命無藏身亦危
老病所害老形枯竭當此之時甚於丘井衰也 ○肇曰神之處身為老死所逼
猶危人之在丘井為龍蛇所逼也緣在他經 經是身無定為要當死
死者肇曰身之難久雖不得不受死之必至也 經是身如毒蛇如怨賊如空聚
陰界諸入所共合成 ○肇曰四大喻毒蛇 五陰喻怨賊六情
喻空聚皆有敗傷在他經及陰十八界十二入三法假合成身猶若空聚
無可寄也 經諸仁者此可患厭當樂佛身 文四 第
一舉勸 第二敘勸 第三釋勸 第四結勸 此初舉厭勸欣 ○肇曰吾者有斷
出可厭久矣 是其命殊[illegible]求佛身也 經所以者何 結上二故勸 ○肇曰近
見者謂佛身直是形之妙者未免生死寒暑之患為不求得解脫
妙極之體 經佛身者即法身也 是三釋勸文五初辨果體二明於因此
初也 ○肇曰經云法身者虛空身也 無生而無不生無形而無不形超三
界之表絕有心之境陰入所不能攝稱讚所不能及寒暑不能為其患
生死無以化其體故其為物也微妙無像不可為有備應萬形不可為無
弘[illegible]八極不可為小細入無間不可為大故能出生入死通洞乎無窮
之化變現殊方應無端之求此二乘之所不議補處之所不能窺
大[illegible]措思於其間哉 聊依經誠言粗標其玄違則以為法身在
天而天在人而人豈復近捨丈六而遠求法身乎 經從無量功德智慧生
此明修因 ○肇曰夫妙極之身必生於妙極之因 功德智慧大士二業也
此二美是万行之初門從此已下別明[illegible] 經從戒定慧解脫解脫知見生
○肇曰五分法身也 五等也 經從慈悲喜捨生 從布施持戒忍辱柔和勤
行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生 ○肇曰禪四禪定四空定
解脫八解脫三昧三三昧 此皆禪度之別行 經從方便生從六通生
○肇曰非六通無以化[illegible] 經從三明生
肇曰天眼宿命漏盡通為三明 經從三十七道品生 從止觀生從十力四無所畏
如下作曰始觀時緣心[illegible] 十八不共法生 [illegible] 經從斷一切不
善法集一切善法生 [illegible] 此二心行之綱目也
經從真實生 從不放逸生 ○肇曰[illegible]

25

如下作曰始觀時緣心[illegible] 十八不共法生 [illegible] 經從十力四無所畏
十八不共法生 [illegible] 經從斷一切不
善法集一切善法生 [illegible] 此二心行之綱目也
經從真實生 從不放逸生 ○肇曰[illegible]
以成此二心行之要也 經從如是無量清淨法生如來身 [illegible]
經諸仁者欲得佛身斷一切眾生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心
此四結勸起悲願也 ○肇曰發無上心[illegible]自除[illegible]
經如是長者維摩詰為諸問疾者如應說法令無數千人皆發阿耨多
羅三藐三菩提心 此四結勸也

弟子品第三

此品明弟子內命問疾辭[illegible]小進大故因品焉
子狀 品文二初自念疾佛命問疾此初也 經爾時長者維摩詰自念寢疾
疾[illegible]有身則有疾此因世之常責遣者體之何所傷哉然此羅諸長者
子皆觀佛聽法維摩詰事應是同而獨疾不預理在致傷故託以求法振佛問
疾也 經世尊大慈寧不垂愍 此命問 ○肇曰世尊大慈必見垂問因以弘
道所濟良多此現疾之本意也 經佛知其意即告舍利弗汝行
詣維摩詰問疾 此二命問疾人先別命十人文[illegible]初命身子也文二初
命也 ○肇曰至人懸心默通不先形言而[illegible]潛應故先動也然其知諸人不堪而
猶命者將以彰淨名之德以生眾會[illegible]仰之情耳 經舍利弗白佛言世尊我不堪任詣彼問
也弟子[illegible]子天生多以母名名子
疾 此二辭也文四一奉辭不堪二略出所以三廣引彈事四結辭不堪 是即初
也 ○肇曰有以致辭非拒命也既不拒命之辭以承維摩詰義 經所以者何
憶念我昔曾於林中宴坐樹下 此二略出所由也宴安也禪
室安心故云宴坐聲聞入空不過八地宴坐空是默下廢動於林上空
故云隱身於林自處於空也非真宴坐 經時維摩詰來謂我言唯舍利
弗不必是坐為宴坐也 此三時維摩詰下引所彈事文二初總別結也此初
總呵不必此坐為真坐也夫心體離念性本寂滅體之安住名真宴坐
二乘默亂惟空為宴寂哉 夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐
此二天宴坐下別呵文六此初 呵形神不寂 夫三界性空本寂不寂身心如
幻何時不空有默[illegible]哉 肇曰今舍利弗猶有世報生身及世報意根故
以人間為煩擾而宴坐林下未能形神無迹故致斯呵 不起滅定而現諸
威儀是為宴坐 二呵辭用相乖 [illegible]受想心為滅定故滅而無用
也菩薩體心性常寂滅名滅盡[illegible]寂而常用肇曰小乘入[illegible]

26

此二夫宴坐下別訶文六法初訶形神不舒夫三界性空亦不舒身心
幻何時不空是有限所裁肇曰今舍利弗猶有世報生身及世報意根
以人間為煩擾而宴坐林下未能形神无速故致斯呵 一不起滅定而現諸
威儀是名宴坐 二呵舒用相乖失小乘滅受想定名為滅定故滅心无用
也菩薩體心性常舒滅名滅定故舒而常用肇曰小乘人滅盡定則形猶
枯木无運用之能大士入實相定心智舒滅而形无八緣順機而作應會无
方身動進止不捨威儀其為宴也亦以撥 不捨道法而現凡夫事是
為宴坐 三訶真俗異緣者仁王云聲聞三諦平等道賊真故道法賊俗
故凡事肇曰小乘障隔生死故不能和光大士美惡齊育道俗一觀故終
日凡夫終日道法淨名云有居家即真事也 四不住內亦不在外是為宴
坐 四訶心住內外矣心生則內外相生心舒則內外相滅此无住為住也
肇曰身為幻心易為住內方蚋斯虎為在外小乘防念故繫心於內凡夫多
求故想於外大士齊觀故內外无寄也 五訶乘中起行失肇曰諸見六十二諸妄見也夫以見為見
是為宴坐 五訶乘中起行失肇曰諸見六十二諸妄見也夫以見為見
者要動捨諸見以於道品大士觀諸見真性即是道品故不近捨妄見而遠
除道品如小乘觀身不淨破淨倒名見動大士觀身性空非始非淨名為
不動念處既余餘品例然 不斷煩惱而入涅槃是為宴坐 六訶
染淨求融肇曰七使九結惱亂羣生名為煩惱惱真性即是涅槃患力
觀者觀煩惱即是入涅槃不待斷而後入也 若能如是坐者佛所印可
三結也肇曰此平等法坐佛所印可豈若仁者有待之坐乎 時我世尊
問是語默然而坐不能加報故我不任詣彼問疾 四結不堪也肇曰
理出意外莫知所對 佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾 文二此
初命也目犍連此云採菽姓也稱相之族字拘律陀此樹名也稱樹求之因
名也肇曰弟子中神通第一生日夫人少有長短所能不同舍利弗自可不能
餘何必然故不御之而不告也復得因此廣維摩詰之美 迦旃延言佛世
世尊我不堪任詣彼問疾 二辯也文四如前毛初也 此二不堪之由此說小乘无常等法
肇曰當是說有為善法施武之流也 時維摩詰來謂我言唯大目連為
白衣居士說法不當如仁者所說 三辯所彈事文三初呵為示真後呵
義法初總呵不當是順方言應本仁者所說不當法唯一實餘二非真故云不當
天說法者當如法說 此示真也文六初標本无說之示說方說前中又三
標釋結也此初標也肇曰法謂一相真實法也 法无衆生離衆生出故
三釋法之初約无我明實相義肇曰此下謂真法義也夫存衆生則始真
法若悟法无衆生則真始自顯文解此則法性本无衆生不同二乘斷衆生相
也下三句類然 法无有我離我始故 肇曰生死命之始終可始終既離則身命斯无諸
法无壽命離生死故 肇曰天生万物以人 言離者皆空之別名也 法无有人前後際斷故 肇曰天生万物以人
為貴始終不改謂之人故修道以人名神謂始終不變若法前後際斷則新
之不同新之不同則无不變之者是則无復人矣 法常寂滅
諸相故 此下約法空辯實相義也法性常寂无生滅相也不同小乘妄執
有為有生異滅相 法離於相无所緣故 肇曰緣心緣也猶心之影響
可夫有緣故有相无緣故无相 法无名字言語斷故 名生於相相空則
名空肇曰名生於言言斷誰名 法无有說離覺觀故 說名相說從覺觀生
觀生假名相說覺觀自離肇曰覺觀應心言語之本真法无相故覺觀自離
假名相說覺觀自離肇曰覺觀應心言語之本真法无相故覺觀自離
法无形相如虛空故 肇曰万法万形万相斷曰此明一法万形无空形
故无形並一體多相无定相故无相 法无色字言語斷故 肇曰
真境无言色有言論皆是虛戲妙絕言境畢竟空也 法无所我離
所故 肇曰聖喜明无我之明无我所自我之外一切諸法皆我所
法无分別離諸識故 妄法有相故識有分別真法无相故智无分
別肇曰色別生于識 法无有比无相待故 下約絕待辯實
相義肇曰諸法相待生猶長短比而形 法不屬因不在緣故
妄法有生故屬因緣真法无生故不屬因緣肇曰訶後相生因也規相助
成緣也諸法要因緣相假然後成立若觀法不在緣則法不屬因也
法因法住入諸法故 通事則相殊捨理則同悟肇曰諸法殊相誰能通
之入之誦法者其唯法性乎 法隨於如无所隨故 肇曰法自无法
誰隨如者以无所通故名通如也 法住實際諸邊不動故 肇曰有
邊故有動无邊何所動无邊之實際諸邊不動故
據不依六塵故 肇曰清淨六塵皆空故

29

[illegible]同法性入諸法故　○無事則相殊相同性肇曰諸法殊相雖能入諸法者其唯法性乎　法隨於如无所隨故　○肇曰法自无法性實際諸邊不動故　○肇曰雖隨如者以无所隨故名隨如也　法性實際此真法之所住也　法無動

雖隨如者以无所隨故名隨如也　法性實際諸邊不動故　○肇曰雖隨如者以无所隨故名隨如也　法無動

邊故有動无邊何所動无邊之邊謂之實際此真法之所住也　法無動

極不依六塵故　○肇曰情依六塵故有奔逸之動

法本无依故无動搖　法无去來常不住故　○肇曰法若常住則便去來到現在後現在到過去法一遍三世則有去來也以法不常住故法无法來也　法性實際相應无作法離故不連三脫性无幻別故離好醜增損生滅等也即經自其故无別坏起　法過眼耳鼻舌身心法无高下　○肇曰真如出常境非六情之所及法性平等故无高下　法常住不動　○肇曰真法本常住無變故无相非觀行之所法本定質既不能移　法離一切觀行　○肇曰法本无相非觀行之所見況之乎其唯无觀乎　唯大目連法相如是豈可說乎　○此文結也肇曰心觀不能及豈況於言乎　天說法者无說无示其龍法來无問无得　○此第二示法方軌文二初安住无說次為物故說初文有法喻結能說如幻故无說无示聽者幻故无問无得肇曰无說豈曰不言謂能說其所說无問豈曰不聽謂能說其所問故終日問而未嘗問也示說法示人得謂問法所得　譬如幻士為幻人說法　○喻也　當了衆生根有利鈍　○此第二為物故說无名相中假名相說文三此初了根利鈍隨病而化　善於知見无所罣礙　○三了法无相而隨物說相也肇曰說有不辯空者由其於諸法見知見未悉善也无關知見即實相智也　以大悲心讚于大乘忘報佛恩不斷三寶然後說法三結說益也肇曰夫大悲所以達大乘所以寫佛恩所以報三寶所以除眷由明了人根善開實相而曰連倫闡斯事故以誨之　雖廣語說是法侍八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心　○三問可得益　我无此辯是故不敢任詣彼問疾　○第四結成不堪　佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾　文二同上此初命也迦葉老云龜亦曰飲光皆取其明義也肇曰迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　○毛下二奉辭文四此初辭也　所以者何憶念我昔嘗於毛氏國里而行乞　○三略明所以也詣貧二意一少欲乞食二少欲行頭陀中最一乞得滅盡三昧亦家家乞行頭陀者錄名人作頭也陀是苦行之人自家家乞食故名頭陀

我不堪任詣彼問疾　○毛下二奉辭文四此初辭也　所以者何憶念我昔嘗於毛氏國里而行乞　○三略明所以也詣貧二意一少欲乞食二少欲行頭陀中最一乞得滅盡三昧亦家家乞行頭陀故有動无邊故有動无邊何所動无邊之邊謂之實際此真法之所住也　法無動

極不依六塵故　○肇曰情依六塵故有奔逸之動

法本无依故无動搖　法无去來常不住故　○肇曰法若常住則便去來到現在後現在到過去法一遍三世則有去來也以法不常住故法无法來也　法性實際相應无作法離故不連三脫性无幻別故離好醜增損生滅等也即經自其故无別坏起　法過眼耳鼻舌身心法无高下　○肇曰真如出常境非六情之所及法性平等故无高下　法常住不動　○肇曰真法本常住無變故无相非觀行之所法本定質既不能移　法離一切觀行　○肇曰法本无相非觀行之所見況之乎其唯无觀乎　唯大目連法相如是豈可說乎　○此文結也肇曰心觀不能及豈況於言乎　天說法者无說无示其龍法來无問无得　○此文結也肇曰心觀不能及豈況於言乎　天說法者无說无示其龍法來无問无得　○此第二為物故說无名相中假名相說文三此初了根利鈍隨病而化　善於知見无所罣礙　○三了法无相而隨物說相也肇曰說有不辯空者由其於諸法見知見未悉善也无關知見即實相智也　以大悲心讚于大乘忘報佛恩不斷三寶然後說法三結說益也肇曰夫大悲所以達大乘所以寫佛恩所以報三寶所以除眷由明了人根善開實相而曰連倫闡斯事故以誨之　雖廣語說是法侍八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心　○三問可得益　我无此辯是故不敢任詣彼問疾　○第四結成不堪　佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾　文二同上此初命也迦葉老云龜亦曰飲光皆取其明義也肇曰迦葉白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　○毛下二奉辭文四此初辭也　所以者何憶念我昔嘗於毛氏國里而行乞　○三略明所以也詣貧二意一少欲乞食二少欲行頭陀中最一乞得滅盡三昧亦家家乞行頭陀故有動无邊故有動无邊何所動无邊之邊謂之實際此真法之所住也　法無動

等觀也育禪不見美惡之異川禪以目也

譬如幻也肇曰未有因答譬而發喜悅者也

幻也肇曰有能因風之元香喫也　所食味不分別　味如幻也

法元定性由分別取相謂之有味若不分別時則能食當如本相也

受諸觸如智證　二觸如幻也肇曰得盡智元生智自證成道非身

柔軟快樂而不生者身受諸觸互若此也　知諸法如幻相　法元定相

隨心而變故云如幻也　元自性元他性本自不然今則元滅　三結真

明陀若能知此六處元自元他不然不滅名去頭陀也肇曰諸法如幻從

因緣來豈自他之可得也　如葉若能不捨八邪入八解脫　此下三示

正法食既得食已應思禪悅法喜食也又三昧示法食後令施食此物

也小乘捨八邪入八解脫為禪悅大乘不捨而入也肇曰八邪八解脫本性

常自善觀八邪即入八解脫為捨邪更求解乎若能如是者名入解也

以邪相入正法　此法喜食也小乘捨邪相入元相大乘相元相不二肇

曰若本性常一者則邪正相入不乖其相也

及衆賢聖然後可食　光明悲施肇曰因施以元限施法也若能普

邪正又能以一食等心施一切然後自食若得法身則能實元是一切如後

一餐飯也　如是食者非有煩惱非離煩惱　四明法食已得法身慧之二光明受施蓋肇曰有煩惱

食已大乘煩惱之乘也若能如上平等而食者則是法身之食非有煩

惱而食非離煩惱而食也又定乱一如世出世等平等法喜同資法身也

其有施者元大福元小福不為多不為損　二能施蓋肇曰若能等心受食

則有等教既為等教則施主同獲平等不計福之大小也之精蓋也

是為正入佛道不依聲聞迦葉若此是食為不變食人之施也　光五侍行也

肇曰平等法食自利之食人故正入佛道不依聲聞又名真應供故不變施

福也　時我世尊問說是諸得未曾有即於一切菩薩深起敬心　光三捐

伏略知菩薩頭陀行勝也　復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是

其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心　肇曰時調伏家大士智辯為尔甚

誰不發元上也　我從是來不復觸人以聲聞辯才佛行　肇曰始知之

乘之多不復以觸人也　是故不住治疾問疾　五結不住也　用菩提善

提法行論作摩詰言　肇曰真言善言真子中解空第一文三初也

須菩提白佛言世尊我不任詣彼問疾　二辭文四初辭也　二所以者何憶

念我昔入其舍思元食　二略釋所以也須菩提得元諍之味人中第一也維

摩詰默然無言辯雖有敢問其門者亦復如是　是故不任詣彼問疾　四結不住也

入佛室矣復有佛室之迹而說諸者豈不有為然乎之名真如佛之元物

施心則有佛心佛心施不施不施不雜故順元諍行也　一時維摩詰取我鉢

盛滿飯　光三廣引彈事文五取鉢二呵諸三置鉢四安佛五問義此

初也生同維摩詰迹在居士有怪惜之嫌若未與食便詣之者物我猶之

然矣故先取鉢盛滿飯也而不授之者恐須菩提得鉢便去不盡言論義也

謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是

行元乃可取食　此下二明初結善者入四禪空不忤物心為光諍大士

入廣相空方法平等名為元諍文善吉捨有無空名為解空大士有空平

等名為解空住此平等名真福田乃可取食文中有四一法食等三深淨

等三邪正等四損益等此初也小乘四心見生死但縛善無不等故外行乞食

於貧富亦不等也大士內住實相普樂平等故外化乞緣大悲亦平等也

肇曰方法同相准一可知若於食等者諸法亦等者於食亦等

此行乞乃可取食可易為捨貧從富自生異相乎　若須菩提不斷煩惱

癡亦不異俱　此下三明深淨等文三初約乞生四諦問二就聖化問三結成

可食初文四句此初了惑乞主為集諦　肇曰斷煩惱癡屬問煩惱癡俱乞

大大士觀煩惱癡即是涅槃故不斷不俱若能如是者乃可取食也　不壞

於身而隨一相　二悟陰乞相為苦諦也　肇曰万物齊言是非同觀一相也

然則身即一相實待壞身滅然後諦之一相平身五陰身也　不滅癡愛

起於明脫　三滿乞乞滿為道諦也　肇曰聲聞以癡愛智故滅癡而明

以愛繫心故癡愛解而脫大士觀癡愛亦相即是明脫故不滅癡愛而起

明脫　四結本不生今別乞滅為

滅諦也　肇曰五逆相而得解脫亦不解不待　四傳本不生今別乞滅為

脫道之勝者若依聲聞逆相而得解脫者乃可取人之食　不見四諦非

不見諦非得果非見道非得果非聖人非不聖人　此下二就人乞

問也見道不見諦四諦初非見諦大士乞見諦故非得果大士乞見非得果

法有得故得果大士乞所得故非得果也此明見聖一也法有不別故

是一切法無相無法可得故　張成

[illegible]道之勝者者[illegible]相而得解脫者乃可取人之食　不見四諦[illegible]
不見諦非得果非[illegible]非聖人非不聖人　此下二號人見[illegible]
問也見之不見四諦得果見諦大士見見見見不見之第一義諦也三乘
後有得故得果大士見所得故非得果也此則見聖一如豈有[illegible]別哉　張式

老三結真福田可食也肇曰不捨惡法
而法喜則一切諸法于何不我諸法雖成而雜其相以離其相爰惡斯成矣
義倫以上該乃可取食也　若須菩提不見佛不聞法　老下三明邪正等
文三初明皆正次別明同邪後結令取食此初也肇曰猶海以平等也
夫欲能齊是非一好醜者雖後上同如來不以為尊下等六師不以為卑
何則人地一百万揚一觀彩正雖殊其性不二豈有如來獨尊而六師獨卑
若同彼六師不別佛不問法因其出家隨其所願而不以為異者乃可取
食也豈前理蓋性極虛空之說也善惡反論而不為其常邪正同觀而豈下其宗斯
可謂平等正化男子之道乎天台意云已前證真故可食老敬田也老下為同惡
故食即悲田也　彼外道六師富蘭那迦葉　老三明同六師肇曰毘迦葉字當
蘭那其人起邪見謂一切法斷滅性空無君臣父子忠孝之道　末伽梨拘除梨
子　肇曰末伽梨字也拘除梨其姓名也其人起邪見謂衆生苦樂不因行得
自然生耳　刪闍夜毘羅胝子　肇曰刪闍夜字也毘羅胝其母名也其人謂
道不須求往生死劫數苦盡自得如轉線丸於高山線盡自必何假求也
阿耆多翅舍欽婆羅　肇曰阿耆多字也翅舍欽婆羅蓋衣名也其
人著毳衣自拔髮五熱炙身以苦行為道謂今身併受苦後身常樂也
迦羅鳩馱迦旃延　肇曰鳩馱迦旃延字迦羅鳩馱其之胄諸法亦有相亦無
相也　尼犍陀若提子　肇曰尼犍陀其出家總名也如佛法
出家名法門若提子其名也其人謂罪福苦樂本有定目要當忍受非行道所
能斷也此六師佛未出世時皆適至天竺也　同其出家彼此所隨法亦隨隨
乃可取食　老三結取食也肇曰若能同彼六師據不異想者乃可取食
若須菩提入諸邪見不到彼岸　老下四明積蓋等也文三初明積蓋等次明
福非蓋性後明罪非積性老初也
邪彼岸者正故指老邪見過彼彼岸可邪見彼岸本性不殊号為捨邪而
彼過岸手是以入諸邪見不到彼岸者乃可取食也自六師已下玄乎不得
滅度獨生達識以成大順廣通心君子有以標其玄言者遣其所以是也
住於八難不得无難　肇曰八難難為難故不以无難為難故不以捨難而求无難也若能不以
難為難故能住於難不以无難為无難故不得於无難也　同於頻伽聲

[illegible]住於八難不得无難　肇曰夫見難為難之捨難而求无難也　同於頻伽聲
難為難故能住於難不以无難為无難故不得於无難也
清淨法　肇曰夫能悟惱非惱雖惱而淨者以淨為淨雖淨而惱是以同惱
雖淨者乃可以常淨也　汝等見淨三昧一切衆生亦得是定　老下明邪正
蓋性法性妙禪定乳一音善吉肇生不容有二如不二也則罪福无主誰福
隨不隨故經云非福田非不福田非應供養非不應供養肇曰善吉之與
肇生性常同一異為善吉獨得而肇生不得乎此明平不編也　[illegible]
彼施命彼雖大福故名福田可由大觀之彼我不異誰為種者誰為田者
供養法者隨三惡道　肇曰五逆之積供養之益大觀正符未異其異若
五逆而可隨供養亦可惡也　為與與衆魔共一手作諸房伍法與衆魔
及諸魔等共有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於法　老下三明罪非
積性魔王者誘人生死也法王者化人住涅槃也若生死涅槃性平等者魔佛之
化同一手也既曰為同等无異也　肇曰又以无異故能成其異也既為其
倡無得有異　肇曰怨親之心毀譽之意美惡一致親之其異自日不異亦何无
同　不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食　夫見聖諦者入聖
衆數斷煩惱者得至滅度實相無見无不見故不入衆數斷滅无得无不得
故不得滅度若能如是住真平等老真應供乃可取食　肇曰夫捨惡從善之
之常情可然之非住心猶未免手累是以等觀者以存善為惡故捨善以求常
以捨惡為累故即而返本然則即惡有惡累之功捨善有无染之勤故知同善
未為得同惡未為失淨名云[illegible]在此也　時我世尊問此芒然不識是何
言不知以何答佛置鉢欲出其舍　老第三置鉢也夫自立道非其教退非其
悲故置之无肇曰淨名言達而理順善吉以未思其言故不識是何說佛置鉢
而出也　維摩詰言唯問善提取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是
事詰乎有懼不　老下四淨名無受三初總問次答後釋老初也肇曰
名欲令善吉弘平等之道无心以照美惡斯順而善吉本不思其言迷其所說
故復引喻以明也　我言不也　此二答也　維摩詰言一切諸法如幻化相
汝今不應有所懼也　此三釋也文三初標次釋後重釋也肇曰若於第子中
解空第一既知化之无心亦知法之如化以此而照男為而懼也
說不離是相　○此二釋也肇曰見之相即幻化相也言說如化照亦如化照化之
容有懼　到於智者不著文字故无所懼　○肇曰夫文字之作生於式
取法无可取則文相自離虛妄假名智者不著　何以故文字性離无

法令不應有所得也　此三種也文三初標法無得義　此石聽身為而懼也　所以者何一切法解空第一既知化之无心亦知法之如化於此石聽身為而懼也　幻化相出言說名化義亦如化化聽化生說不離是相　○此二釋也肇曰見之相則幻化相出言說名化義亦如化化聽化生

容有懼　[引]才智者不著文字故無所懼　○肇曰[illegible]作生於武

取法无可取則文相自離虛妄假名智者不著　何以故文字性離无

有文字[illegible]明解脫之相者明諸法也　三重釋也肇曰解脫謂究竟不解

脫也夫名生於不足則无名故无有文字是真解脫也則諸法者肇曰名生

於法之生於名之跡解脫故諸法同解也　[維摩詰說是法時二百天子得

法眼淨　老五得益也　故我不任詣彼問疾　四結不堪也　佛告富樓那多羅尼子

汝行詣維摩詰問疾　文三老初命也肇曰富樓那字也秦言滿願孫多羅尼其

母名秦言善知識通名為字第子中辯才第一　[富樓那自佛言世尊

我不堪任詣彼問疾　○老二辭文四老初也　時維摩詰來謂我言唯富樓那宜當

[illegible]下為諸新學比丘說法之略釋也　時維摩詰來謂我言唯富樓那宜當

入室觀老人心然後說法无心無食貪於寶器　○三廣引釋事前所目之說

不稱理老河滿調不識根性文七一說法失機二結過訶責三令藏宿命四大

志聞發五史為說法六得不退轉七尊者發精初文四別此初勸觀心之

本性淨不應以小乘機法汙其本也肇曰大乘自法身已上得无礙真心之

智窈然未嘗不空心常空故能万事普照不假推求然後知也小乘心有限

礙又不能常空見所觀察在空則見出空之不見且聲聞空力深者見衆

生根熟八万劫耳空力淺者身數如已大士再見之及无窮老新學比丘根在

大乘應聞大道而為說小乘法故海其入空也文曰識食充飢小乘法也藏无上

寶大乘器也　[白佛知是比丘心之所念无所瑕穢同彼來請　○三勸觀心念之

雖生滅而性无生滅之真實也肇曰當識其心念之根本

无令其殘不辯也　[汝不能知衆生根原无得發起於小乘法彼自无殘

勿傷之也　○三大乘信根攝本无殘亦小乘信名為傷也　肇曰彼大乘之

體自无殘殘无於小乘之判損傷之也　[欲行大道莫亦小便无為大海

內於牛跡无以日光等彼螢火　四極舉喻也肇曰大物當置大處易為迴龍

當於无涯注大海於牛跡乎日光者肇曰明昧之殊其喻若此而欲等之者何

耶有說大道法性喻法身也大海廣納喻無邊若此而欲等之者何

[富樓那此比丘久發大乘心中志性之意如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧

微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍　此二富樓那下結過訶責也

肇曰未得无生忍皆有退意　[時維摩詰見入三昧令此比丘自識宿命

[illegible]

[illegible]有說大道法性喻法身也大海廣納喻無邊也

[富樓那此比丘久發大乘心中志性如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧

微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍　此二富樓那下結過訶責也

肇曰未得无生忍皆有退意　[時維摩詰見入三昧令此比丘自識宿命肇曰

於五百佛所殖衆德本曾從無量千萬億佛所梵行久淨名聞普聞其本願故以宿力令諸比丘發

德本曾已四七日從無上道此其本意

稱首礼維摩詰足　此四大志聞發感恩致敬也　[時維摩詰曰尊說法

此五更為說法宜少緩如步不可久欲令日增長說法　於阿耨多羅

三藐三菩提不復退轉　此六聞法增理於上无道猶不退也　[我念聲

聞不能人根不應說法　此七自念教化也　是故不任詣彼問疾　○結過

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾　○肇曰迦旃延南天竺婆羅門姓

也以本姓為名某子中解義第一有說迦旃延此云文飾也又云剪髮種也

迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　三辭文四此初辭　[所以者何

憶念昔者佛為諸比丘略說法要　○二略釋文二此初佛先略說肇曰如來常

略說有為法无常苦空无我无為法寂滅不動此二言總一切法盡故言略也

生曰為根所津者出由戶也　[我即於後數演其義謂无常義苦義空

義无我義寂滅義　○三迦旃延廣演義者義謂小乘以无常等五為理大

乘以實相為理由悟此理證道非餘故云要也肇曰如來常有心故

其所說法常得有相迦旃延不解言外意故於入室之後皆以相說也何則如

來去常故說无常非謂是无常去樂故言苦實非謂是苦去我故言无我非謂是无我去相故言寂滅非

謂是寂去我故言无我非謂是无我去相故言寂滅非謂是寂滅此五

者可謂无言之教无相之法而迦旃延造次不問聽隨心異問无常則取其

流動玄問寂滅亦取其滅相此言同言異迦旃延所以惑也生曰存言而不在

辭故曰演其義也　[時維摩詰來謂我言作迦旃延所以生滅心行說實

相法　此三廣引釋事文三初總呵次示真後得益此初也是法生滅小

乘義也悟生滅本不生滅實相義也肇曰心者何也惑相所生行者何也造

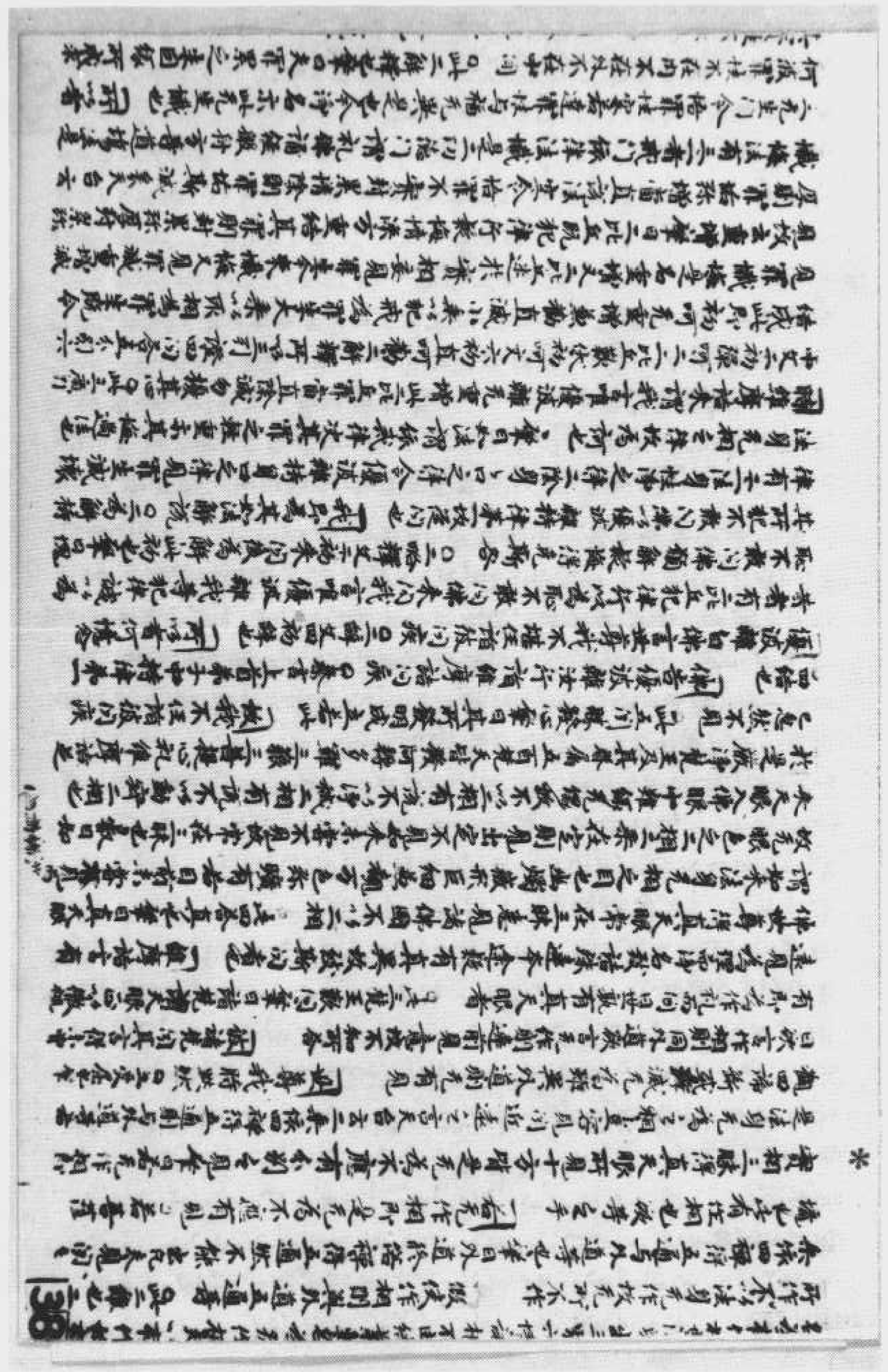
用之名夫有形者必有相故无形故无形索无相故无心然則心隨事轉

因用起用法生滅故心有生滅悟法无生則心无生滅迦旃延問无常義謂

法有生滅之相法有生滅之相故示衆生其心同於生滅也夫實相為深知絕常境

非有心之所知非辭者之能言如何以生滅心行而欲說乎　迦旃延諸法畢竟

不生不滅是无常義　[此二示真實相義也此下五義破執名殊而實相之理也



厚劇罪垢除增益直說法實令悟罪不實對累猶除劇罪垢斯滅業火自亡

三況此人令悟罪性空若達罪性亦福无異是也今淨名示此无生懺也 「所以者何波罪性不在內不在外不在中間」 ○此二解釋也肇曰夫罪累之生因緣所成求其實性不在三處如幻由彼亦我亦尽內外也自我所非然自彼亦非然彼我既非豈在中間衆緣所成尋之無處也 「如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦如是」 ○此三引佛語證

文有引有釋有結有劫也肇曰迷知其本也其執本以知其末守母以見其子佛言衆生垢淨皆由心起求心之本不在三處心既无在罪垢可知也諸法亦然者肇曰方法云云皆由心起豈獨垢淨之然哉故諸法亦然不離於如云謂如本相也

「如優波離心相得解脫時亦有垢不」 ○此四問答比小明大也文有問答釋三肇曰得解脫時謂其初成羅漢得第九解脫余時心實一義无復心相猶以其心顛倒衆生心故先定其言也 「我言不也」 ○三答也 「維摩詰言一切衆生心相无垢亦復如是」 ○三比釋也肇曰衆生心相知心解相生日衆生心相无垢猶不得異但見與不見為殊耳 「如優波離妄想是垢无妄想是淨」 ○此五分別本性无垢文言初明妄垢非垢無垢次明諸法不住後明內心妄見此初也生日垢實无也法妄想中是垢耳若无妄想垢即淨也妄想者妄分別之想也 「顛倒是垢无顛倒是淨」 ○此明心垢顛倒則非垢生日見所轉也見轉於內則妄分別於事也 「取我是垢不取我是淨」 ○取我即著垢離倒則非垢生日見所轉也肇曰見實則存我也 「如優波離一切法生滅不住如幻如電諸法不相待乃至一念不住」 ○三明諸法不住故无自性肇曰成前无相常淨義也諸法如電新新不停一起一滅不相待也彈指頃有六十念過諸法乃无一念頃住況欲久停无住則如幻如幻則不實不實則為實淨無則物斯淨何有罪累於我我 「諸法皆妄見如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生」 ○此三明妄見也肇曰上明外法不住此明內心妄見俱辨空義內外為異耳夫以見妄故所見不真不真故无相常淨也上三喻取其速滅此四喻取其妄想也

「則知此者是名真解奉持法身无相之律也」 ○此六結也若能悟罪无生知心不住是名真解奉持法身无相之律也肇曰若能知此方名善解不知此法而奉持律第一者何斯今知如如優波離深教意也 「於是二比丘言上智哉是如如優波離所不及持律之上而不能說」 ○此下第二歎伏文三初比丘歎二尊者伏過三比丘發心此初歎也肇曰二比丘悔罪常淨无復疑悔故發斯歎 「我答言自捨智來未有聲聞所及菩薩能制其失無妙辯說我持律哉」 ○三歎伏心自解也還无能制其失無妙辯說我持律哉 「時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心作是念言今一切衆生皆得是辯」 ○三明除疑發心法身妙準說佛所持悔辯除疑因之發起什曰有罪則憂怖自生罪无則疑悔自滅 「以我不住諸於內外」 ○此四結也 「佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾」 ○肇曰羅睺原言發障其身為母胎所障因緣為名第子中持戒第一故法華經云密行第一故法華經云羅睺密行唯我能證知 「羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾」 ○三辭文四此初辭也 「所以者何憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所奢首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家有何等利」 ○此下二略釋文二此初問也諸長者子等出家文世所制觀羅睺羅捨轉輪王位出家之化而勸善道此有大有大利所在家修故從而問焉 「我即如法為說出家功德之利」 ○二答也出家有三未除斷生死樂於涅槃有證有利可說名為小乘二者悟三界如幻无生无滅无證无得无利可說此名大乘今羅睺羅深證小乘法無之利既有利可說非密行也若大乘不取不捨无得无證无利可說真密行也生日世尊羅樂離可久修出家之理長樂无為豈可同事語其優劣耶 「時維摩詰未聞我言作羅睺羅不應說出家功德之利」 ○此下三質引彈事文三一問不應說二解釋所以三示真出家出結真出家也

勸修真出家法初勸也問法身之聚如幻不生不滅名為出家生則滅盡而已无利可說故問不應也 「所以者何无利无功德是為出家」 ○三徵釋所以文二此初略釋也肇曰夫出家之意無為存无為之道豈密有功德利乎有為法尚可說有利有功德夫出家者為无為法无為法中无利无功德

○次二廣釋也第一義諦名法性无為森羅萬像同得此理悟此理者无得无證名真出家非二乘釋滅證者名出家也肇曰夫有无為之果必有无為之因果同相自然之道世出家為无為為即无為之因也无為无利无功德當知出家亦然矣 「假令眼耳鼻舌身意出家者无彼无此亦无中間」 ○此五示真出家

肇曰上直明出家之義自下明出家之事雖之其事然是无事之事則出家者以出累為志无為之心以心无為故所造悉德皆无為之三此初問出家德也肇曰為出家者意此生死垢濁彼涅槃故有中間三文之異真出家者意

是名真解奉持法身无相之律也肇曰若能知此方名善解不知此法而奉持律第一者何斯今知如優波離深教意也 「於是二比丘言上智哉是優波離不及持律之上而不能說」 ○此下第二歎伏文三初比丘歎二尊者伏過三比丘發心此初歎也肇曰二比丘悔罪常淨无復疑悔故發斯歎 「我答言自捨智來未有聲聞所及菩薩能制其失無妙辯說我持律哉」 ○三歎伏心自解也還无能制其失無妙辯說我持律哉 「時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心作是念言今一切衆生皆得是辯」 ○三明除疑發心法身妙準說佛所持悔辯除疑因之發起什曰有罪則憂怖自生罪无則疑悔自滅 「以我不住諸於內外」 ○此四結也 「佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾」 ○肇曰羅睺原言發障其身為母胎所障因緣為名第子中持戒第一故法華經云密行第一故法華經云羅睺密行唯我能證知 「羅睺羅白佛言世尊我不堪任詣彼問疾」 ○三辭文四此初辭也 「所以者何憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所奢首作禮問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出家為道其出家有何等利」 ○此下二略釋文二此初問也諸長者子等出家文世所制觀羅睺羅捨轉輪王位出家之化而勸善道此有大有大利所在家修故從而問焉 「我即如法為說出家功德之利」 ○二答也出家有三未除斷生死樂於涅槃有證有利可說名為小乘二者悟三界如幻无生无滅无證无得无利可說此名大乘今羅睺羅深證小乘法無之利既有利可說非密行也若大乘不取不捨无得无證无利可說真密行也生日世尊羅樂離可久修出家之理長樂无為豈可同事語其優劣耶 「時維摩詰未聞我言作羅睺羅不應說出家功德之利」 ○此下三質引彈事文三一問不應說二解釋所以三示真出家出結真出家也

勸修真出家法初勸也問法身之聚如幻不生不滅名為出家生則滅盡而已无利可說故問不應也 「所以者何无利无功德是為出家」 ○三徵釋所以文二此初略釋也肇曰夫出家之意無為存无為之道豈密有功德利乎有為法尚可說有利有功德夫出家者為无為法无為法中无利无功德

○次二廣釋也第一義諦名法性无為森羅萬像同得此理悟此理者无得无證名真出家非二乘釋滅證者名出家也肇曰夫有无為之果必有无為之因果同相自然之道世出家為无為為即无為之因也无為无利无功德當知出家亦然矣 「假令眼耳鼻舌身意出家者无彼无此亦无中間」 ○此五示真出家

肇曰上直明出家之義自下明出家之事雖之其事然是无事之事則出家者以出累為志无為之心以心无為故所造悉德皆无為之三此初問出家德也肇曰為出家者意此生死垢濁彼涅槃故有中間三文之異真出家者意

宜二等

物

用之果同相自然之道出家為无為斯无義之因也无義斯无義而和者也[illegible]

家亦然矣　唯羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間　此三亦真出家

肇曰上五明出家之義自下明出家之事雖之其事狀是无事之可明出家者以出累為志无為之心以无為故所遠塵穢皆无為之三此物[illegible]內發德也　肇曰為出家者要此生死[illegible]彼沒無故有中間之變之異亦出家者之貴

万累志彼此出入有無非三變之殊哉　離六十二見受於涅槃　肇曰明无彼此

[illegible]離衆邪別同涅槃也六十二見者大品云外道依過去計神及世間常无常等四見依未來世計神及世間遠无邊等四見依沒無計有如來无如來等四

見依此十二見歷五陰成六十見又計身与神一斷見身与神異常見為六十二見也

智者所受聖所受　肇曰賢智聞之而從衆聖聞之而通于消真出家之道事

降伏衆魔　此二句降魔現德見實相則蘊魔自伏實無則諸魔自伏

肇曰歎魔者四魔也道所棄邪倒者也

[illegible]生死五道性是沒無故名度　淨五眼得五力五根

云別五眼自淨五力五根亦自然增長　不惜於彼　肇曰道超事外与物无違何惜

之有　離衆雜惡　肇曰俗善雖善由雜不善道法真淨故純善不雜也

推諸外道　三伏外道也　肇曰日月不朗玄闇而闇自除出家不與推外之道

自消　超越假名　肇曰万事万名虛假以生道在真悟故超假名　出淤泥

无繫著　肇曰生生死愛見之淤泥无出家受道之繫著　无我所无

所受　肇曰出家本乎无我離著則諸受永亡　肇曰无受也欲受我受我受飛受

見受　无擾亂內懷喜　肇曰夫擾亂出于多求憂苦生于不出出家實

欲擾亂斯无道法內无故懷喜有餘　諸彼意隨禪定離衆惡住實相

則不忤物心不違禪定生滅不起為有過患哉　若能如是之真出家

此四結真出家　肇曰若能不違上說乃能出家之道非在利之所能也

於是維摩詰語長者子汝等於正法中宜共出家此五形既修勸心出家

也又四[illegible]勸二辭三辭勸意四淨意出家此初勸五理出家也　所以者何佛世

難值　肇曰淨名知其不[illegible]出家而勸之者欲發其決菩提心耳　諸長者

子言居士我聞佛言人身不滅不[illegible]出家　四二不悟勸意雖有優劣肇曰非

不欲出家不敢[illegible]　[illegible]之　三辭勸意　肇曰雖為白衣能發无上心者

提心即是出家　[illegible]矣　尔時廿二長者子皆發阿耨多羅三藐三菩

便為出家　[illegible]教　故我不任詣彼問疾　此四結歸也　佛告阿難汝行

提心　四淨意心發　[illegible]　一四結歸也　[illegible]第一　阿難白佛

詣維摩詰問疾　肇曰阿難奉言歡喜弟子中[illegible]特第一

言世尊我不堪任詣彼問疾　二辭文此四初辭也　所以者何憶念昔者世

尊身小有疾當用牛乳我即將饌詣大婆羅門家門下立　此三略辭所

以歡曰現身有疾未亦不可一途而論猶[illegible]識之流取信可目於如來身

而起多相故言阿難不達依人浮名意何以問法身之唱使見形之法

增意識難斯无方莫測面寄座取乳隙彼貪求做過阿難以明小乘之

多　時維摩詰來謂我言唯阿難何為晨朝持鉢住此　此立廣打

鄉事文三初起意二呵彈三恥媿初中文二此初問也生曰晨朝非早晨

時必有以也我言居士世尊身小有疾當用牛乳故來至此　立居如來為

物受生有疾用乳何難待佛故行求乞　維摩詰止之阿難莫作是語

此二彈呵文四初略止二諫二略顯真身三廣上三諫四廣顯真身此初略

止二諫也天台云无病言病增謗也德用言臧稱謗也佛身无生應物

現生有身則有疾小乘執實故云謗也大乘知應故非謗也豈復

離此現疾別有不謗之法身我　如來身表食對之微試惡已斷

衆善善業猶有何疾當有何患　二略顯真身至對微表衆不生

不滅常法身也法無斷滅身也衆善能若也　肇曰夫病患之生行業所為

耳以來善業不積無明不消離若金剛何患之有嘿注阿難勿如來莫使

異人聞之慢言　三廣也二諫先心增謗也又三初勸嘿也謗佛慢言異

人聞之恐暴[illegible]故令嘿住生曰苟之是實為謗佛也又曰病為常近慢之

也不達聞之必謂然矣无令大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語

二智聞必哂慢德諸天聞土善薩以已福患不受疾報方於如來知應現也

生曰以依推已无疾恐達佛矣而走言實病不亦哂斯語之不得乎阿難藉

輪聖王之少福以自[illegible]疾恐如來无量福食善勝者乎　三近事驗之

轉輪聖王乃不以[illegible]疾恐天但以人中少福尚得无病豈況如來善勝之事

而有病哉　[illegible]矣阿難勿使我等受其恥斯也亦適覺者聞此語當

作是念何名為呼自病不能救亦能救諸病之可審達云勿使人聞　七下二

則稱[illegible]也若執不去非医佛有斯謗我等亦受其恥　肇曰心士聞則謗

汝不達彼土聞則謂佛實病何名為法之良醫身病不能救亦欲救人

心病乎　當知阿難說如來身即是法身非思議身　二下四廣顯真

菩薩品第四

此三明折伏菩薩菩薩含攝因妙前無聲聞致斥權菩薩然於菩提心
勉諸菩薩而猶有利鈍教有漸頓或事修而未悟於理或悟徧而未進
於圓或漸滅而未除於頓今特迴事以明理折以徧進圓作漸心詣頓以圓
問疾以銅伏金留菩薩佛事段名品焉文二先別明四大士之初慈氏也
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾　文二如前此初介也除勒此
云無能　能曰彌勒而天竺婆羅門姓生此姓所以名者孟白華子曾已不傳
段復命菩薩者將倫敘淨名難酬之落也彌勒曰慈氏菩薩問疾
此二科文四此初牒也　所以者何過今後補處一生繫在彌勒　此二明牒所以何
曰此天人師頂法宗欲後常
未聽法已又云不退轉地未成六度行滿名為菩薩不退
菩薩已發菩提心而有五欲外有侍妻子此其退轉因緣　能曰下明責
無能曰將期補處先成佛道多似作不退轉斯可知住菩薩事大菩提心不
下用有物而動可謂菩薩有是而得失因緣繼起應物倫理迷應物波而動等計
故彌勒發問以留增淨名居宗之淵終乃為聲聞彼淳朴難復通同條
墨皎教不一然猶成菩提實存真中矣　時維摩詰來謂我言彌勒世
尊授仁者記一生當得所謂多羅三藐三菩提　此三廣彌勒文五一先定
得記二破執授記三舉過破四顯菩提相五開真得益　此初定也生曰阿羅多
羅三藐三菩提者此云無上正遍知也三藐三菩提者此云正遍知也菩提者此云覺也
居終智無上也一生者善復善量生滅一生也　為用何生得授記乎過去
耶未來耶在耶　此下二段破授記文三初執生以釋決執無生以等
門釋　初由文文一先定三世二雖破三世三引證此物定也　能曰發凡上
此段下遮行授記或通彌勒無記無住物故教多不盡也今略平等大乘以無行為見
彌勒為果授凡賢彌勒無記無住物之發以弘菩提
與三乘道已夫有生即有記無生即無記段作序三世以何生而得記乎
若過去生過去生已滅　二難破也舉日到推三世明無生也過去生已
滅法不可增言生也生日已復有也　若未來生未來生未來生也舉日未來生未
來生則無生法以何為生也生日竟未有也　若現在生現在生無住舉日現
在法流住不住以何為生耶若生滅一時二相俱據若生滅異時即生生時無生滅
則法法之三世相續即非有為也盡有三相即有無窮之過三世既無生於何
所得記乎生曰時已去未始變得豈可得於中成佛耶　如佛所說比丘汝今
即時亦生亦老亦滅　三引證舉日證無住義生曰新生滅交辯已謝豈待
白首然後為變乎　若以無生得授記者無生即是正位非正位中亦無
授記亦無得何待多羅三藐三菩提　文二初約無生以釋　此二約無生以釋
文二初約理破二約行破此初也舉日上推有生無記此推無生亦無生即七住
無相真心法住也此住為理無記無成彌勒發問
授記耶為從如滅得授記耶　此二約行破文二先約變定為凡如智生授

但？

不會是菩提諸入不會故　肇曰諸入內外六入俱空故諸入不會耶
菩提相不合是菩提離煩惱習故　肇曰生死所以合煩惱偶成
无合故離菩提也　无衆是菩提无形色故假名是菩提名字空故
肇曰外无形色之衆內无可名之衆　如化是菩提无形稱故　肇曰義
无取捨猶化人之无心也　无心是菩提常自淨故　肇曰內心既常靜
外亂无由生　若離是菩提性清淨故　肇曰性无下淨故離无下善故
離諸常淨之道也　无取是菩提離攀緣故　肇曰情有所取故攀緣
前緣若離攀緣即无取也　无異是菩提諸法等故　肇曰万法同歸
是非一致不異於異者且菩提乎　无化是菩提无可喻故　肇曰華天之
无有兩心獨絕羣方後見以喻也　微妙義菩提諸法難知故　肇曰法諸
座遠離非有知之所知以是菩提无知故无知而无不知者
微妙之義也　世尊難摩詰說是法將二百天子得无生法忍
此明悟真記不記真常不得故稱為也　故我不任詣彼問疾　此四結也
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾　此文之如前此初命也
光嚴童子白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　此之綜也文四此初辭也
所以者何憶念我昔出城耶離大城　此之略釋所以也光嚴接近故託閑林
為道場淨名論理及說靜一如為道場出入之遠其在靈也生曰託在常出
實有以也　將離摩詰方入城我所為作禮而問言居士從何所來
此下三略廣引彈事文五一礼問二略答三重問四廣答五衆益此初也生曰城內
是人所湊處故得因處化功也作礼者遠同彈實現稱長幼之礼而問心事
其來自有從也　答我言吾從道場來　二略肇曰問實從道場來　問意
道場也光嚴意好用微妙以靜為心故出城耶離將來道場淨名隱處
故現從外來將示以真場答其封累及達古吾從道場來者此略道无不在
場无不在若無懷道場我留中遺万累於身外者雖復形處憤鬧迹每
事隨宜動所適非无道場也又曰處但理通為場方行通塞為道生曰隨佛事
處也　我問道場者何所是　三重問肇曰問其求故尋問也　答曰直心是
道場无虛假故　此下世自廣論諸法明道場此初約心翻也　肇曰終心進道
无虛言境是道場耳若能保心為主万行為場不越方寸道自終有乃
真道場易為道若淵境而遠求愛地乎直心者謂內心真直外无虛假
斯乃萬万行之本但進道之場自此已下偏列諸行盡是從心之用也弘
道之靜場也又解如世間和越之處皆語場歡打越去處金剛道場
能住精好難堪故將於以考之見實相為場對浪万川為歡打新處
說真為地藏加真心以盡從為據數布施以慳貪為拔數詩曰例如

*

能住精好難堪故將於以考之見實相為場對浪万川為歡打新處
說真為地藏加真心以盡從為據數布施以慳貪為拔數詩曰例如
發行是場道能辦事故　肇曰心既真直則能發之迹行之中事盡
斯辦者也　深心是道場增益功德　肇曰內心既常靜
功德能增者也　菩提心是道場無錯謬故　肇曰直心入行時深則廣者
菩提心也此心直心故所見不邪見故行道有更從四心心既生則六度衆
行无不成也布施是道場不望報故　此下十行明從實相真德
行皆意操　肇曰施不望報无相行也夫言有不失无言无不失有无
異無而不乖其不者其唯大乘道乎然即方行雖殊以无相為體无而不无故
即有為實有而不有故施戒等一此經前後委作辯列衆行有无不同者
總領其所同則无異而不同也　持戒是道場得頭具故　肇曰未有戒
具而頭不具者　忍辱是道場於諸衆生心无礙故　肇曰懷怨則心破
精進是道場不懈退故神定是道場心初果故智慧是道場現見諸法
肇曰万法新鮮現著目前智慧之解也又曰即事見理考觀見也　菩提是道
場等衆生故　肇曰等心忍觀欲其安樂慈行也　悲是道場忍疲者
故　肇曰見苦必起不避湯火悲行也　喜是道場悅衆生故
肇曰以色法樂之彼同視喜行也　捨是道場憎愛斷故　肇曰人慈生愛生
著之生累慈生憂生怨之生憎慈悲雖善而累相已生故兩捨以平等觀
謂之捨行　神通是道場成就六通故　四禪世定但發五通實相方神
得通盡也　解脫是道場解脫捨故　解脫八解脫之名八解脫捨八邪大乘
是道場攝衆生故　肇曰明不解行与禽獸同驅也　伏心是道場正觀諸法故
不非繩不直心非理不正故心之謂也若正觀實相　肇曰心之性也　發菩提心
調伏邪觀正也　卅七品是道場若有為法故　此下三科約法明道場作
曰道品所受生故名捨有為法故　肇曰卅七品是為三四也又曰无為即涅槃
也　佛是道場不離世間故　什曰小乘中說四諦大乘中說一諦今言諦
是即一諦實相也　緣起是道場无明乃至老死皆无盡故
緣起十二同緣相生起也小乘觀十二緣无明滅即行滅非實相滅真場
大乘觀曰緣不生不滅无之明亦无之明盡此實相之場也　諸煩惱是道
場知如實故衆生悉是道場知无我故一切法是道場知諸法空故
无下三科約所治成明道場謂迷即衆惑成生之无我諸法之空義皆道之所由生　降魔是道場不傾動故三界是道
場无所逃故師子吼是道場无所畏故　肇曰降魔真如不為所動故
降伏諸魔不著三界不成四魔條即成也　肇曰降魔真如不為所動故

緣起十二因緣相生起已小乘觀十二緣見明滅即行滅非實相滅真諦
大乘觀因緣下生不滅見之明盡此實相真諦也　諸須菩提
場知如實修衆生悉道場知見我及一切法是道場知為法實修
老下三科約所治或明道場謂達即衆或指即真場　肇曰煩惱是實性
生之見我執法之塵義守道之所由生　降魔是境不消動故三界是道
場見所趣及師子吼是道場見所異故　老下諸科約佛果德明坐菩提樹
六度場不著三界不成四魔能師子吼也　肇曰降魔兵四下寫所動之塵三界
而下開其趣演見聚法自而見雖　力見畏不共法是道場見諸思惟三明是
道場色蘊假名　法身見獨而衆從自顯心見餘辭則惠明喜悅
肇曰能且世二業而見一切明通達而見徹斯智大道之所由生也　一念知一切
法是道場成就一切智故　什曰二乘法以世四心成大乘唯以一念則能知大博具一切
智也　肇曰大一切智之極也猶若晨曦勞衆寶俱照發若靜湖群像並鑒見知
而見所不知者其唯一切智乎何則夫有心則有之對則有壞對壞既乖則其智
有涯其智有涯則所照不普至之見心則見之對則見壞對壞既見則其智見
涯其智見涯則所照見隙故能以一念一時必知一切法世切智雖日行標蓋亦百
行之一耳食万行之所成者其唯見上道乎故所列衆法皆為道也生日一念
見不知者將乎大悟時也以和法行終得此事故以名為以其心為行初義

物一念知一切法不亦是得佛之處乎　如是善男子菩薩若應說波羅
蜜教化衆生法有所作舉足下悉當知皆從道場來住於佛法矣
此三結成　肇曰若能應上諸度化天下者其人行則趣道場心則住佛
法舉動所為見非道場說是法時五自天人皆發所將多羅三藐三菩提
心　此五明得益也　故我不住諸波羅蜜　四結也
佛告持世菩薩汝行諸維摩詰所應學　如是　持世白佛言世
尊我不堪任詣彼問疾　二辭文四此初也　巧者行慧念我者住於靜
室　此下三略辭文五住靜寂三魔來三不識四施女五不受此初持世
住靜捨惡化善皆達示方便執之初也　時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所與其眷屬稽首我足合掌恭敬而立
此二魔作帝釋也　肇曰波旬秦名殺者或名惡者或名惡斷人善根因名殺者達
佛乱行罪英之大惡惡也　什曰帝釋是佛弟子知其不疑故作釋形來也持
世不作意觀他心故不見也天台云方便善薩不知魔來有三意一未能魔
佛二界一也等真故不知二緣熟觀有出入之間故不知三未能善惡齊化心
有去取故不知也　我意謂是帝釋　我意謂是帝釋不語之言善惡戶迎雖福應有不
當自恣當觀五欲無常以求善本　什曰身命財不堅牢以此不終堅法　此三持世不識所為
說法誠之以自恣當之以無常滅之以三堅生日從女絃歌是自恣法也福有而
自恣者殺為作之根者也五欲者五情所欲也用為自恣實之必除生日其

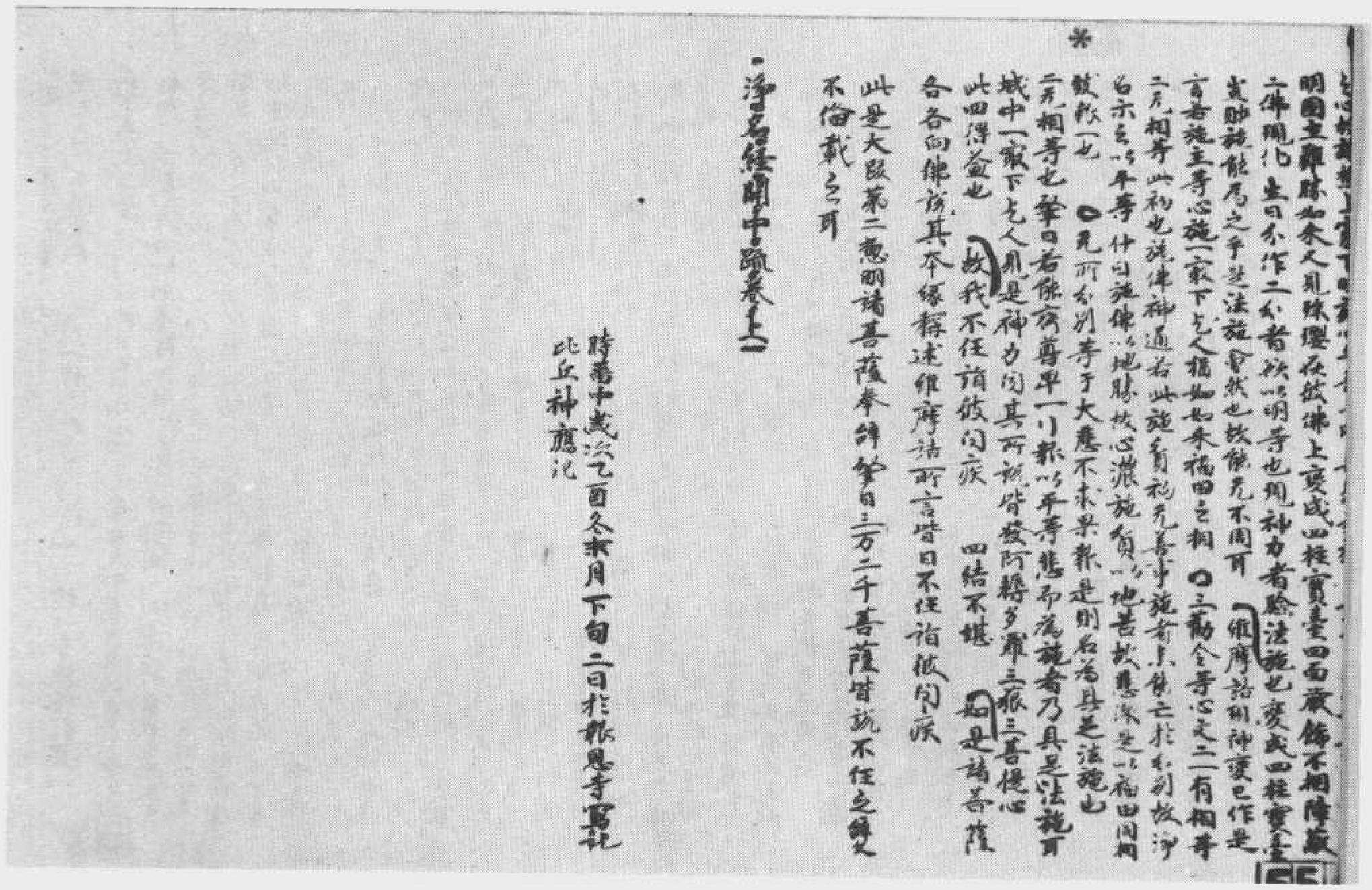
世不作意觀他心故不見也天台云方便菩薩不知魔來有三意一未能魔
佛二界一也等真故不知二緣熟觀有出入之間故不知三未能善惡齊化心
有去取故不知也　我意謂是帝釋不語之言善惡戶迎雖福應有不
當自恣當觀五欲無常以求善本　什曰身命財不堅牢以此不終堅法　此三持世不識所為
說法誠之以自恣當之以無常滅之以三堅生日從女絃歌是自恣法也福有而
自恣者殺為作之根者也五欲者五情所欲也用為自恣實之必除生日其
無常然後能以之求善本矣　肇曰三堅法身命財實也若志身命弃財寶
去財累而終是者必獲無極之功無常之命盡之則此天地焚命不燒劫
數終而不盡我名堅法以天帝樂著五欲不應無常故勸修堅法也　則語我
言正士受是万二千天女可備掃灑　此四魔更施女為乱也生日因其
說法故可說以從善實欲以女乱之矣　我言惡尸迎無以此非法之物要
我法門釋子此非我宜　此五不受女非順道之緣故捨而不受若法
身正觀万品一如無非不順　肇曰持世菩薩時為比丘也　所言未說時維
摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來燒固法耳　此三魔引釋事父中
有公卿梵二天女三欲隱四勸捨五魔捨六說法七誘女八選女此初淨名覺
悟　肇曰以持世不覺故其狀也　即語魔言是諸女等可以與我如我應
受　此二淨名素女　肇曰持化諸女故塊從其來我為白衣應受此女
曷為以与沙門釋子乎　魔即驚懼念維摩詰將見惱我欲隱形去
而不能隱盡其神力亦不得去　此三魔欲隱去　肇曰淨名神力之所制
也　即問室中聲曰波旬以女與之乃可得去　四空聲勸捨女也　肇
曰淨名以魔迷固故化導之也　魔以畏故便所而與　此五魔捨女
生日推輕重留女故當勝自不得去也　尒時維摩詰語諸女言魔以

汝等與我今汝皆當發阿耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令
發道意法六淨名為女說法也文二此初令發心也　肇曰在魔故疑欲在我
耳從道教　復言汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂
也　此下二勸修行文三二勸三答此初勸樂法捨欲也　肇曰女人之性
唯欲是樂以其初捨天樂故示以法樂夫能以弘道為美積德為所者雖
復經昔履難而不改其樂天地所重无无易其所以此自娛樂之報也豈
五欲之足存自此已下備列諸行以明超世之道玄徹之所由生也
天女即問何謂法樂　二不解故問也　答曰樂常信佛樂欲聽法樂供養
衆樂離五欲三淨名答文四七初樂生四信謂歸三寶及戒欲請飛爭　日得
而後修英若三賢樂離五欲者什曰是信戒　樂觀五陰如怨賊樂觀
四大如毒蛇樂觀內入如空聚　此二樂厭苦報也　什曰如方便品中說也
肇曰善惡忍察何樂如之也　樂隨諸道意樂饒益衆生樂敬養師
此三明樂能生道之三此初內識道意下益衆生上敬養師長行下化

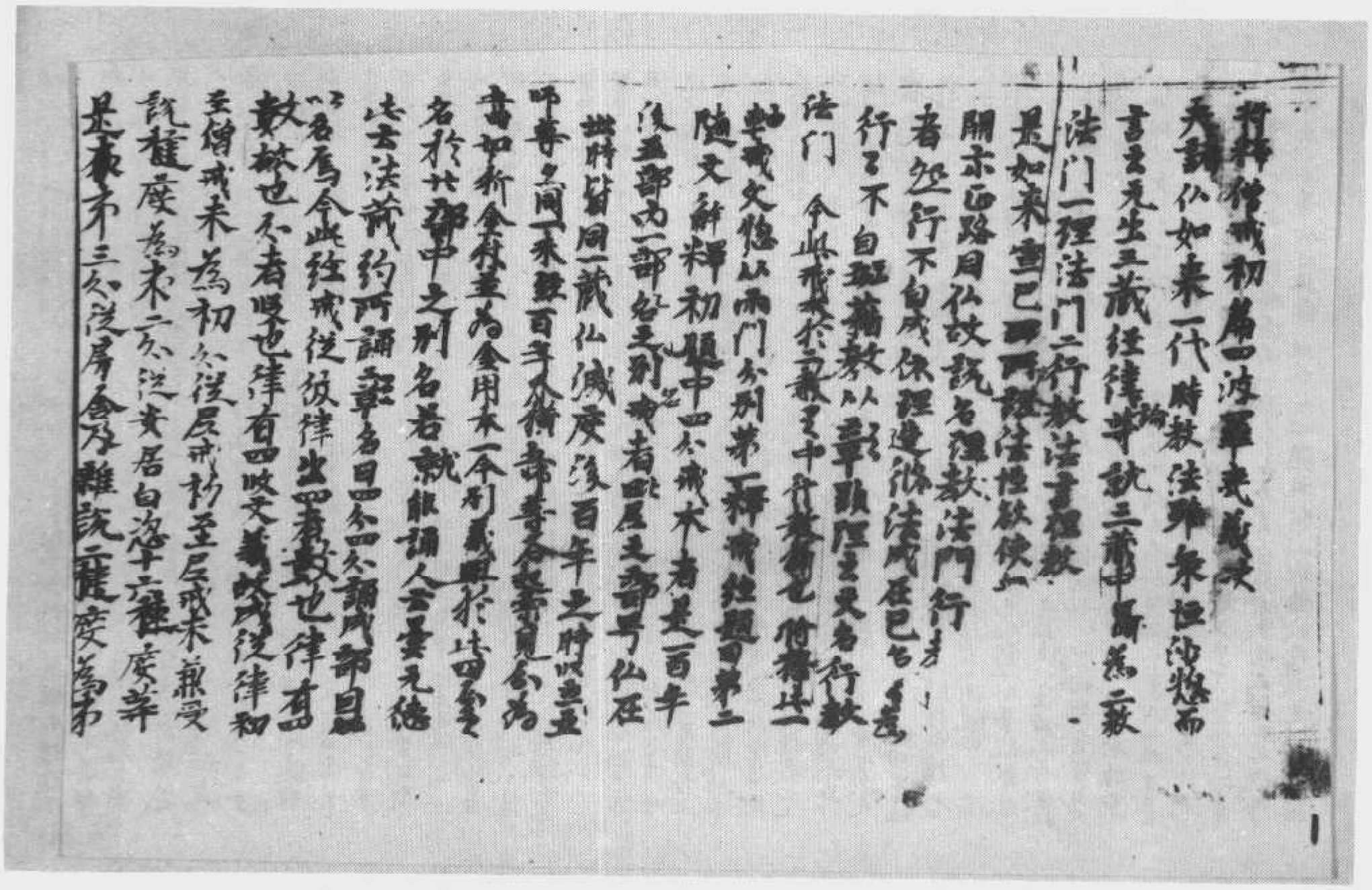
衆樂離五欲三淨名為文四法初樂生四信淨歸三寶及戒欲持戒肇曰德而後修莫若三寶樂離五欲者什曰是信戒　樂觀五陰如起賊樂觀四大如毒蛇樂觀內入如空聚　此二樂厭苦報也　什曰如方便品中說也　肇曰善惡思察何樂如之也　樂隨順道意樂益衆生樂敬養師　此三明樂修出道之三此初內順道意下益衆生上敬養師者行本也　肇曰將順先上道心令先美失　樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂慈集善根樂禪定不亂樂滅惡明慧　此二明六度之行也　什曰世俗之中不能生樂要得先滅惡離慳貪即至樂自生也　樂廣若從心　此下三遍修万行肇曰彼我並得謂之廣也　樂降伏衆魔樂斷諸煩惱魔怨戰而滅病消故樂也　樂淨佛國土樂成就相好故修諸功德　樂莊嚴道場　嚴万行之因場論道樹依報淨而正報圓行樂如也　樂問法深不畏　什曰心先近著心不邪疑又能信諸佛有不思議法故能問深法心不生畏也　肇曰樂法之情不深者問深法必生畏也樂三脩門不樂非時肇曰三脩空先相先作也緣以之解謂之脩三業所由謂之門二業入三脩門不盡其極而中路取證謂之非時此大士之所不樂也　樂近同學樂在非同學中心先惠彼　肇曰與我自彼學為生惠非同學以道業也　樂將滅惡知識樂近善知識　滅惡不捨大悲近善依成大智　樂心喜清淨　肇曰清淨是實相真法喜樂樂修先量道品之法　適化先方便道品先量肇曰法樂先量上略言之耳　此四結也　於是波旬告諸女言我欲與汝俱還天宮　此下波旬誘女也文二此初誘也　肇曰先問空中有魔言若女可將此女一切所有施於彼者是為菩薩　此八選女文五一索女二選女三請法四為彼五隨還此初索也　肇曰淨名化導既說魔知其不拔故請也菩薩之道一切先惜想能見還也　維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切衆生得法顯其道　二還女也　肇曰因事興顯菩薩常法也以女還魔顯其滿攻困以生顯一切衆生得法顯其道　維摩詰言我已捨矣汝便將去令一切衆生得法顯其道　二還女也　肇曰因事興顯菩薩常法也以女還魔顯其滿攻困以生顯一切衆生得法顯其道　三第二辨師故請法也　肇曰昔在魔宮以及五欲為樂今在菩薩以法樂為樂復還魔天當何所業耶　維摩詰言妹有法門名无盡燈汝等當學　四大士為彰先盡燈法文三此初標名稱也肇曰將遠流大法之明以照魔宮乘其之宜故說此門也　先盡燈者所如一燈然百千燈宜先皆明之終不盡如是諸婇女菩薩則等百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意不滅盡　隨所說法令自增益一切善法之名先盡燈也　二釋勸法略前合可見　肇曰自行化彼則功德隨增益

摩詰我等云何心於魔宮　三第二辨師故請法也　肇曰昔在魔宮以及五欲為樂今在菩薩以法樂為樂復還魔天當何所業耶　維摩詰言妹有法門名无盡燈汝等當學　四大士為彰先盡燈法文三此初標名稱也肇曰將遠流大法之明以照魔宮乘其之宜故說此門也　先盡燈者所如一燈然百千燈宜先皆明之終不盡如是諸婇女菩薩則等百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意不滅盡　隨所說法令自增益一切善法之名先盡燈也　二釋勸法略前合可見　肇曰自行化彼則功德隨增益法先不絕名先盡燈　汝等雖住魔宮以是先盡燈令先數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者是報佛恩亦大饒益　肇曰與我自彼學為之上莫先弘道　尒時天女頭面礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現五致礼辭還　此尊維摩詰意有如是自在神力智慧辯才故我不任詣彼問疾　此四結辭不堪也　佛告長者子善得汝行詣維摩詰問疾之二此初敕也梵云須達多亦云善施長者給孤獨也因緣如別　善得白佛言世尊我不堪任詣彼問疾　二辭又四此初辭也　所以者何憶念我昔白於文舍設大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨之人期滿七日　二略釋也在家大士故於文舍行施化同類也生日婆羅門法七初梵天行大施期生彼也言已承嫡繼業於文舍然也寄之可以致明法施大矣什曰所以乃至第七日方來識者欲令其功德滿心淳熟也　時維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會不當如汝所設　此三廣引辭事　文六彈呵二請該三略該四重請五廣該六得益此初辭也肇曰天登大施會法於文舍開四門立高幡以其佑施既滿將進一法施故先決其所設以明為施之殊也　當為主施之會何用是財施會為　肇曰天形必有所礙財必有所窮故會人以形者不可普集施人以財不可以周給具施既不普財不益神示若會羣生於十方示即之本主慘法施於剎中而惠先不普以此如會先不均以此品施之不遍人間為置殊方而集近宿捨心益而獨潤濕乎我言者士何謂法施之會　此三略答也什曰若一起慈心即十方同緣施中之等莫先生是名法施之會　肇曰夫以方會人不可一息期以財濟物不可一時周是以會於此數日先前後也　肇曰夫以方會人不可一息期以財濟物不可一時周是以會通先隔者殊倫而不漏法潤宜其滋者不易時而同霑故能即先強在一會而通先不閑溢慶心懷德而物自宿昔為在濡沫云小惠捨大江海之大益宜一時之法養而該前後之俗施乎　何謂也　此四重問也　肇曰羣生先際而受化不俱欲先的後尤一時而養者何謂也　謂以菩提起於慈心

此下五廣說万行明法施文五此初四等也　肇曰人財養身法養心神養神之道存乎真益何則羣生流轉以先弟為路真之翻承莫能自返故大全達源不自為身一念之善皆為羣生以為肇生皆獲行俱集行業則已功立



▼斯六五〇四號　將釋僧戒初篇四波羅夷義決



說雜度為本二分後房舍及雜說二雜度為本
是表本三分後房舍及雜說二雜度為本
四分戒者不防文句謂三毒白戒也不者欲令教
法傳持流演於世故錄比要半用偉說於
時故辨為本自下本二隨文解釋於中
分二二者廣教二者略教二教中後各分
本二序分本二正宗三流通三文文中初
明序者顯宗由致教起端名為序後
發首已下至後是事如持已來名序如
說序分中復分兩別初三行偈是九序
律將欲流傳聖教被及遐代恐時不信
數戒功能名廣略二教勸信序也二和合
已下至如是持已來是聖序明二教大宗
起教之由教為教起序也今此序通別不本
通者此二序通廣略二教由致故曰通
別者初九序於五部律中序別不同名
別後聖序為序廣教不述略也別
又云前通後別前序總述二教故名通
後序但序廣教曰別成後通前別後
聖序五部同名通九序別四分不序餘部
曰別
二正宗者後初戒已下至七滅已來為正宗
五篇七聚正明犯已不犯經重等相故待

二正宗者後初戒已下至七滅已來為正宗
五篇七聚正明犯已不犯經重等相故時
云若正宗廣說感興故曰正宗三流通者
說之文非為現在正欲流傳係子夫人
等別名流通又從我已說戒經序已下至爾
人物等文是比是廣略二教總序正流通也
言廣教別序正流通三文有序正如前
流通者從七滅諍後我已說戒經序至此是
仏所說半用戒經中來等文是略教別序
正宗流通事有前二序是略教總序若
更有餘仏法已下至應當學已解教別序後
是序本七偈下經是已後廣教別說已來是
正宗從說比丘白為樂法已下至當於中
學已來是流通也明人偈是二教總流通也
從法已下二別解但五篇戒先問樂聖釋
戒皆具四門本制戒意本二釋名字本三具
緣成犯本四開緣義比等義並有通別四戒例
然初制戒意者通二別言通者如來成道
二年前為諸利根本子無有過失故今之
時但以眼說別解既戒而作是言一切惡莫
作等十二年後為諸鈍根本子起諸過失如來
制戒隨闕補之辭如納衣有孔方補如來制
戒亦復如是通有三意制斯戒法 言三意

制戒隨闕補之辭如約衣有孔方補如來制
戒亡後如是通有三意制斯戒法　言三意
者一滅得未起非法二滅得已起疑網三滅除
惡生十利功德令法久住以有此三意廣制戒法綺及
諸戒以去通義　言別意者且初淨戒性欲之性性是雜
穢生死根本為不斷捨況論三有莫能出離障礙之
原多過行故是以聖制　言釋名者名通名別言通
名者戒是名通不淨是行者是別若不淨之行是性
欲法受染汙心名不淨行是所防遮也戒能防之行
能所通舉以去不淨行戒三通具緣戒犯名通名別
言通緣者有三一是大比丘間非所教制處教法
[illegible]　三是重病據心　同乘緣
[illegible]
言別緣者初戒別緣四緣戒犯一是所犯之有然
三起者便四與境合上四是戒犯初戒為惡重
且四緣一是所犯二有染心惡逼三與境合四受樂名
四三所受樂悉皆犯重四別緣義者有其三種一通名
別緣七方俱是二別名別緣偏方偏戒是下三等通名別
前二通緣雙下諸偏即是別名對諸戒論即是
通緣別通三緣全犯別四緣輕重不齊初犯境
非通不想疑所三俱通別二三而緣犯別四得輕
重二通犯心逼別緣比說可知前犯境緣中初犯
境者犯不成起面要托境之境緣不同有其二種
是自境如若眷比丘自身作境者是二是他境

境者犯不成起面要托境之境緣不同有其二種
是自境如若眷比丘自身作境者是二是他境
於他境上犯當正前者是就境上復有二種人言
生比丘起上名有五種婬僧女二形黃門男子女五境處
別二三不同婬僧女二別各有三處黃門男子各具
二處比丘五處就一起論具有五境處三就說計有
十五種境以犯之處比丘境上各有隔不四句
不同一境上復有四種犯境二能境三犯境四
境若廣說具有三千七百四十白法是究竟犯如
之境於此境中但有婬心緣有障障入但如是
頭陀犯重罪若以惡逼名同比例者染心有此
中前上境起欲染心行其非法名有染心三起方
便者其言方便者有其四種一遠方便遠法
前境如施語同行等與婬戒作緣不覺躰戒
名曰遠方便二近方便謂覺躰親戚如身
及手相摩觸等是三進趣方便能緣菩薩
[illegible]運動造趣前境名進趣四緣方便如文可知
四別境合者若以自他前境受染心不相合時犯重罪
[illegible]境合　惡逼相是同事比說可知就前所犯
[illegible]輕重三別一自往佐二教人三元犯自佐
後有其二處非處差別故前者但是正前非
處者若六旁地待淫君持口中者是者是正前
住非處想久重差是非處住前想倫蘭非處想

道者善六塵地待須君持口中者是者是正道
住非道想之重美是非道住道想偷蘭非道想
偷蘭者道教蘭者非道教之蘭者胥問及壁中
行之重二教人者有二道住有異僧者教尼之條
教僧得蘭尼不住舡教僧得吉尼教僧上
然下三衆相教住与不住皆吉教戒又尼沙彌
尼犯後二衆無度得皇障受戒犯前二衆及
犯清淨僧尼許受戒初一度得皇若犯無戒
僧尼之許受戒若戒又尼沙彌尼犯根本
者得吉是戒須者又方雖是正覺住且无犯
事无毛如諸石如新道師子大王等為怖他
以行姦不犯或被他逼之行姦之无犯又言不犯
者二白膠脈无四覺知之恐逼四根之聘无樂不犯
又衆未制戒前廣犯必乱痛想四住无犯
此等四根本戒始犯之人名自姦望國邑聚落衆
謀錄七後初闡四戒制闡不同如初戒文有三聘制闡
制闡不同如初戒文有三聘制闡隨制三處制重聘制者
合聘仏五略合聘時迦蘭陀須提那子於波羅中達聘
已當持住堅固出家為其人天我為衆仏天上道堅
衆今居山闡對下慈悲修道業教鍮持垂四方勸化
後國國飢饉之來難得思我家中巨富多財今
將請比丘往波持劉化請比丘自我故得大利養養
時徒從行之人食我宗親廣行布施住請福遂至村

將請比丘往波持劉化請比丘自我故得大利養養
時徒從行之人食我宗親廣行布施住請福遂至村
波村巡行乞食其母聞子將請比丘衆來本村
即使近送母見其子使語子言汝何時捨是邊
住其白衣何以故我子家中庫藏盈溢汝又
早歸汝一子汝今出家先无子息我常傳此一
朝我身无常无人祭祀住福庫藏无主王法
收將汝須還家徒後子息隨我本業其子
不從母子不從母言有戒法
我不敢違拾道還家其母見其子不從言教違
乃發嚴須提那之故其母往子所勸之須提那子
說見故二便言我能者之遂与衆二國中有家使
犯其戒時國中有鬼命終即家其胎後生一男端
正无雙名曰種子漸漸長大出家修道得聖漏盡
舍離者去之廣嚴城是國名此地平廣号曰居嚴城
中有長名云毗耶離名是戒舍豐二國國五千里四周
陸者是須提那又云名也村者所住家也須提那者
覺意比丘長老其須提那行不淨行已遂作仏教常
惱慈日云嚴度頻客變是諸比丘見已問云長老
慈須提那汝何以爲慈耶須提那云我屏處
与故二行於非法犯其淨戒故有慈耳諸少欲比丘
聞此語已往白世尊具一切事知而故問須提那汝實
与故二行不淨行耶云如是世尊我犯不淨行

聞法諸比丘白世尊具一切聲知而故問須提那汝實
與故二行不淨行耶云如是世尊我犯不淨行
世尊以無數方便可責言汝所為非威儀
非沙門非淨行非隨順行所不應為云何於法中行
不淨行耶如上可責已與諸比丘集十白羯磨制
斯戒故名為制
言隨制者有比丘惡欲不樂淨行即使
還家共故二行不淨行已還乃慚愧諸同學比丘
言長老世尊為諸比丘結戒者比丘犯淨行是婬欲
法得波羅夷罪既聞不善我將不犯波羅夷耶我今
當云何長者為我白佛隨佛所教我當奉行
爾時諸比丘以白佛具白世尊以此因緣集比丘僧以無
數方便呵責欲聞令比丘從今已後若婬比丘有慚愧
心不樂梵行者當制戒羯磨聽稽戒還家後欲出家度令
令此受戒大戒即是元不者結重曰羯磨說戒曰隨結
言隨制者令時有七食比丘依林中住有一雌獼猴先從
林中住此比丘每食時有餘食與此獼猴食獼猴
漸漸調順隨逐比丘而行不去此比丘則與獼猴行於
不淨時有同學比丘來行住處至彼林中時彼獼
猴在比丘前迴身皆以現其婦相諸比丘怪之遂於屏
處問言彼比丘七食還餘中已以餘食與彼獼猴食
已後共此比丘行於不淨諸比丘見此事已來問比丘得與獼猴
行不淨耶比丘云公制於人不制於畜將為不犯諸比丘

行不淨耶比丘云公制於人不制於畜將為不犯諸比丘
白佛以集比丘僧呵責此比丘白令已者若比丘於人及畜
共行不淨並結於重是名廣制戒中說制文者若比丘犯不
淨行婬欲法是比丘波羅夷不共住是略制文
若比丘共比丘同戒者波不捨戒不悔犯不淨行
婬欲法是比丘波羅夷制文　若比丘共比丘同戒
若不捨戒不悔犯不淨行婬欲法是比丘波
羅夷不共住是隨制文　及至共畜生是比丘波
羅夷不共住是廣制文言比丘者有次比丘也
即是律中八比丘也共比者受法共餘比丘同受戒
緣義同戒者禁防義同不還戒者戒淨不捨有
戒可犯言戒羸不白悔者如律四白羯磨別羯磨而戒不羸
者其戒不羸是有還家心於智人所作無罪戒而去
犯戒羸而不捨戒心念居家親族產業妻子男女
於元智人所弗說非法不言捨戒人犯不戒重是名戒
名戒羸惡心還家妻子產業不善覺行戒羸已後於
人所皇我捨公戒作俗人還念我作俗人去處去已羸
不犯波羅夷比丘戒羸不捨還家行不淨行去比丘許我
度還家出家作俗去公許捨戒還家者聽其出家受具戒
不捨戒還家者聽其出家也
言不共者是衆法絕　言不共者是衆法絕
言波羅
夷者是白行絕
罪戒羸非捨戒者是戒清淨故不羸不捨有淨者是
戒可讓也　第二盜戒四義者　四別戒義

罪戒雖非犯戒者是戒清淨故不應不犯有淨者是
戒可讓也　　第二盜戒四義者　一制戒意二釋
名字　三具緣義　四開緣義　初意中通意如前
別意者凡盜須具五戒命等本非故不傷人損貴重惡
著家業坐家所為應徵已清物命乃非理役奪稱
恨不經過事主重義聖制二釋名者通名如前別者
非理殺財名等為盜不與而取名等四盜是一體
防等通戒是制治等行條開舉故曰五戒三具緣者
通緣如上別緣具五是有主物二有主想三別重物四
明有盜心五物離本處此五具足結成重罪開緣義
者通開如前別開者若開初緣得開開緣有九
開開第三緣重物作輕物名開開第四緣無盜
心全無罪開第五緣得輕重二開前具緣成犯中
略標盜等相義略有三種三貴物重物二非貴物貴
物中復有二種一約自體二約他讓治人物者五
約緣主結罪　隱非貴物中五分三種一者非人二者畜
生既論盜損須是有主六廣五天三貴二親才
物有主守護非理殺損斯成犯法若死主物及
以己物式餘差別特穩疑事雖有盜心前非之罪並不結
犯唯有本心方使令依犯緣故事解釋就初緣中
盜仏物者若盜仏像塔寺塔蓋舍利珠瓔花鬘供養
具約讓主討直成重罪　具九讓主聖教施主花鬘等
三聖仏法九盜罪　仏於物分或所心教但得蘭罪四

具約讓主討直成重罪　具九讓主聖教施主花鬘等
三聖仏法九盜罪　仏於物分或所心教但得蘭罪四
非人物攝取　婆多云仏塔中鳥獸及得餘物但供塔前
餘用犯盜　塔上掃去淨地并之不得是開得罪盜人一
能除衣神廟中物得蘭若盜仏像舍利物供養等
但住淨心供養自住命言依名是事我住如是意不犯
盜法物者若盜經卷計物重重切滿五犯重　盜經物
者計直犯重不得口出經傷上主　若燒或經架燒
又世得重十誦偷經經而不與令主生疑者蘭出主心
未絕設問前盜像舍利供養无犯今盜一白結重者
何者仏得慈礼敬法須執文說誦所以結重如人
違仏意心為已不通餘人可不結重違經為他隨解
受用些可結罪計約讓主結重如无讓主心未施主
結罪者无其主為不法說无我所心但結蘭罪
盜僧物者約讓主結重若主僧自盜无犯重乞僧者
四種一常住衆僧厨房寺舍衆具花果樹林田園僧舍
寺以外通十方不可分用望衆僧新重祇去僧物通
緣一切僧衆名不得分作上向入重　二十方常住如僧家供
僧常食雖通十方唯屬本寺若有讓主望主犯重同
共盜積應得輕罪祇云將僧長食還房得蘭　若
見去不打鍾食僧食者犯盜　又乞寄中者僧見食盜
乞者隨直多少得蘭　三別前是現在僧物若為無
物重主犯重若人出物一人守護重犯

取者隨直多少得罪　三明前是現在僧物若盜
物重主犯重若人共物一人守護望所護人語　四若十方
別前如三五衆住物比丘已去輪番前者盜物後十方
僧得罪經謂物少人多計不滿五但得偷蘭若輪番
已盜此物者望現輪番僧得罪重謂人多則少其物則少
若盜滿五故得棄罪此中有義經持戒象持戒經何則
雖未輪番前者若為十方僧難集不可識諸
經代重輪番已後盜僧物者於現僧可得識故犯重
持五百問云有三寶物從僧選人阿闍梨而不得手此何
況下選未見出經去五逆四重我名能教盜僧物者我
所不教　明不用義寺主養兩三寶物謂寺主犯仏
言犯重　若知事人取僧穀食等其牛馬馬主責物等條
使並得罪重若飲用僧物條伝塔者取僧和合得用不
和合者物俗俗神祀提希住物者阿難受別房
施僧此房中有物祀集四方名花種物　若經燕飲費
園四天有分別天可問白若僧和合隨意家分者不
住釋迦改住弥陀本住仏迴住苻本住經論得手用
罪欲供養此像迴与彼像得吉罪　人主物者重
有主物二　一聖主二讓主盜人物者約主得罪
若取人天主物難盜天犯善見去子住處事各逐
去後時又世死者是物无主　又若國破王走後王未就此
中有物是物无主　又去三國中河南邊財相其間空地有
一物是物无主萃者无犯　非人物者若取廣陵陳長神廟事

中有物是物无主　又去三國中河南邊財相其間空地有
一物是物无主萃者无犯　非人物者若取廣陵陳長神廟事
衣外道落物神祀食物天神像衣花鬘及人新樹
物有讓主者五錢已上重蘭四錢已下輕蘭
非人无主物者此才三物或難本家風吹鳥或在裏
雾者是无主義盜取无犯或既見神讓者豈可
而
鄉卜矢捨捕取　主者生物者徘去觀術報殺
戒大比丘盜三仏言得罪非望覺結是望人主以貪意
像未決未作得想人未知失想就結重　十方取虎狼
猶不新望故師子殘不犯食已新望二內鳥獸食殘取
者吉罪　主者生无主物者鼠術胡桃猪存殺中後殺
物者捨故就新故殺胡桃乃是无主萃者无犯　盜六
處兵界者若人食妻或他聲犯此罪解妻者聲仙
人是曾行他妻集中住仙人事字人身若愈欲見者
須与價直比丘被害偷者三計直犯重者謂死陷
病欲學須与直比丘家聽者計直得重偷賊將
細久然若秘要術病者心緣即為得直分亦少寫
比丘受法就學治病得差不与價直結重六界
者前三可知有咒藥塗在肩上比丘偷盜不得与直
是盜風若起閻浮他受界妨他起逆即名盜五人者
仗量即是識解丘方仗就學不与價直即是盜
識轉盜墨色不盜義如秘明　前主想住无主想始終
不轉无罪前後不轉尋得經重　三明有盜四是賊業賊

職持盜異色不盜義如秘明 前手懇仕元主懇神経

不持元筆前後手持事得軽重 三明有盜心是賊業武

心取也有十種盜心如跡唐明四重物謂五錢者直五

錢武重問盜五錢者是何才錢唯然為限二隨有仏

法寡罰何才錢即以為限三云條三法罪五錢得天

罪條而結武今隨有仏法寡條罰盜武物斬死即以

為限傳祇云三元定法斬盜不定當取海三法四錢五

用結東山三世時定盜九錢斬死義十九錢對一金廣

成重四不銅錢對一金錢四分之一四分之一四分之十六錢半十六錢半

不銅錢餘有三錢不滿其四將此三錢分為四分半為

十六錢五少一錢其錢不圓四方仏斬去三法罪然盜四

錢二錢結重錢義不圓不滿義者取十六錢為定罰

罰四錢者條三法取十九錢者用久錢不滿四方仏今不

取十六錢不取十九但為圓形故更加一錢定取十錢對一金

錢之義得圓始成盜法方結其重故四分去四

以贖上七義依後義勝銀即錢三角盜五錢

十類去盜五錢者右大白銅錢非是餘錢

又去是斬其錢六義不同一錢有貫賤錢貫之一人

重過值賤腊百千犯經 二貫家盜物賤家貫逐

保本盜家估價 三貫時盜得時賤重過保本時上

結四盜三年不犯重罪之作斬心或不得物而人重罪隨

陳色教他才 五不滿五犯重如衆多人遣人導五

錢多人共分或多人共盜通作一分但使滿五而

同犯或盜通五經盜衆人未分物者是犯已傳經

物是也六盜五人各一錢犯重五人各以一錢遣人守

護盜者堅護三結重廿婆多去盜衆人物不犯

重為滿之少取如是日之間多不滿五錢元犯若定

斬五錢者四分錢有多經六錢盜對一赤銅錢

赤錢銅對一白銅錢四分之一戒犯者本隨頭法

制戒 即今貴朝之時王法以一斬者三人一飯食者盜

此一斬物者斬無代五盜滿一斬犯盜 雖本家有義有

四二雖本家明不雖家 如盜他牛馬乘乘四三不作傳

不武重 二不雖家明雖家 如盜家盜次傳不殺知鄰

林之中必死不下動即決重 三元雖家明雖 如盜他四毛

115

道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是以後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我那心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親覲恭敬於諸佛所受
持法華經懸念那見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯照其眼長
廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白齊密
常有光明眉色赤好如頻婆果尒時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌頂白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教

S→T262 9/60B27

於如來前一心合掌頂白佛言世尊未曾有
也如來之法具足成就不可思議微妙功德教
※武所行安隱快善我從今日不復自隨心行
不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已礼
佛而出佛告大衆於意王何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人令佛前光
照莊嚴相菩薩是哀愍妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所過諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅　非人等大衆圍
繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆

言世尊于大寶嚴德上王佛國還聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若有善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經余時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若弗陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我余時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經余時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利余時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法示
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一音進反檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩
舍絺四檀陀修陀絺五修陀絺六修陀羅波
底七佛馱波羯禪八薩婆陀羅尼阿婆多尼九
薩婆婆沙阿婆多尼十修阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇十四
僧伽波伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略十六
阿羅帝波羅帝十七薩婆僧伽三摩地伽蘭地十八
薩婆達摩修波利刹帝十九薩婆薩埵樓駄憍
舍略阿耨伽地十九拏阿毗吉利地帝十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以
一切衆生所喜見身現其人前而為說法示
教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故
无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂
我身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀
羅尼即於佛前而說呪曰
阿檀地一音進反檀陀婆地二檀陀婆帝三檀陀鳩
舍絺四檀陀修陀絺五修陀絺六修陀羅波
底七佛馱波羯禪八薩婆陀羅尼阿婆多尼九
薩婆婆沙阿婆多尼十修阿婆多尼十一
僧伽婆履叉尼十二僧伽涅伽陀尼十三阿僧祇十四
僧伽波伽地十五帝隸阿惰僧伽兜略十六
阿羅帝波羅帝十七薩婆僧伽三摩地伽蘭地十八
薩婆達摩修波利刹帝十九薩婆薩埵樓駄憍
舍略阿耨伽地十九拏阿毗吉利地帝十
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應

神通之力若有受持讀誦
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說修行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著七寶冠於衆女中娛樂伎樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說修行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有卅二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書
若使人書受持讀誦正憶念如說修行世尊
我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛
讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多所
衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提
意而能作是神通之願守護是經我當以神通
力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受
持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當知
是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典

持讀誦正憶念修習書寫是法華經者當
是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典
當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚
善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當
知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不
復貪著世樂不好外道經書手筆亦復不
喜親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪羊雞
狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正
憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為
嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足
能修普賢之行普賢若如來滅後後五百歲
若有人見受持讀誦法華經者應作是念此
人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三
藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法雨當
坐天人大衆中師子法座上普賢若於後世
受持讀誦是經典者是人不復貪著衣服卧
具飲食資生之物所願不虛亦於現世得其
福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行
終見所獲如是罪報當世世見眼若有供養
讚歎之者當於今世得現果報若復見受持
是經者出其過惡若實若不實此人現世得
白癩病若有輕笑之者當世世多齒疎缺醜

W→T262 9/62B1
Chien 0254

是經者身具足無者不墮此人非世作
白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎缺醜
唇平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡瘡
膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受
持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢
勸發品時恒河沙等見量見邊菩薩得百千
万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩
薩得具普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩
舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切
大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第八

說身於境九礙故
白佛十力者一實非實智力具以如來十
二業異智力八智見性謂除滅道
餘聚等持等至智力四根上下智力
五種種勝解智力六種種界智力如是四力
皆九智性謂除滅智七遍趣行智力及解脫
有二途若謂但緣能趣為境九智除滅
若謂亦緣所趣為境十智為性八宿住隨念
智力九死生智力如是二力皆俗智性十漏
盡智力或聲亦顯義有二途若謂但緣漏盡
，見六智除道苦集他心若謂漏盡身中所
得十智為性已辯自性依地別者第八第九
依四靜慮餘八通依十一地趣欲四靜慮未
至中間并四无色名十一地已辯依地依身
別者皆依聽部男子佛身已辯依身何故名
力以於一切所知境中智无礙轉故名為力

J→T1558 29/140B1
W→ 29/145A11

別者皆依膽部男子佛身已辯依身何故名
力以於一切所知境中智无礙轉故名爲力
※ 由此十力唯依佛身唯佛已除諸惑習氣於
一刹竟隨欲能知餘此相違故不名力如合
利子捨求度人不能觀知鷹所逐鴿前後二
際生多少等如是諸佛遍於所知心力无邊
云何身力頌曰
身那羅延力 或鄔鄔皆狀 爲等十增 此論以爲性
論曰佛生身力等那羅延有餘師言佛身受
節一一皆具那羅延力大德法救說諸如來
身一一无邊猶如心力若異此者則諸佛身應
不能持无邊心力大覺獨覺及轉輪王受師
相連如其次第似龍蟠結連鎖相鉤故三鎖
堅力有膝蓋那羅延力其量云何十十倍增
爲等七力謂凡爲香象爲摩訶諾健那鉢羅奢
連提代浪伽應怒羅那羅延後後力增前前
十倍有說前六十十倍增敵那羅延半身之
力一倍成那羅延於所說中唯多應理
如是身力觸處爲性謂所觸中大種差別有
說是造觸離七外別有佛四无畏相別云何
頌曰

說 ※ 離七外別有佛四无畏相別云何
頌曰
四无畏如次 初十二七力
論曰佛四无畏如經廣說一正等覺无畏十
智爲性猶如初力二滿永盡无畏六十智性
如第十力三說障法无畏八智爲性如第二
力四說出道无畏九十智性如第七力如何
於智立无畏名此无畏名曰无怯懼由有智
故不怯懼他故无畏名曰諸智體理實无畏
是智所成不應說言體即是智佛三念住相
別云何頌曰
三念住念慧 緣順遠俱境
論曰佛三念住如經廣說諸弟子衆一向恭
敬能正受行如來緣之不生歡喜捨而安住
正念正知是謂如來第一念住諸弟子衆唯
不恭敬不正受行如來緣之不生憂戚捨而
安住正念正知是謂如來第二念住諸弟子
衆一類恭敬能正受行一類不敬不正受行
如來緣之不生欣戚捨而安住正念正知是
謂如來第三念住此三皆用念慧爲體諸大
聲聞亦於弟子順遠俱境離欣戚俱此可名
爲不共佛法唯佛於此并習斷故或諸弟子

聲聞亦於弟子順違俱境離欣戚俱此何名
為不共佛法唯佛於此并習新故戚諸弟子
俱為如來有順違俱應甚欣戚佛能不起可
謂希奇非為諸聲聞不起非奇特故唯在佛
得不共名諸佛大悲云何相別頌曰
大悲唯菩提　資糧行相境　平等上品故　異悲由八因
論曰如來大悲俗智為性者異此者則不能
緣一切有情亦不能作三苦行相如共有悲
此大悲名依何義立依五義故此立大名一
由資糧故大謂大福德智慧資糧所成辦故
二由行相故大謂此力能於三苦境作行相
故三由所緣故大謂此悲以三界有情為所
緣故四由平等故大謂此等於一切有情作
利樂故五由上品故大謂最上品更无餘悲
能齊此故此與悲異由八種因一由自性无
疲无瞋自性異故二由行相三苦一苦行相
異故三由所緣三界一界所緣異故四由依
地第四靜慮通餘異故五由依身唯佛通餘
身有異故六由證得離有頂欲證得異故七
由救濟事成希望救濟異故八由哀愍平等
不等哀愍異故已辯佛德異餘有情諸佛相

不等哀愍異故已辯佛德異餘有情諸佛相
望法皆等不頌曰
由資糧法身　利他佛相似　壽種性量等　諸佛有差別
論曰由三事故諸佛皆等一由資糧等圓滿
故二由法身等成辯故三由利他等究竟故
由壽種姓身量等殊諸佛相望容有差別壽
異謂佛壽有短長種異謂佛生刹帝利婆羅
門種姓異謂佛姓為苦摩迦葉波等量異謂
佛身有小大等言顯諸佛法住久近等如是
有異由出世時所化有情根宜別故諸有智
者思惟如來三種圓德深生愛敬其三者何
一因圓德二果圓德三恩圓德初因圓德復
有四種一无餘備福德智慧二種資糧備九
遺故二長時備經三大劫阿僧祇那備九俱
故三无間備精勤勇猛刹那刹那備九嚴故
四尊重備恭敬所學无所顧惜備九愍故次
果圓德亦有四種一智圓德二斷圓德三威
勢圓德四色身圓德智圓德有四種一无師
智二一切智三一切種智四无功用智斷圓
德有四種一一切煩惱斷二一切定障斷三
畢竟斷四并習斷威勢圓德有四種一於外

*

華言表四并智斷威勢同德有四種一於外
增化變任持自在威勢二於壽量若住若延
自在威勢三於空障極遠速行小大相入自
在威勢四令世間種種本性法令轉勝希奇
威勢威勢圓德復有四種一難化必能化二
若難必決疑三立教必出離四慈悲必能伏
色身圓德有四種一具衆相二具隨好三具
大力四內身骨堅越金剛外發神光踰百千
日後恩圓德亦有四種謂令永解脫三惡趣
生死威能安宣善趣三乘總說如來圓德如
是若別分析則有九邊唯佛世尊能知能說
要留命行經多大劫阿僧祇乃可盡如
是則顯佛世尊身具有九邊殊勝奇特因果
恩德如大寶山有諸愚夫自之衆德雖聞如
是佛功德山及所說法不能信重諸有智者
聞說如斯生信重心徹於骨髓彼由一念極
信重心轉滅九億不定惡業攝受殊勝人天
涅槃故說如來出現於世為諸智者无上福
田依之引生不空可愛殊勝速疾覺果故
如薄伽梵自說頌言
若於佛福田 能殖少分善 初後勝善聚 後心得涅槃
已說如來不共功德今當辯頌曰

*

若於佛福田 能殖少分善 初後勝善聚 後心得涅槃
已說如來不共功德今當辯頌曰
復有佛法 於餘聖異生 謂九淨顯智 九穢解若德
論曰世尊復有九種功德與餘聖者及異生
共謂九淨顯智九穢解通靜慮九色等重等
持九量解脫勝處遍處等隨其所應謂前三
門唯共餘聖通靜慮等亦共異生前三門中
且辯九淨頌曰
九淨世俗智 後靜慮不動 三洲緣未生 欲界有事感
論曰言九淨者謂阿羅漢觀有情蓋由煩惱
生自知己身福田中勝堪他煩惱復緣己生
故思引發如是相智由此方便令他有情不
緣己身生貪瞋等此行能息諸有情類煩惱
諍故得九淨名此行但以俗智為性第四靜
慮為其所依樂通行中最為勝故不動應果
能起非餘餘尚不能自防起感況能止息他
身煩惱此唯依止三洲人身緣欲界未來有事
煩惱勿他煩惱緣己生故諸九事感不可應
防內起隨應總緣境故
頌曰
頌智能為緣 餘如九淨說

*

觀智能遍緣 如如无諍說

論曰以觀為先引妙智起如觀而了故名觀智此智自性地種姓身與无諍同但所緣別以一切法為所緣故毗婆沙者作如是言觀智不能證知无色觀彼因行及彼等流差別故知如田夫類諸有欲起此觀智時先發誠觀求知彼境使人邊際第四靜慮以為加行從此无間隨所入定勢力勝劣如先觀力引正智起於所求境皆如實知已辦觀智九礙解者論曰

九礙解有四 謂法義詞辯 名義言說道 无退智為性 義十六辯九 皆依一切地

法詞唯俗智 五二地為依

但得必具四 餘如无諍說

論曰諸无礙解總說有四一法无礙解二義无礙解三詞无礙解四辯无礙解此四總說如其次第以緣名義言及說道不可退轉智為自性謂无退智緣能詮法名句文身為第一緣所詮義為第二緣方言詞為第三緣應正理无滯礙說及緣自在之慧二道為第四此則總說无礙解體兼顯所緣於中法詞二无礙解唯俗智補緣名身等及世

*

中法詞二无礙解唯俗智攝緣名身等及世言詞事增累故法无礙解通依五地謂欲界四靜慮以於上地无名等故詞无礙解唯依二地謂欲界初靜慮以於上地无尋伺故義无礙解十六智攝謂若諸法皆名為義義无礙解則十智攝若唯涅槃名為義者義无礙解則六智攝謂俗法類滅盡无生辯无礙解九智所攝謂唯除滅緣說道故此二通依一切地起謂依欲界乃至有頂辯无礙解於說道中許隨緣一皆得起故施設足論釋此四言緣名句文此所詮義即此一二多男女等言別此无滯說及所依道无退轉智如次建立法義詞辯无礙解名由此顯成四種次第有餘師說詞謂一切訓釋言詞如有說言有變礙故名為色等辯謂辯說轉言无滯礙俗說此四无礙解生如次串習算計佛語聲聞明為前加行著於四處未得善巧必不能生无礙解故理實一切无礙解生唯是佛語能為加行如是四種无礙解中隨得一時必具得四非不具四可名為得此四所緣自性依地與前无諍差別如是種姓依乎如九諍說

地與前九淨差別如是種姓依身如九淨說
如是所說九淨行等論曰
六依邊際得 邊際六後定 遍滿盡究竟 佛餘加行得
論曰九淨翻智四九礙解六種皆依邊際定
得邊際靜慮體有六種前六除初加餘邊際
詞九礙解雖依彼得而體非彼靜慮所收邊
際名但依第四靜慮故此一切地遍所隨順
故增盡究竟故得邊際名云何此名遍所隨
順謂正備學此靜慮時從欲界心入初靜慮
次第順入乃至有頂漸從有頂入九所有次
第進入乃至欲界漸從欲界次第順入展轉
乃至第四靜慮名一切地遍所隨順云何此
名增盡究竟謂專備習第四靜慮從下至中
從中至上如是三品漸各分三上上品生名
盡究竟如是靜慮得邊際名此中邊名顯九
越義勝九越此故名為邊際言為顯義極
義如說四際及實際言除佛所餘一切聖者
所說六種唯加行得非離染得非皆得故唯
佛於此亦離染得諸佛功德初盡智時由離
染故一切頓得後時隨欲能引現前不由加
行以佛世尊於一切法自在轉故已辦前三

行以佛世尊於一切法自在轉故已辦前三
唯共餘聖德於亦共凡德且應辨通頌曰
通六謂神境 天眼耳他心 宿住漏盡通 解脫道無礙
四俗他心五 漏盡通如力 五依四靜慮 自下地為境
智聞解脫 二三千九數 未自在加行 由備離染得
念住初三身 他心三餘四 天眼耳九記 餘四通准善
論曰通有六種一神境智證通二天眼智證
通三天耳智證通四他心智證通五宿住隨
念智證通六漏盡智證通通非六通中第六唯
聖然其前五異生亦得依慈加說亦共異生
如是六通解脫道攝慧為自性如沙門果解
脫道言顯出障義神境等四唯俗智攝他心
通五智攝謂法類道世俗他心漏盡通如力
說謂或六或十智由此已顯漏盡智通依一
切地緣一切境前之五通依四靜慮何緣此
五不依九色初三別緣色為境故備他心通
色為門故備宿住通漸次憶念分位差別方
得成故成時能緣豪姓等故依九色地九如
是能諸有欲備他心通者先審觀己身心二
相前後變異展轉相隨後復審觀他身心相
由此加行漸次得成成已不觀自心諸色於

由加行漸次等成就已不觀自心諸色於
他心等能如實知諸有欲備宿住通者先自
審察次前滅心漸次進觀此生分位前前差
別至結生心乃至能憶知中有前一念名自
宿住加行已成為憶念他加行亦令此通初
起唯次第如串習成時亦能遍憶諸所憶事
要曾領受憶淨居者昔曾聞故從光色致來
生此者依他相續初起此通所餘亦依自相
續起備神境等前三通時思惟光聲以為加
行成已自在隨所應為故此五通不依光色
又諸光色觀滅止增五通必依止觀均地未盡
等地由此已應如是五通境唯自下且如神
境隨依何地於自下地行化自在於上不然
勢力劣故餘四亦令隨其所應是故光能
取光色累他心宿住為二通境即此五通於
世累境作用廣陋諸聖不同謂大聲聞鮮能
大覺不極作意如次能於一二三千諸世累
境起行化等自在作用若極作意如次能於
二千三千光數世累如是五通若有殊勝增
用猛利從光始來曾未為者由加行得若曾
串習光勝智力及彼種類由離染得者起加
行皆自四千界令一切皆能等遍如見前

串習光勝勢用及彼種類由離染得者起加
前皆由加行佛於一切皆離染得隨欲現前
不由加行六中前三唯身念住但緣色故謂
神境通緣四外處色者亦緣天眼緣色天耳
緣聲若令何緣說光生智知有情類由現身
中成爭語意諸惡行等非天眼通能知此事
有別勝智是通者為依智身起能如是知
是天眼通力所引故與通合立光生智名他
心智通三念住攝謂受心法緣心等故宿住通
盡四念住攝通緣五蘊一切境故此六通中
天眼天耳光記性攝許此二體是眼耳識相
應慧故若令等說依四餘處隨相說故亦光
有失謂所依止眼耳二根由四特處力所引
起即彼地攝故依四地通依相故說依四言
或此依通光聞道說通光聞道依四地故餘
之四通性皆是善若令何故品類足言通云
何謂善慧彼據多分或說勝說如彗星說光
學三明彼於六通以何為性論曰
第五之六明　治三際愚故　後真二假說　學有聞非明
論曰言三明者一宿住智證明二光生智證
明三漏盡智證明如其次第以光學住攝等

論曰三明者一宿住智證明二死生智證明三漏盡智證明如其次第以九學住攝第五二六通為其自性式中三種獨名明者如次對治三際愚故謂宿住智通治前際愚死生智通治後際愚漏盡智通治中際愚此三皆名九學明者俱在九學身中起故於中家後容有是真通九漏故餘二似說雖唯非學非九學故有學身中有愚闇故雖有前二不立為明雖有暗時伏或愚闇復還發故不名明餘經說有三種示導彼於六通以何為體頌曰

第一四六導　教誡導為事　定慧通所成　引例無異故

論曰三示導者一神變示導二記心示導三教誡示導如其次第以六通中第一四六為其自性唯此三種引所化生令初發心樂為勝故成此能引增背正法及實中者令發心故能示能導得示導名又唯此三令於佛法如次歸伏信受備行得示導名餘三不令於三示導教誡家尊唯此定由通所成故定能引他利樂果故謂前二導唯術亦能不但由通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能隱空自在復有見行名尸陀林此便能知

通故非決定如有呪術名健馱梨持此便能騰空自在復有呪術名伊利尼持此便能知他心念教誡示導除漏盡通餘不能為故是決定又前二導有但令他歸時迴心非引勝果教誡示導亦定令他引當利益及安樂果以能如實方便說故由是教誡家勝非餘神境二言為目何義頌曰

神體謂等持　境二謂行化　行三意勢俱　運身能解通

化二謂欲色　四二外變性　此各有二種　謂似自化身

論曰依毗婆沙所說理迷神名所目唯能等持由此能為神變事故諸神變事說名為境此有二種謂行及化行復三種一者運身謂乘空行猶如飛鳥二者能解謂極遠方作近思惟便能速至三者意勢謂極遠方來心緣時身即能至此勢如意得意勢名於此三中意勢唯佛運身能解亦通餘乘謂我世尊神通迅速隨方遠近舉心即至由此世尊作如是說諸佛境界不可思議故意勢行唯世尊有能解兼餘聖運身并異生化復二種謂欲色界若欲界化外四變除聲若色界化唯二謂色觸以色界中无香味故此二界化各有

謂色觸以色累中无香味故此二累化各有
二種謂屬自身他身別故身在欲累化有四
種在色亦然故總成八若生在色作欲累化
如何不有成香味失如衣嚴具作而不成有
說在色唯化二處化作化事焉即是通不今
云何是通之果此有數種差別云何論曰
能化心十四 定果二至五 如所依定得 從淨自生二
化事由自地 諸通由自下 化身與化主 諸心俱非佛
先立自留身 後起餘心諸 有此諸差別 餘說凡聖義
初多心一化 成滿此相違 備得見記攝 餘得通二種
論曰神境通果能變化心力能化生一切化
事此有十四謂依根本四靜慮生有差別故
依初靜慮有二化心一欲界攝二初靜慮第
二靜慮有三化心二種如前加二靜慮第三
有四第四有五謂各自下如理應思諸果化
心依自上地必无依下下地定心不生上果
勢力劣故第二定等果下地化心對初定等
果上地化心由依及行亦得名勝如得靜慮
化心亦然果與所依俱時得故諸從靜慮起
果化心此心必无自生觀義謂從淨定起初
化心此後後心從自類起此前前念生自類

果化心此心必无自生觀義謂從淨定起初
化心此後後心從自類起此前前念生自類
心最後化心還生淨定故此從二能生二心
非定果心无記性攝不還入定有自生義如
從門入還從門出諸所化事由自地心无異
地化心起餘地化數化所發言通由自 下諸
欲初定化所發言此言必由自地心起上化
起諸由初定心上地自无起未心故者一化
主起多化身要化主諸時諸化身方諸言者
詮表一切皆同故有伽他作如是說
一化主諸時 諸所化皆諸 一化主者默 諸所化亦然
此但說餘佛則不今佛諸定力最自在故與
所化諸容不俱時言者所詮亦容有別發諸
心起化心既无應无化身化如何諸由先勝
力留所化身後起餘心數諸衆業故非化諸
二心不俱而依化身亦得數諸非唯化主命
現在時能留化身令久時住亦有令住至命
終後即如尊者大迦葉波留骨獨身至慈尊
世唯堅實體可得久留故迦葉波不留內骨
有餘師說由力留身必无有能令至无後飲
光尊者留骨指身由諸天神持令久住初習

有餘師說由力留身心无有能令重死後餘
光尊者留骨猶身由諸天神持令久住初習
業者由多化心方能化生一所化事習成滿
者由一化心隨欲化生多少化事如是十四
能變化心皆是備得无記性攝即是通果无
記攝義餘生得等能變化心通善不善无記
性攝如天龍等能變化心彼亦能為自他身
化於十色變化九除聲理實見能化為根者
然所化境不離根故言化九實亦无有失天
眼耳言為目何義頌曰
天眼耳謂根 即之地淨色 恒同分无欲 聚障細遠等
論曰此言眼目天眼耳根即四餘處所生淨
色謂彼光膚備加行故依四餘處於眼耳達
引起彼地微妙大種所造淨色眼耳二根見
色聞聲名天眼耳如是眼耳何故名天體即
是天定地攝故然天眼耳種類有三一備得
天即如前說二者生得謂生天中三者以天
謂生餘趣由勝業等之所引生能遠見聞似
天眼耳如藏臣寶善薩論王諸龍鬼神及中
有等備得眼耳通現當生恒是同分以生現
在必與識俱能見聞故實所必具无聲无欲

在必與識俱能見聞故實所必具无聲无欲
如生色界一切有情能隨所應取被障隔極
細遠等諸方色聲故於此中有如是頌
內眼於諸方 被障細遠色 无能見功用 天眼見无遺
前說化心備餘得異神境等五各有異邪亦
有云何頌曰
神境五備生 呪藥業成故 他心備生呪 又加占相成
三備生業成 除備皆三性 人唯无生得 地獄初能知
論曰神境智類總有五種一備得二生得三
呪成四藥成五業成等獄少三及中有等諸
神境智是業成攝他心智類總有四種前五
如上加占相成餘三各三謂備生業除備所
得皆通善等非定果故不得通名人中能无
生所得者餘皆容有隨其所應本性生令業
所成攝於地獄趣初受生時唯以生得他心
宿住知他心等及過去生普受通已更无知
義若生餘趣如應當知

說一切有部俱舍論卷第七

是時佛說法於菴羅園其地忽然廣博嚴
一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右遶七帀一心合掌在一面立其諸菩薩即
皆稽首佛足亦遶七帀於一面立諸大
弟子釋梵四天王等亦皆礼佛足在
一面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令
須坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見
菩薩大士自在神力之所為乎唯然已見於
汝意云何世尊我觀其為不可思議非意所
及此座所測尒時阿難白佛言世尊今所聞

S-T475 14553 B9~11

及此座所測尒時阿難白佛言世尊今所聞
香自昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩
毛孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔
亦出是香阿難言此所從來曰是長者維摩
詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔
皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如
維摩詰言至此飯消日此飯久如當消日此
飯勢力至于七日然後乃消又阿難若聲聞
人未入正位食此飯者得入正位然後乃消
已入正位食此飯者得心解脫然後乃消若
未發大乘意食此飯者至發意乃消已發意
食此飯者得无生忍然後乃消已得无生忍
食此飯者至一生補處然後乃消譬如有藥
名曰上味具有眼者身諸毒滅然後乃消此
飯如是滅除一切諸煩惱毒然後乃消阿難
白佛言未曾有也唯然世尊如此香飯能作
佛事佛言如是如是阿難或有佛土以佛光
明而作佛事有以諸菩薩而作佛事有以佛
所化人而作佛事有以菩提樹而作佛事有
以佛衣服卧具而作佛事有以飯食而作佛
事有以園林臺觀而作佛事有以三十二相

事有以園林臺觀而作佛事有以三十二相
八十隨形好而作佛事有以佛身而作佛事
有以虛空而作佛事衆生應以此緣得入律行
有以夢幻影響鏡中像水中月熱時炎如是等
喻而作佛事有以音聲語言文字而作佛事或
有清淨佛土嚴淨无言无說无示无識无作无
為而作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所
施為无非佛事阿難有此四魔八萬四千諸
煩惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法
而作佛事是名入一切諸佛法門菩薩入此
門者若見一切淨妙佛土不以為喜不貪不
高若見一切不淨佛土不以為憂不尋不沒
但於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也諸
佛如來功德平等為教化衆生故而現佛土
不同阿難汝見諸佛國土地有若干而虛空
无若干也如是見諸佛色身有若干耳其无
尋慧无若干也阿難諸佛色身威相種姓戒
定智慧解脫解脫知見力无所畏不共之法
大慈大悲威儀所行及其壽命說法教化成
就衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是故
名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛

名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名為佛
歎阿難若我廣說此三句義汝以劫壽不能
盡受而便三千大千世界滿中衆生皆如阿
難多聞第一得念總持此諸人等以劫壽
亦不能受如是阿難諸佛阿耨多羅三藐三
菩提无有限量智慧辯才不可思議阿難白
佛言我從今已後不敢自謂以為多聞佛告
阿難勿起退意所以者何我說汝於聲聞中
為最多聞非謂菩薩且止阿難其有智者不
應限度諸菩薩也一切海渕可測量菩薩
神通智慧總持辯才一切功德不可量也阿
難汝等修習菩薩所行是維摩詰一時所現
神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡力
變化所不能作
尒時衆香世界菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下劣想今自悔責捨離是
心所以者何諸佛方便不可思議為度衆生
故隨其所應現佛國異唯然世尊願賜少法
還於彼土當念如來佛告諸菩薩有盡无盡
解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何

解脫法門汝等當學何謂為盡謂有為法何
謂无盡謂无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何謂不盡有為謂不離大慈不捨大悲
深發一切智心而不忽忘教化衆生終不厭
倦於四攝法常念順行諸行正法不惜軀命
種諸善根无有疲厭志常安住方便迴向求
真不懈說法无悋勸供諸佛故入生死而无
所畏於諸榮辱心无憂喜不輕未學教學如
佛墮煩惱者令發正念於遠離樂不以為貴
不著己樂慶於彼樂在諸禪定如地獄想於
生死中如園觀想見來求者為善師想捨諸
所有具一切智想見毀戒人起救護想諸波
羅蜜為父母想道品之法為眷屬想發行善
根无有齊限以諸淨國嚴飾之事成己佛土
開門大施具足相好除一切惡淨身口意淨
故生死无數劫意而有勇聞佛无量德志而
不倦以智慧劍破煩惱賊出陰界入荷負衆
生永使解脫以大精進摧伏魔軍常求无念
實相智慧於世間法少欲知足於出世間法
不懷嫉妒而能隨宜起神通慧引導衆生得
念總持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂

念總持所聞不忘善別諸根斷衆生疑以樂
說辯演法无尋淨十善道受天人福備四无
量開梵天道勸請說法隨喜讚善得佛音聲
身口意善得佛威儀深備善法所行轉勝以
大乘教成菩薩僧心无放逸不失衆善行如
此法是名菩薩不盡有為何謂菩薩不住无
為謂備學空不以空為證備學无相无作不
以无相无作為證備學无起不以无起為證
觀於无著而不厭善本觀世間苦而不愍生
死觀於无我而誨人不倦觀於滅而不永
滅觀於遠離而身心備善觀无所歸而歸
趣善法觀於无生而以生法荷負一切觀於
无漏而不斷諸漏觀无所行而以行法教化
衆生觀於空无而不捨大悲觀正法位而不
隨小乘觀諸法虛妄无牢无人无主无相本
願未滿而不虛福德種之智慧備如此法是
名菩薩不住无為又具福德故不住无為具
智慧故不盡有為大慈悲故不住无為滿本
願故不盡有為如此法藥故不住无為隨授藥
故不盡有為知衆生病故不住无為滅衆生
病故不盡有為諸正士菩薩已備此法不離

W2T475 14/555A9

病故不盡有為諸正士菩薩已備此法不盡
有為不住无為是名盡无盡解脫法門汝等
當學尒時彼諸菩薩聞說是法皆大歡喜以
衆妙華若干種色若干種香散遍三千大千
世界供養於佛及此經法并諸菩薩已稽首
佛足歸來曾有言釋迦牟尼佛乃能於此善
行方便言已忽然不現還到彼國

見阿閦佛品第十二

尒時世尊問維摩詰汝欲見如來為以何等
觀如來乎維摩詰言如自觀身實相觀佛亦
然我觀如來前際不來後際不去今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積眼耳鼻舌身心已過不在三界三垢
已離順三脫門三明與无明等不一相不異
相不自相不他相非无相非取相不此所不
彼所不中流而化衆生觀於衢城亦不承城

是世法等故无比日
妙是善提諸法難知故世尊維摩詰說是法
時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問
疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔出城那羅大城時維摩詰方入城我
即為作礼而問言居士從何所來答我言
吾從道場來我問道場者何所是答曰直心
是道場无虛假故發行是道場能辦事故深
心是道場增益功德故善提心是道場无錯
謬故布施是道場不望報故持戒是道場得
調伏故忍辱是道場
心無故辯定是道場
慧是道場不懈退故禪定是道場
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨
是道場增愛斷故神通是道場成就六通故
解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆
生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如
聞行故伏心是道場正觀諸法故卅七品是道
場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是

S-T475 14/5426-7

八〇五六

聞行故伏心是道場正觀諸法故卅七品是道
場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是
道場知如實故衆生是道場知无我故一切
法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所[illegible]子吼是道
場无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故三
明是道場无餘礙故一念知一切法是道場
成就一切智故知是善男子菩薩若應諸波
羅蜜教化衆生諸有所作皆之下更當知皆
從道場來住於佛法長說是法時五百天人
皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣
彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所異眷屬皆
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝釋
而語之言善來惡魔尸迦雖復有不實自活
當觀五欲无常以求善本於身命財而猶堅
法即語我言正士受是万二千天女可備掃
灑我言惡魔尸迦无以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未說時維摩詰來謂我

灌我言惱尸迦无以此非法之物要我汝所
釋子此非我宜所言未說時維摩詰來謂我
言非帝釋也是為魔來娆惱汝耳即語彼言
是諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念
維摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其
神力亦不得去即聞空中聲曰波旬以女與之
乃可得去魔以畏故偃御而與余時維摩詰
語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨
多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令
發道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五
欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀
內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬
養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤
集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提
心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂
成就相好故備諸功德樂莊嚴道場樂聞深
法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於
非同學中心无憎礙樂將護惡知識樂近善知
識樂心喜清淨樂備无量道品之法是為菩
薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還

識樂心喜清淨樂備无量道品之法是為菩
薩法樂於是波旬告諸女言我欲與汝俱還
天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等
甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女
一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我
以捨矣汝便將去令一切衆生得法願共更
於是諸女問維摩詰我等云何以於魔宮維
摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无
盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終
不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令
發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不
減盡隨所說法而自增益一切善法是名无
盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數
天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為
報佛恩亦大饒益一切衆生余時天女頭面
礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩
詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣
彼問疾

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙
門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期
為七日時維摩詰來入會中謂我言長者子

門婆羅門及諸外道貪窮下賤孤獨乞人悉！

滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子

夫大施會不當如汝所設當為法施之會何

用是財施會為我言居士何謂法施之會法

施會者无前无後一時供養一切衆生是名

法施之會曰何謂也謂以菩提起於意心以

救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝

智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化

犯戒起尸波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜

以離身心相起毗梨耶波羅蜜以善提相起

禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆

生而起於空不捨有為法而起无相示現受

生而起无作護持正法起方便力以度衆生

起四攝法以敬事一切起除憍法於身命財

起三堅法於六念中起思念法於六和敬起

質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近

賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深

心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處

趣向佛慧起於寂坐解衆生縛起備行地以

具相好及淨佛土起福德業知衆生心念如

應說法起於智業知一切法不取不捨入一

相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣礙一切

不善法起一切善業以得一切智慧一切善

法起於一切助佛道法如是善男子是為法

施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦

為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆

羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩

提心我時心得清淨歎未曾有普礼維摩

詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯取我

言居士愍此幼受隨意所與維摩詰乃受瓔

珞分作二分持一分施此會中一貧下乞人

持一分奉彼難膝如來一切衆會皆見光明

國土難膝如來又見珠瓔在彼佛上變成四

柱寶臺四面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現神

變已作是言若施主等心施一貧下乞人猶

如如來福田之相无所分別等于大悲不求

果報是則名曰具足法施城中一貧下乞人

見是神力聞其所說即發阿耨多羅三藐三

菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩各

各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不

任詣彼問疾

維摩經文殊師利問疾品第五

任諸疾問疾

維摩經文殊師利問疾品第五

尒時佛告文殊師利往行詣維摩詰問疾文殊師利白佛言世尊彼上人者難為酬對深達實相善說法要辯才无滯智慧无礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入降伏衆魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子釋梵四天王咸作是念今二大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即時八千菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍遶入毗耶離大城

尒時長者維摩詰心念今文殊師利與大衆俱來即以神力空其室內除去所有及諸侍者唯置一牀以疾而卧文殊師利既入其舍見其室空无諸所有獨寢一牀時維摩詰言善來文殊師利不來相而來不見相而見文殊師利言如是居士若來已更不來所以者何來者无所從來去者无所至所可見者更不可見且置是事居士是疾寧可忍不療治有損不至增乎世尊懇勤致問无量居士是疾何所因起其生久如當云

何滅維摩詰言從癡有愛則我病生以一切衆生病是故我病若一切衆生得離病者則我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死有生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦愈又言是疾何所因起菩薩疾者以大悲起文殊師利言居士此室何以空无侍者維摩詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答曰以空空又問空何用空答曰以无分別空故空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空當於何求答曰當於六十二見中求又問六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫中求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂生死菩薩於生而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不動文殊師利言居士所疾為何

於諸見而不動文殊師利言居士所疾應如
等相維摩詰言我病无形不可見又問此病
身合耶心合耶答曰非身合身相離故亦非
心合心如幻故又問地大水大火大風大於
此四大何大之病答曰是病非地大亦不離
地大水大火風大亦復如是而衆生病從四大
起以其有病是故我病

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩應云何慰
喻有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我而
說教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔
先罪而不說入於過去以已之疾愍於彼疾
當識宿世无數劫苦當念饒益一切衆生憶
所備福念於淨命勿生憂惱常起精進當作
醫王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩薩
令其歡喜

文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病皆
從前世妄想顛倒諸煩惱生无有實法誰受
病者所以者何四大合故假名為身四大无
主身亦无我又此病起皆由著我是故於我
不應生著所知病本即除我想及衆生想當
起法想應作是念但以衆法合成此身起唯

起法想應作是念但以衆法合成此身起唯
法起滅唯法滅又此法者各不相知起時不
言我起滅時不言我滅彼有疾菩薩為滅法
想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者是
即大患我應離之云何為離離我所云何
離我我所謂離二法云何離二法謂不念內
外諸法行於平等云何平等謂我等涅槃等
所以者何我及涅槃此二皆空以何為空但
以名字故空如此二法无決定性得是平等
无有餘病唯有空病空病亦空是有疾菩薩
以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而
取證也設身有苦念惡趣衆生起大悲心我
既調伏亦當調伏一切衆生但除其病而不
除法為斷病本而教導之何謂病本謂有攀
緣從有攀緣則有病本何所攀緣謂之三界
云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣
何謂无所得謂二見何謂二見謂內見外見
是无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其
心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如是已
所備治為无惠利譬如賊怨乃可為勇如是
兼除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩復
應作是念如我此病非真非有衆生病亦非
真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲

應住是念如我此病非真非有衆生病亦非
真非有住是觀時於諸衆生若起愛見大悲 111
*耶應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而
起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能
離此无有疲厭在在所生不為愛見之所覆
也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說
若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛能
解彼縛斷有是處是故菩薩不應起縛何謂
縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便生是
菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧方
便縛有慧方便解何謂无方便慧縛謂菩薩
以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无
作法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有
方便慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆
生於空无想无作法中以自調伏而不疲厭
是名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本是
名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸貪
欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向阿
耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復

觀身无常苦空非我是名為慧雖身有疾常
在生死饒益一切而不厭倦是名方便又復
觀身身不離病病不離身是病是身非新非
故是名為慧設身有疾而不永滅是名方便
文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住
其中亦復不住不調伏心所以者何若住不
調伏心是愚人法若住調伏心是聲聞法是
故菩薩不當住於調伏不調伏心離此二法
是菩薩行在於生死不為汙行住於涅槃不
永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩
薩行非諂行非淨行是菩薩行雖逼魔行而
現降衆魔是菩薩行求一切智无雜時求是
菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行无
作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而遍知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定三昧而不隨禪生 112

善薩行雖行心无量心而不貪著生於梵世
是善薩行雖行禪定解脫三昧而不隨禪生
是善薩行雖行四念處而不永離身受心法
是善薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
善薩行雖行四如意足而得自在神通是善
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是善
薩行雖行五力而樂求佛十力是善薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是善薩行雖行
八正道而樂行无量佛法是善薩行雖行四
觀助道之法而不畢竟墮於癡滅是善薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
善薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是善薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是善薩行雖觀諸佛國土永離如空
而現種種清淨佛土是善薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩提之道是善
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
維摩詰經不思議品第六
尒時舍利弗見此室中无有牀座住是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀

其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀
座耶舍利弗言我為法來非為牀座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座
夫求法者非有色受想行識之求非有累入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无證滅求无修道之求所
以者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅
修道是則戲論非求法也唯舍利弗法名癡
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无行處若行於法是則行處非求法也法无
取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法若无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居士東方度

量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
※德成就師子座文殊師利言居士東方度
世六恒河沙國有世界名須彌相其佛号須彌
燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師
子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者
維摩詰現神通力即時彼佛遣三万二千師
子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩大
弟子釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉
苞容三万二千師子座无所妨礙於毗耶離
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒
時維摩詰語文殊師利就師子座與諸菩薩
上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩
薩即自變身為四万二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩
詰語舍利弗就師子座舍利弗言居士此座
高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須彌
燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩薩
及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙
又於閻浮提聚落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解

鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是解
※脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減須
彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺
不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子
中是名不可思議解脫法門又以四大海水
入一毛孔不嬈魚鼈黿鼉水性之屬而彼大
海本相如故諸龍鬼神阿修羅等不覺不知
己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住
不可思議解脫菩薩斷取三千大千世界如
陶家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其
中衆生不覺不知己之所往又復還置本處
都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以為一劫令彼衆生謂之一切或
有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一劫
以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住
不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事
集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生
置之右掌乘到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿乃至一毛孔善吏見之又舍利弗十方世界

一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔善使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損外
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗
葉而无所妨又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或現
聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主
身或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上
中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其
中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思
議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時世
尊聞說菩薩不可思議解脫法門歡未曾有
謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非
彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其根
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應歸拉聲震三千大千世界

W→T475 14/547 A27

於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思
議解脫法門皆應歸拉聲震三千大千世界
一切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是語時三万二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝
衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者
何住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼
迫示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢
不能如是逼迫菩薩譬如龍象蹈履蹄涔
地是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之
門

維摩詰經卷第二

二俱是惡業无隨叫呼地獄苦

重豆岳然弟子等无始以來不遇善友皆為此業是故經言然

害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受虎豹狼

狼鷹鸇等身或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心或受屠害熊羆

等身常懷恐怖若人生中得二種果報一者多病二者短命然當食

敢既有如是无量種種諸惡果報是故弟子受到者類悉佛

弟子自從无始以來至於今日有此心識常懷慳吝无意慈心或回

貪起然回嗔回癡及以憍慢或興惡方便無慚無愧及以凶惡或

破決湖池燒燒山野田獵魚捕或因風放火燒飛鳥殺大小蟲一切如

是等罪今悉懺悔　或以獵獵猴狖戰鬥爭鬥射殺鳥獸之

類或以網網罩釣鉤漁網魚鱉蝦蟹螺蜂蠆者之為業

陸之與空行藏藏無地或畜養雞豬牛羊犬豕我鴨之屬自

供庖廚或貨他事然使其哀聲求命是名屠殺中傷殘身

首分離骨肉消碎割截者割炮燒者受楚毒酸切擯加无量恐

取一時之快口味甚寡不過三寸舌根而已然其罪報酬償永

劫如是等罪今日至誠悉懺悔　又復无始以來至于今日

或復興師相代攻擊交爭兩陳相向相殺害或自殺教殺聞殺

歡喜或習屠業鬻債為形殺身事他命行於不忍或恣意

揮弋傳刃或斬或刺或推或墮或溺水或塞穴擯棄土石

起砌或以車馬雷轢踐蹋一切衆生如是等罪无量无邊今日發

露皆悉懺悔　又復無始以來至于今日或墮胎破卵毒藥

蠱道傷殺衆生發主經地種殖田園養育蠶蚕傷殺衆

蠱道傷殺衆生發主經地種殖田園養育蠶蚕傷殺衆生

或打撲蚊蚋蛇虺蟲蟻或燒除薰掃開決渠枉害一切或聚集

實或用穀米或水或米橫殺衆生或然燒薪或露燈燭燒諸

至類或食肉酒醋不看性動或寫湯水燒然虫蟻如是乃至行住

坐卧四威儀中恒常復然飛空著地微細衆生弟子以凡夫識暗

不覺不知今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至于今日或以鞭杖枷鎖斬截鞭考繫桁

橫手脚跏蹈鉗縛籠繫斬絕水穀如是種種諸惡方便苦惱衆

生今日至誠向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

願弟子等永是懺悔然害等罪所生功德生生世世得金剛

身壽命無窮永離恐怖无然害想於諸衆生得一子地者

見危難急危之者不惜身命方便救解令得解脫然後為說

微妙正法使諸衆生觀形見影皆悉安樂聞名聽聲恐怖悉

除　　懺劫盜之業經中說若物為他他所守護於此物中

一草一葉不与不取何況盜竊但自衆生唯見現在利故以利種種

不道而取數使來侵此殃累是故經言劫盜之罪能令衆生

墮於地獄鬼畜若在畜生則受牛馬駱駝等形以其所有

身力以內償他宿債若生人中為奴婢衣不蔽形食形不命貧寒

困苦人陲始盡劫盜既有如是者報是故弟子今日至到誓願

歸於佛　　弟子自從无始以來至于今日或盜他財寶無力

強奪或自怙恃身通白而取或恃公王或假勢力高折大權枉

碑良善吞納財貨孝直者無此回縛身罪恩細或任耶治領他財物

假公益私假權假公益彼利此損此利彼割他自肥口多心惱或竊

沒租佔偷度關稅差公課輸歲隱使役如是等罪今悉懺悔或是

沒租佔偷度閑私庄公課輸歲隱侵如是等罪今悉懺悔 3

佛法僧物不与而取或經像物或治塔寺物或供養常住僧物

或剎招提僧物或盜取損用侍勢不還或自借或貸人或復稅役

濫妻或三寶混亂雜用或以衆物穀米菜薪塩醬醋豉醬酢菜花

果實錢皂竹木繒綵幡蓋香花油燭隨情逸意或自用或与人

或偷佛花菓用僧勝物因三寶財私自利己如是等罪无量无

邊今日懺悔悉懺悔 又復无始以來至於今日或作國王大臣

及師僧同學父母兄弟六親眷屬共供住同止百一所須更相欺罔或

於鄉黨比近移換稱擔假他宅改換易相侵略田園園宅託私

奪人邸店及以屯野如是等罪今悉懺悔 又復无始以來至於今

又復无始以來或攻破邑城村落柴薪草木良民財他女妻或殺害无罪

之人使其形損血刃身被徹骨加重鞭杖生死陶鎔如是

等罪无量邊今悉至到皆悉懺悔 又復无始以來至於今日或商

日或商招博貨邸店市易輕稱小升減割尺寸盜

合以麁易好以短換長巧詐欺百端希望事利如是等罪

无量邊今悉至到皆悉懺悔 重又復无始以來至於今日或商

招博貨邸店市易輕稱小升減割尺寸盜

又復无始以來至於今日穿踰牆壁斷道移標經界債息負債

違要而熟心口或非道陵奪鬼神畜獸四生之物或假託卜

相取人財寶如是乃至以利求利惡求多求无厭无足如是等罪

无量无邊不可說盡今日至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺

悔 願弟子等永懺悔切道等罪所生功德生生世世自然化生不

得如意寶常雨七珠上妙衣服百味甘露種種湯藥隨意所

須應念即至一切衆生无偷奪相一切皆能少欲知足不染

不染常樂惠施行慈濟道頭目髓腦如弃涕唾迴向滿足種

須應念即至一切衆生无偷奪相一切皆能少欲知足不

不染常樂惠施行慈濟道頭目髓腦如弃涕唾迴向滿足種

波羅蜜 作礼羅 卷第三

又復懺悔貪愛之罪經中說言但為貪欲閉在癡獄沒生死河裏之

餘出衆生為是五欲因緣從昔以來流轉生死一一衆生一切之中

所積身骨如王舍城毗富羅山所獵女乳如四海水身所出血復過

此又父母兄弟六親眷屬命終哭泣所出目淚如四海水是故說言

有愛則生愛盡則滅故知生死貪愛為本所以經言姪欲之罪能

令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受鴿雀鷹鳥鴛鴦等身

若生人中妻不貞良得不隨意眷屬姪欲既有如此惡果是

故弟子今日發願歸依佛 弟子自從无始以來至於今日

或遇人妻妾寡他婦女殺害貞潔汙此丘尼或他梵行為逼不道

濁心邪視言語調戲或復取他門戶汙賢善心或於男子五種

人所起不淨行如是等罪今悉懺悔

又復无始以來至於今日或服為色或受染玄黃繒綵朱紫珠玩

寶飾或取男女長短黑白恣態之相起非法想耳貪好聲宮商弦管

妓樂歌唱或取男女音聲語言嘻笑之相起作法相或鼻嗅名香

蘭麝薰陸鬱金龍腦起非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆生

江河資養四大更增苦本起非法想身樂華綺錦繡穀一切細

滑七珠瓔珞服起非法想或憂多愛亂相觸向非法有此六想造罪

无量如是等罪无量无邊今日至到向十方佛尊法聖皆悉懺悔

願弟子等永是懺悔姪欲等罪所生功德願生生世世自然化生不

由胞胎清淨皎潔相好光顏六情開朗聰利分明了達恩愛

猶如結髮觀此六廣如幻如化於五欲境決定厭離乃至夢中不起

耶見內外因緣永不能動願以懺悔眼功德願令此眼徹見十

猶如梵經觀此六塵如幻如化於五欲境定定歇離乃至夢中
耶見內外因緣永不能動顛以懺悔眼功德願令此眼徹見十
方諸佛菩薩清淨法身不以二相願以懺悔耳根功德願令
此身常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行願以懺悔鼻
根功德願令此鼻常聞香積入法位香舍離生死不淨臭穢願以懺
悔舌根功德願令此舌常發法喜軍悅之食不貪衆生平內之
味願以懺悔身根功德願此令身彼如來衣著忍辱鎧卧无
慢床坐四禪堂願以懺悔意根功德願令此意成就十種淨道五明
深觀三諦空平等理從方便慈起十行入法流水念念增明願
發如來大无生忍 作礼一頭 以共懺悔身口業敬令當次弟懺
悔口四惡業經法說言口業之罪能令衆生墮於地獄餓鬼
畜生若在畜生即受鵝鴨鴿鳥飛聞其聲者无不增惡
若生人中口氣常臭所有言說人不信受唇焦不和常好鬪諍口業
既有如是惡果是故弟子今日至誠歸依佛
弟子等自從无始以來至於今日常以无明覆心煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬經歷多
衆僧殘害善友破塔燬寺焚燒形像出佛身血或自家華堂
密置尊像四種之處使煙重日暴風吹雨露塵土汙穢
故今日應復至懇愧誓願歸依佛
又復无始以來至於今日或說
妄語非法俗語或坐置床頭座起不敬或閉門藏置垢
杙爛或首軸脫落部帙失次或說脫漏誤紙墨破裂自不
修理下不肯流傳如是等罪今悉懺悔
或眠地聽經仰卧讀誦高聲語笑乱他聽法或邪解佛語
僻說聖意非法說法法說非法非犯說犯犯說非犯輕重說重
重罪說輕或物前著後抄後著前前後中著中著前後

良埋沒勝己通致二國彼此有作淨華虛巧發言常虛口是心
非其途非一對面譽歎背則可賤讀誦邪書傳邪惡法或毀
罵言語麁橫或呼天扣地毒害鬼神如是口業所生諸罪无
量无邊今日至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等衆是懺悔口業衆罪所生功德生生世世具八
音聲四无导辯常說和合利益之語其聲清雅一切樂聞長
能衆生方俗言說若有所說應時應限令彼聽者即得
解悟超凡入聖開發慧眼 作礼一頭 卷第四
己懺身三口四意次復懺悔佛法僧間一切諸障經中佛說人身
難得佛法難聞衆僧難值信心難生六根難具善友難得而
今相與宿殖善根得此人身六根完具又值善友得聞正法於
其中間復各不能盡心精勤思於未來長淪苦海无有出期是
故今日應復至懇愧誓願歸依佛
弟子等自從无始以來
至於今日常以无明覆心煩惱障意見佛形像不能盡心恭敬經歷多
衆僧殘害善友破塔燬寺焚燒形像出佛身血或自家華堂
密置尊像四種之處使煙重日暴風吹雨露塵土汙穢
殘毀其住其宿曾无礼敬或偃蹇像身初不嚴飾遮掩燈
燭開閉敬字障佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔
又復无始以來至於今日或於法門以不淨手把經卷或臥
經書非法俗語或坐置床頭座起不敬或閉門藏置垢
杙爛或首軸脫落部帙失次或說脫漏誤紙墨破裂自不
修理下不肯流傳如是等罪今悉懺悔
或眠地聽經仰卧讀誦高聲語笑乱他聽法或邪解佛語
僻說聖意非法說法法說非法非犯說犯犯說非犯輕重說重
重罪說輕或物前著後抄後著前前後中著中著前後

或聽地聽經佛卧讀誦高聲語笑乱他聽法或邪解佛語
僻說聖意非法說法法說非法非犯說犯犯說非犯輕重罪
重罪說輕或抄前著後抄後著前前後中著中著前後
綺飾文辭妄量己曲或為利養名譽恭敬為人說法无
道德心求法師過而為論義非理諍競不為長解求出
世法或輕慢佛語尊重邪教毀呰大乘讀誦聲聞道如是
等罪无量无邊今日至到皆悉懺悔
又復无始以來至今日或於僧間有障無容阿羅漢破和
合僧容發无上菩提心人斷滅佛種使聖道不行或罵
脫道人鞭拷沙門楚撻驅使畜言如駱或破或破於戒儀
或著他人捨於八正受行五欲假託形儀闇癡賊住如是等
罪今悉懺悔　或裸形輕衣在經像前不淨御殿路上殿
塔或著屎屎入僧伽藍啼哭堂房汙佛僧地乘車策馬
排突寺舍如是等於三寶間所起罪障无量无邊今日
至到向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔佛法僧間所有罪障生生世世常
值三寶尊師恭敬无厭光足天繒妙絲衆寶絞絡百千
波樂珠異花香非世所有常以供養若未成佛先往勸
請開甘露門若入涅槃願我常得教最後供於衆僧
中能六和敬得自在力興隆三寶上下和佛道下化衆
生　作礼一拜　无慚无愧以此罪故墮此地獄寶達開之悲
泣而起　如上所說已懺悔於三寶間輕重諸罪其餘諸惡今當
次第更復懺悔經中說言有二種人一者自不作惡二者作已能悔
又云有二種白法能為衆生滅除衆障一者慙二者愧慙者自不

又云有二種白法能為衆生滅除衆障一者慙二者愧慙者自不
作惡愧者所不令他作有慙愧者可名為人无慙愧者與諸禽獸
不相異也是故弟子今日慙愧歸依佛
弟子等无始以來至於今日或信邪刹見實然衆生雜妻鬼魅魍
魎神欲希近年終不能得或妻言見鬼假稱神語如是等
罪今日慙愧皆悉懺悔　又復无始以來至於今日或行動徹
地自高自大或持種姓輕慢一切以貴輕賤用強陵弱或飲酒閑
乱不避親疎恪嫉終日不識尊卑如是等罪今悉懺或食時飲
食无有期度或食生肉或斷五辛熏穢經像排突清衆懸心
縱意不知限極踈遠善人仰近惡友如是等罪今悉懺
悔　或貢高矯假饒奢自用貴尊倨突尊長不識臨人
情自是他非他希侥倖如是等罪今悉懺悔
或臨財无讓不廉不恥著內法酒欺誑自活或出入息利計時
貴日聚積儲財貪求无厭受人供養不慙不愧或无或无德
空納信施如是等罪今悉懺悔　或輕蔑奴婢驅使倦更不問飢
渴寒暑或撤徹橋梁柱絕行路如是等罪今悉懺悔
或放自恣无記散乱樗蒲圍棊群會之聚飲食酒肉更相
侥戲无厭談話天下從年竟歲空喪天日初中後夜稱誦不倦懶
怠墮懶尸卧終日於六念衆心不經理見他勝事便生嫉妬心懷
慘毒倍起煩惱致使諸惡猛風吹罪薪火常以熾然无有休息
三業微善一切俱焚善法既盡為一闡提墮大地獄无有出期是
故弟子等今日至到誓願向十方佛一切三寶懺悔上來所有一切
衆罪若輕若重若麁若細若自作若教人作若隨喜作若以勢

歲求生不得求死不得如是等罪今日皆悉懺悔願懺除

悔　其餘地獄刀山劍樹鑊湯爐炭

地獄燒暑罪報懺悔鐵床銅柱地獄燋然罪報懺悔吞鐵

丸燒銅灌口地獄五內消爛罪報懺悔鐵磨地獄骨肉灰粉罪

報懺悔灰河沸屎地獄悭悋罪報懺悔

析裂保秉罪報懺悔鼎鑊地獄更相搗擣斫剉罪報懺悔大炕地獄炮炙罪報懺

悔兩石相磨地獄形體破碎罪報懺悔舂搗身地獄斬截

罪報懺悔鐵棒倒懸地獄屠割罪報懺悔燋熱叫喚地獄

煩惱罪報懺悔大小鐵圍山間長夜寶寶不識三光罪報懺悔

懺悔阿波波地獄阿婆婆地獄阿吒吒地獄如是八寒八熱一切獄

二獄中復有八万四千鬲子地獄以為眷屬此中罪苦炮烙

楚痛剝皮抽肉削骨析髓抽腸析肺无量諸苦不可聞不

可說南无佛今日在此中者或是我等无始以來多生父母一切

眷屬我等相與命終之後或當墮落如此獄中令洗心歸

到叩頭禮佛願向十方佛大地菩薩求哀懺悔令此一切報

障畢竟消滅　願弟子承是懺悔地獄苦報所

生功德即時破壞阿鼻地獄悉與淨土无惡道名其餘地獄

一切苦具為轉樂緣刀山劍樹變成寶林鑊湯爐炭蓮花

化生牛頭獄卒除捨暴虐皆起慈悲无有惡念地獄衆

生得離苦果更不造因等受安樂如第三禪一時俱發无

上道心　作禮一拜

已懺地獄報竟今當得次懺悔三惡道報經中佛說多欲之

人多求利故苦惱亦多知足之人雖卧地上猶以為樂不

知足者雖處天堂猶不稱意但世間人忽有急難便能

捨財不計多少而不知此身臨於三途深之上一息不還

便應墮落忽有知識榮功德福令修未來善法資糧執

此悭心无肯作理夫如此者極為愚惑何以故余經中佛

說生時不齎一文而來死亦不持一文而去苦身積聚

為之憂惱於己无益徒為他有无善可恃無得可恃

致使命終墮諸惡道是故弟子等今日皆願猛利歸依

於佛　弟子今日次復懺悔畜生道中无所識知罪報懺悔畜

生道中負重牽役他商債罪報懺悔畜生道中不得自在為

他所殺屠割罪報懺悔畜生无足多罪報懺悔畜生道中身

諸毛羽鱗甲之內為諸小蟲之所噉食罪報如是畜生道中有

无量罪報今日悉誠皆悉懺悔　復次懺悔餓鬼道中長飢羸

報懺悔餓鬼百千万歲初不曾聞持水之名罪報懺悔餓鬼食

噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身之時一切支節火燃罪報

懺悔餓鬼腹大咽小罪報如是餓鬼道中无量苦報今日皆

願悉皆懺悔　復次一切鬼神諂罪道中諂誑詐稱罪報懺悔鬼

神道中搭沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神道中无罪刹鳩槃

茶諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報如是鬼神道中无量无

邊一切罪報今日皆願向十方佛大菩薩求哀懺悔悉

皆消滅　願弟子等承是懺悔畜生等報所生功德生生

已懺地獄報竟今當得次懺悔三惡道報經中佛說多欲之

人多求利故苦惱亦多知足之人雖卧地上猶以為樂不

知足者雖處天堂猶不稱意但世間人忽有急難便能

捨財不計多少而不知此身臨於三途深之上一息不還

便應墮落忽有知識榮功德福令修未來善法資糧執

此悭心无肯作理夫如此者極為愚惑何以故余經中佛

說生時不齎一文而來死亦不持一文而去苦身積聚

為之憂惱於己无益徒為他有无善可恃無得可恃

致使命終墮諸惡道是故弟子等今日皆願猛利歸依

於佛　弟子今日次復懺悔畜生道中无所識知罪報懺悔畜

生道中負重牽役他商債罪報懺悔畜生道中不得自在為

他所殺屠割罪報懺悔畜生无足多罪報懺悔畜生道中身

諸毛羽鱗甲之內為諸小蟲之所噉食罪報如是畜生道中有

无量罪報今日悉誠皆悉懺悔　復次懺悔餓鬼道中長飢羸

報懺悔餓鬼百千万歲初不曾聞持水之名罪報懺悔餓鬼食

噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身之時一切支節火燃罪報

懺悔餓鬼腹大咽小罪報如是餓鬼道中无量苦報今日皆

願悉皆懺悔　復次一切鬼神諂罪道中諂誑詐稱罪報懺悔鬼

神道中搭沙負石填河塞海罪報懺悔鬼神道中无罪刹鳩槃

茶諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報如是鬼神道中无量无

邊一切罪報今日皆願向十方佛大菩薩求哀懺悔悉

皆消滅　願弟子等承是懺悔畜生等報所生功德生生

等諸惡死利生等無所受山酒阿罪報如是鬼利道中死量無
邊一切罪報今日誓願向十方佛大地菩薩求哀懺悔 13
皆消滅　願弟子等永是懺悔畜生等報所生功德生生
世世滅愚癡垢自識業緣智惠明照斷惡道願以懺悔餓
鬼等報所生功德生生世世永離慳貪飢渴之苦常飲甘
露解脫之味願以懺悔罪等報所生功德生生世世
皆真光語離耶命因除醜陋果福利人天願弟子從今以去
至菩提場決定不受四惡道報惟除大悲為衆生故以誓願力
處之光藏作礼一拜　第六卷
已懺三塗等報今當復次誓願懺悔人天餘報相與棄此間
浮壽命雖日百年滿者光幾於其中間國年夭枉其數光量
但有衆苦煎迫形心愁憂怨怪未嘗暫離如此皆是善根薄
惡業滋多致使現在心有所為皆不稱意當患是過去已
來惡業餘報是故弟子今日至戌歸依佛
弟子等光始以來至於今日所有現在及以未來人天之中光量
餘報流殃宿對陰殘百疾六根不具罪報懺悔人間邊地
耶見三惡八難罪報懺悔人間多病消瘦從命夭枉罪報
懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪報懺悔人間親
友眷屬受別離苦罪報懺悔人間怨家聚會愁憂怖畏
罪報懺悔人間水火盜賊刀兵危險敬怨怪弱罪報懺悔人
間孤獨困苦流離波逆之失國土罪報懺悔人間宰殺繫
閉幽禁側立鞭撻持楚罪報懺悔人間公私口舌更相罪涉
更相誣謗罪報懺悔人間惡病連年累月不差枕臥床
席不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報
懺悔人間賊風腫滿否塞罪報懺悔人間為諸惡神祠求其便
欲作殺害罪報懺悔人間為諸惡神祠有烏鳴百姓飛屍鬼

為作妖異罪報懺悔人間為虎狼狐狸猫水陸一切諸惡禽獸所
傷罪報懺悔人間自縊自刎自然罪報懺悔人間投井投火
火自流自墜罪報懺悔人間無有威德名聞罪報懺悔人
間衣服資生不稱心罪報懺悔人間行來出入有所去為
值惡知識為作留難罪報如是現在及以未來人天之中光
量福德安樂性罪報弟子今日向十方佛尊法聖衆求
哀懺悔

願以此功德 悔願以此功德

13v.

S→T 374 12/416A15~26

Chim 0887

譬如月初出 此月性實無沒也轉現
復謂月出而此月性實無
山障故不現其月常住性
應正遍知亦復如是出於三千大
閻浮提亦有父母衆生皆謂如來
生於閻浮提內或閻浮提亦現涅槃如來之性
[illegible] 諸衆生皆為如是
如月沒善男子如來之性實無生滅為化衆生
故亦生 善男子如此滿月餘方見半此方半
月餘人見滿閻浮提人若見月初皆謂一日起
初月想見月成滿謂十五日生成滿想而此月性
實無虧盈因須彌山而有增減善男子如來
亦尒 善男子譬如現初生或亦沒無現始生時
猶如月初一切皆謂童子初生於七歲如二日
月成[illegible] 見入於書堂如三日月[illegible]
八日月放大智慧光明能破無量[illegible]
魔衆如十五日成滿之月或復亦現世二相八十
種好以自莊嚴而現沒無[illegible]如月蝕如是衆

處衆如十五日盛滿之月或復示現世二相八十
種好以自莊嚴而現沮縣猶如月蝕如是衆
生所見不同或見半月或見滿月或見月蝕而
此月性實無增減蝕缺之者常是滿月如來
之身亦復如是故名為常住不變復次善
男子喻如滿月一切悉現在衆城邑聚
落山澤水中若井若池若瓮一切悉現
諸衆生行百由旬百千由旬見月常滿凡夫
愚人妄生憶想言我本於城邑屋宅見如是
月今復於此空澤而見為是本月為異於本
各作異。月形大小或如鏡口或復有言大
如車輪或言猶如幢九由旬一切皆見月之光明
或見圓圓猶如金盤是月性一切衆生各見
異相善男子如來亦尒出現於世或有人天而
作是念如來今者在我前住復有衆生亦生
是念如來今者在我前住或有聲聞亦見如
來有聲聞相衆生雜類言音各異皆謂如
來老病已語亦各生念在我舍宅受我供養
或有衆生見如來身廣大无量或見微小或
有見佛是聲聞像或復有見為緣覺像有

或有衆生見如來身廣大无量或見微小或
有見佛是聲聞像或復有見為緣覺像有
諸外道復各念言如來今者在我法中出家學
道或有衆生復作是念如來今者獨為我故
出現於世如來實性猶如彼月即是法身是
无生身者便之身隨順於世示現無量本業因
緣在在處處示現有生猶如彼月以是義故如
來常住无有變異復次善男子如羅睺羅阿
脩羅王以手遮月世間諸人咸謂月蝕阿脩羅
王實不能蝕以阿脩羅障其明故是月圓圓
無有虧損但以手障故使不現若攝手時世間咸
謂月已還生皆言是月多受苦惱假使百千阿脩
羅王不能惱之如來亦尒示有衆生於如來所生
惡心出佛身血起五逆罪至一闡提為未來
世諸衆生故如示是現破僧新法而作留難假使
百千無量諸魔不能得出如來身血所以者何如
來身無有血肉筋脉骨髓如來真實實無惱
壞衆生皆習法僧毀壞如來滅盡而如來性真實
無變無有破壞隨順世間如是示現復次善男子

壞異生住誹謗法僧毀壞如來佛塔而如來性真實
無變無有破壞隨順世間如是示現漸次善男子
如二人鬪若以刀仗傷身出血雖至於死不起惡想
如是業相輕而不重於如來所本無惡心雖出身
血是業亦令輕而不重如來如是於未來世為化
衆生示現業報漸次善男子猶如良醫慰教
其子醫方根本此是根藥此是莖藥此是色藥
種種相貌汝當善知其子敬奉父之所勅精勤
習學善解諸藥是醫後時毒盡命終其子嗚
呼而作是言父本教我根藥如是莖藥如是華藥
如是色相如是如來亦令為化衆生示現制戒
當如是受持莫犯作五逆罪誹謗正法及一闡
提為未來世起是事者是故示現欲令比丘於
佛滅後作如是知此是聲經甚深之義此是
戒律輕重之相此是阿毗曇分別法句如彼醫
子漸次善男子如人知月六月一蝕而上諸天須
臾之間已見月蝕何以故彼天日長人間短故善
男子如來亦令天人咸謂如來短壽如彼天人須
臾之間頻見月蝕如來又於須臾之間示現百千
萬億涅槃斯煩惱魔陰魔死魔是故百千万億

臾之間頻見月蝕如來又於須臾之間示現百千
萬億涅槃斯煩惱魔陰魔死魔是故百千万億
天魔若知如來入般涅槃又復示現無量百千先
業因緣隨順世間種種性相示現如是無量無
邊不可思議是故如來常住無變漸次善男子
譬如明月衆生樂見是故稱月号為樂見衆
生若有貪恚愚癡則不得稱為樂見也如來如
是具性純善清淨無垢是故可稱為樂見也樂
法衆生視之無厭患心之人不喜聽覩以是義故故
言如來喻如明月漸次善男子譬如日出有三
時異謂春夏冬冬日則短春日漸中夏日極長
如來亦令於此三千大千世界為短壽者及諸聲
聞示現短壽斯等見已咸謂如來壽命短促喻
如冬日為諸善薩示現中壽若至一切若減一劫
喻如春日唯佛觀佛其壽無量喻如夏日善男
子如來所說方等大乘微密之教示現世間兩火
法雨於未來世若有人能讀持是典聞示分別利
益衆生當知是輩真是菩薩喻如夏盛天降甘
露雨若有聲聞緣覺之人聞佛如來微密之
教喻如冬日多遇冷惠菩薩之人若聞如是微

教喻如冬日多遇冷惠菩薩之人若聞如是微
※ 密教誨如來常住性無變易喻如春日萌芽開
敷而如來性實無長短為世間故亦現如是即是
諸佛真實法性復次善男子譬如衆星晝則不
現而人皆謂晝星滅沒其實不沒所以不現日光
暎故如來亦尒聲聞緣覺不能得見喻如世人不
見晝星復次善男子譬如陰闇日月不現愚夫謂
言日月失沒而是日月實不失沒如來正法滅盡之
時三寶現沒亦復如是非為永滅是故當知如來
常住無有變易何以故三寶真性不為論垢之所
染故復次善男子譬如黑月白夜現長明炬熾
然出遲沒衆生見已生不祥想諸辟支佛亦復
如是出無佛世衆生見已皆謂如來真實滅度生
憂悲想而如來身實不滅沒如彼日月無有滅沒
復次善男子譬如日出衆霧悉除此大涅槃微妙
經典亦復如是出興於世若有衆生一經耳者悉能
滅除一切諸惡無間罪業是大涅槃甚深境界
不可思議善說如來秘密之性以是義故諸善男
子善女人等應於如來生常住心无有變易正法

子善女人等應於如來生常住心无有變易正法 二
※ 不斷僧寶不滅是故應當多猶方便慧學是
是人不久當得成於阿耨多羅三藐三菩提是故
此經名為無量功德所成亦名菩提不可窮盡以
不盡故故得稱為大般涅槃有善光故猶如夏日
身无邊故名大涅槃 善男子如日月光諸闇
中衆一切諸明所不 涅槃亦復如是於諸
聲經三昧光明衆所不能 諸經三昧所有光明
所不能及何以故大涅槃光能入衆生諸毛孔
故衆生雖无菩提之心而能為作菩提因緣
是故復名大般涅槃
迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說大涅槃見
入於一切衆生毛孔衆生雖无菩提之心而
能為作菩提因者是義不然何以故世尊犯
四重禁作五逆人及一闡提見明入身作菩
提因者如是等輩無淨持戒備集諸善有何
差別若无差別如來何故說四依義世尊又
如佛言若有衆生聞大涅槃一逕於耳則滅
斷除諸煩惱者如來云何更說有人經河沙
等佛所發心聞大涅槃不解其義若不解義
云何能斷一切煩惱佛言善男子除一闡提
其餘衆生聞是經已悉皆能作菩提因緣法

云何能斷

其餘衆生聞是經已悉皆能作菩提因緣法

※聲光明入老乳者必定當得阿耨多羅三藐三菩提何以故若有人能供養恭敬无量諸佛方乃得聞大涅槃經薄福之人則不得聞以所著何大德之人乃能得聞如是大事斷下小人則不得聞何等為大所謂諸佛甚深秘藏謂佛性是以是義故名為大事如來菩薩曰佛言世尊若未發菩提心者得菩提因佛告迦葉若有聞是大涅槃經言我不用發菩提心誰諸匹法是人即於夢中見羅刹像心中怖懼羅刹語言唵善男子汝今若不發菩提心當斷汝命是人復作語已即發菩提之心是人命終若在三惡及在人天續復憶念菩提之心當知是人是大菩薩摩訶薩也以是義故是大涅槃威神力故能令未發菩提心者作菩提因善男子是名菩薩發心因緣非无因緣以是義故大乘妙典真佛所說復次善男子如虛空中興大雲雨注於大地枯木石山島原薩華水所不住漂流下田陸地悉滿利養无量一切衆生是大涅槃微妙經典亦然復如是雨大法雨普潤衆生唯一聞提發菩提心无有是處復次善男子譬如

※

妙經典亦然復如是雨大法雨普潤衆生唯一聞提發菩提心无有是處復次善男子譬如雜種雖遇甘雨百千万劫終不生芽芽若生者亦无是處一聞提菩亦復如是雖聞如是大涅槃微妙經典終不能發菩提心芽若能者何以故是人斷滅一切善根如彼雜種不能復生菩提根芽復次善男子譬如明珠置濁水中以珠威德水即和清復之淤泥不能令清是大涅槃微妙經典亦復如是置諸衆生五无間罪四重禁法濁水之中猶可澄清發菩提心復一聞提滅諸惡業中百千万劫不能令清起菩提心何以故是一聞提滅諸惡根非是菩提故微使是人於百千万劫聽受如是大涅槃經終不能發菩提之心所以者何无善心故復次善男子譬如藥樹名曰藥王於諸藥中最為殊勝若和酪發若蜜若糖若水若乳若末若丸若以塗創熱身塗目若見若嗅能滅衆生一切諸病如是藥樹不作是念一切衆生若承我根不應承葉若承葉者不應承根若承身者不應承皮若承皮者不應承身是樹雖復不生是念而能除滅一切病苦善男子是大涅槃微妙經典亦復如是能除一切衆生煩惱四波羅

而能除滅一切病苦善男子是大涅槃微妙
經典亦復如是能除一切衆生惡業四波羅
夷五无間罪若為若外而有諸惡諸有未發
菩提心者因是則得發菩提心何以故是妙
經典諸經中王如彼藥樹諸藥中王若有犯
罪是大涅槃及不犯者若聞有是經典名字
聞已敬信而有一切煩惱重病皆悉除滅唯
不能令一闡提輩安心住於阿耨多羅三藐
三菩提如彼妙藥雖能療治種種重病而不
能治必死之人復次善男子如人子創捉持
毒藥毒則隨入若无創者毒則不入一闡提
輩亦復如是无菩提因如无創者毒不得入
而諸創者即是无上菩提因緣善者即是第
一妙藥究竟无創者謂一闡提復次善男子譬
如金剛无能壞者而能破壞一切之物唯除
龜甲及白羊角是大涅槃微妙經典亦復如
是悉能安心无量衆生於菩提道唯不能令
一闡提輩立菩提因復次善男子如閻浮提
業羅翅樹尸毗羅樹雖斬截莖續生如故不
如多羅斷已不生是諸衆生亦復如是若得
聞是大涅槃經雖犯四禁及五无間猶故能
生菩提因緣一闡提輩則不如是雖得聽受
是妙經典而不能生菩提道因復次善男子

生菩提因緣一闡提輩則不如是雖得聽受
是妙經典而不能生菩提道因復次善男子
如佉陀羅樹鎮頭迦樹斬已不生及諸熱藥
一闡提輩亦復如是雖得聞是大涅槃經而
不能發菩提因緣猶如熱藥復次善男子譬
如大雨終不住空是大涅槃微妙經典亦復
如是普雨法雨於一闡提則不能住是一闡提因
體性密猶如金剛不容外物迦葉菩薩白
佛言世尊如佛說偈
不必善不作 亦是法可作 是處可怖畏 猶如捨置
世尊如是所說有何等義佛言善男子不見
者謂不見佛性善者即是阿耨多羅三藐三
菩提不作者所謂不能親近善友亦見者見
見因果惡者謂謗方等大乘經典可作者謂
一闡提說无方等以是故一闡提輩无心趣
向清淨善法何等善法謂涅槃也趣涅槃者
謂能備習聲聞之行所一闡提无聲聞行是
故不能趣向涅槃是處可畏謂謗正法誹謗
佛是所謂惡者何以故以謗者法无有善心
及方便故捨惡道者謂諸行也迦葉復言如
佛所說
云何見所作 云何淨善法 何處不怖畏 如王義經道
是義何謂佛言善男子見所作者麁惡諸惡

之何見而作　之何淨善法　何處不淨處　如王舍城

是義何謂佛言善男子見而作者義露諸惡

從生死際而作諸惡惡皆義露至无至處以

是義故是處无是喻如人王而遊正路其中

盜賊奪背逃走如是義露一切諸惡惡滅无

餘復次不見而作者謂一闡提而作衆惡所

不見是一闡提惱悔心故雖多作惡於是

事中初无佛畏以是義故不得涅槃喻如獄

囚從水中月善男子假使一切无量衆生一

時皆於阿耨多羅三藐三菩提已決諸如來

必復不見彼一闡提成於菩提以是義故名

不見而作又復不見雖之而作而謂不見如

來而作佛為衆生說有佛性一闡提輩流轉

生死不知見以是義故名為不見如來而作

又一闡提見於如來畢竟涅槃謂真无常猶

如燈滅亦如俱盡何以故是人惡業不虧損

故若有善隆而作善業迴向阿耨多羅三藐

三菩提等一闡提輩雖復發皆破壞不信然

諸善隆猶故施其啟共成於无上之道何以

故諸佛法尒

作惡不即受　如乳即成酪　猶反覆大上　惡者輕論之

一闡提者名為无見是故不得羅漢道如阿

羅漢不行生死檢惡之道以无見故致誹謗

方等不敬備集如阿羅漢無備慈心一闡提

道以无見故誹謗

無備慈心一闡提

說言我今不信

我今不

如三藏

羅漢不行生

方等不敬備

華不備方等

聲聞經典信受大乘讀誦解說是故我今不

是善隆一切衆生悉有佛性佛性故

牙中即有十力叶二相八十種好我

不與佛說法令與我俱破見實諸

破水瓶以破結故即得見於阿耨

三藐菩提是人雖作如是演說

佛性為利養故匿文而說如　者名和惡

人如是惡人不堪受乘如乳成酪猶如三藏

善能談論巧於方便尋命他國尊重身命終

不遇毒而說言教知者但尒於見天中不惜

身命無礙宣說大乘方等如來秘藏一切衆

生皆有佛性善男子有一闡提作阿羅漢像

住於空處誹謗方等大乘經典謂見天人見

已皆謂真阿羅漢是大菩薩摩訶薩是一闡

提惡比丘輩住阿蘭若處壞阿蘭若法見他

得利心生嫉妒作如是言而有方等大乘經

典悉是天魔波旬而說但說如來是見常法

毀滅正法破壞衆僧復作是言波旬而說非

善順說作是宣說邪惡之法是人作惡不即

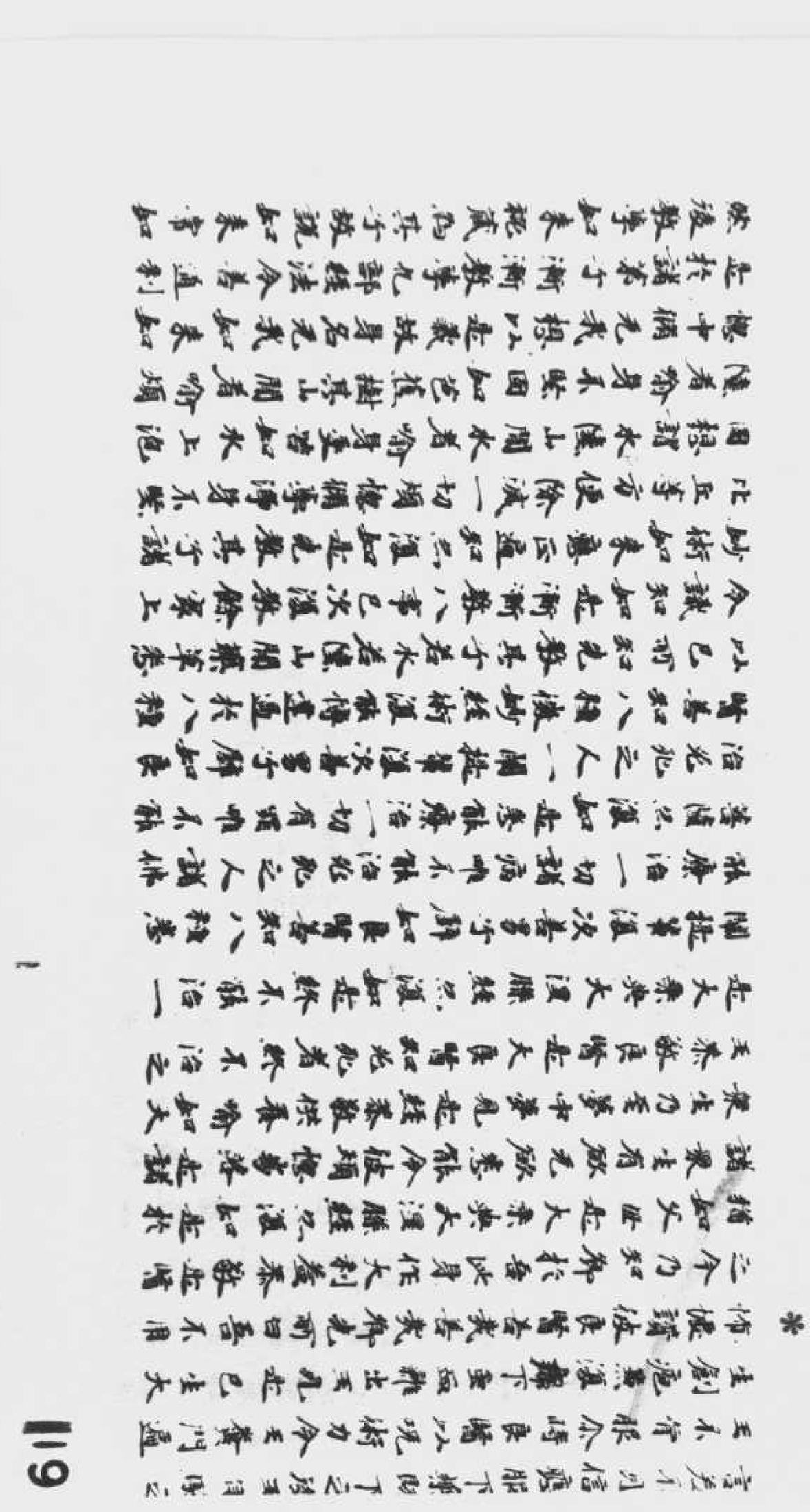
受報如乳成酪反重火上尋報論之如是人

更報如乳戌酪灰覆火上愚輕蹈之如此人
者謂一闡提也故當知大乘方等微妙經典
地之清淨如摩尼珠投之濁水水即為清大
乘經典亦復如是次善男子譬如蓮華為
日所照无不開敷一切衆生亦復如是若得
見聞大涅槃日永發心者皆悉發心為菩提
因是故我說大涅槃光所入毛孔為妙因
彼一闡提聽有佛性而為見壞所縛不能生菩提
能得出如是處為以是業緣不能生菩提
妙因亦復生死无有窮已復次善男子如優
鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華生於
淤泥而終不為彼泥所污是諸衆生雖大涅
槃微妙經典亦復如是雖有煩惱終不為此
煩惱所污何以故以如來性相力故善男
子譬如有四多清冷風若偏起身諸毛孔
能除一切臭穢之惱此大乘典大涅槃經亦
復如是遍入一切衆生毛孔為作菩提後妙
因緣除一闡提何以故非法器故復次善男
子譬如良醫解八種藥滅一切病唯除死死
一切鬼魅禪定三昧亦復如是能治一切貪
恚愚癡諸煩惱病能拔煩惱憍慢刺等箭而不
能治犯四重禁五无間罪善男子復有良醫
通八種術能除衆生所有病苦唯不能治死

能治犯四重禁五无間罪善男子復有良醫
通八種術能除衆生所有病苦唯不能治死
死之病是大涅槃大乘經典亦復如是能除
衆生一切煩惱安住如來清淨妙身永發心
心者令得發心唯除死死一闡提輩復次善
男子譬如良醫能妙以藥治諸盲人令見日
月星宿諸明一切色像唯不能治生盲之人
是大乘典大涅槃經亦復如是能為聲聞緣覺
之人開發慧眼令其安住无量无邊大乘
經典永發心者謂犯四禁五无間罪悉能令
發菩提之心唯除生盲一闡提輩復次善男
子譬如良醫善解八術為治衆生一切病苦
與種種方味下諸藥及以塗身熱藥涼藥散
藥丸藥若有貧窮人不欲服之良醫慈念乃將
是人遍其舍宅強與令服以藥力故所患得
除如人產時兒衣不出與之令服服已即出
并令嬰兒安樂无患是大乘典大涅槃經亦
復如是所受之處若在舍宅能除衆生无量
煩惱犯四重禁五无間罪永發心者悉令發
心除一闡提迦葉菩薩白佛言世尊犯四重
禁及五无間名極重惡譬如斷截多羅樹頭
更不復生是等永發菩提之心云何能與作
菩提因佛言善男子是諸衆生若於夢中夢

王不復生起等未發菩提之心云何能與作
等提因佛言善男子起諸衆生若於夢中夢
酒地獄受諸苦惱即生悔心哀哭我我等目招
此罪若我今得脫起罪者必定當發菩提之
心我今所見寧起極惡從起悟已即知正法
有大果報如彼嬰兒漸漸長大常作起念起
皆家良善能方藥我本處胎與我此藥令以
藥故身得安隱以起因緣我命得全奇哉我
母受大苦惱滿足十月像抱我胎既生之後
推乳去濕除去不淨大小便利乳餵長養將
護我身以起義故我當報恩色養侍衛隨順
供養犯四重禁及五閒罪臨命終時合起大
乘大涅槃經聲聞地獄善生餓鬼天人中
如起經典然彼起人作菩提因除一闡提復
次善男子譬如良醫及良醫子所深知異出
過諸醫善知除毒元上呪術若惡毒地若龍
若頭以諸呪術呪藥令良復以此藥用塗草
莖以此草莖集諸毒蟲毒毒為之消唯除一毒
名曰大龍起大乘與大涅槃經然復如起若
有衆生犯四重禁五閒罪悉能消滅令住
菩提如藥草莖能消衆毒衆毒心者悉能令
發安心住於菩提之道起彼大乘大涅槃經
威神藥故令諸衆生生於安樂唯除大龍一

發安心住於菩提之道起彼大乘大涅槃經
威神藥故令諸衆生生於安樂唯除大龍一
闡提輩復次善男子譬如有人以新產藥用
塗大蛇於大衆中尊之產聲唯元心欲聞聞
之皆死唯除一人不損死者起大乘與大涅
槃經亦復如起在於惡處諸行衆中有聞聲
者所有貪欲瞋恚愚癡悉皆滅盡其中唯有
元心愚癡起大涅槃因緣力故能滅煩惱而
結自滅犯四重禁及五閒罪起經已然作
元上菩提因緣漸漸煩惱除不損死一闡提
也復次善男子譬如閻浮諸所作一切皆
悉若來說者要待日明等大乘者唯佛經
一切諸法要待大乘大涅槃日聞於如來後
法之教然後乃當造善提業出住正法猶如
天雨潤益增長一切諸穀戒說藥實悉除飢
饉多受豐樂如來秘藏元量法雨亦復如起
悉能除滅八種熱病起經出世如彼藥實多
所利益安樂一切能令衆生見於佛性如法
華中令聲聞得受記莉戒大藥實如秋收冬
藏更元所作一闡提輩亦復如起於諸善法
元所當作復次善男子譬如良醫聞他人子
非人所持尋以妙藥并遣一使勅語使言御
持此藥速與彼人彼人若遇諸惡鬼神以藥



*

德中倒无我想以是義故身名无我如來如
是於諸第子漸漸教學化部經法令善通利
然後教學如來祕藏為其子故說如來常如
來如是說大乘典大涅槃經和諸衆生已發
心者及未發心作善提因除一闡提如是善
男子是大乘典大涅槃經无量无數不可思
議未曾有也當知即是无上良醫家傳家藏
衆經中王復次善男子譬如大海從此舟
至於彼舟還從彼舟還至此舟如來悉供正
遍知亦復如是乘大涅槃大乘寶藏用渡衆
逆濟度衆生在在處處有悉度令得見
如來之身以是義故如來名曰无上丈夫調御
有脚則有丈夫調御有衆生渡於大海
如來常住化度衆生亦復如是復次善男子
譬如有人在大海中乘船欲度若得順風須
臾之間則能得過无量山逆若不得者雖復
久住逆无量歲不離本處有時船壞沒水而
死衆生如是在於愛海生死大海乘諸行船
若得值遇大般涅槃猛利之風則能疾到无
上道城若不值遇當久流轉无量生死或時
破壞墮於地獄畜生餓鬼復次善男子譬如
有人不過風王久住大海作是思惟我等今
者必在此死如是念時思過利風隨順度海

*

破壞墮於地獄畜生餓鬼復次善男子譬如
有人不過風王久住大海作是思惟我等今
者必在此死如是念時思過利風隨順度海
復作是言快哉是風未曾有也今我等輩安
隱得過大海之難衆生如是久處煩惱生死
大海困苦窮悴未遇如是大涅槃風則悉生
念我等必定墮於地獄畜生餓鬼是諸衆生
思惟是時思過大乘大涅槃風隨順吹向入
於阿耨多羅三藐三菩提方如真實生奇特
想嘆言快哉我從昔來未曾見聞如是如來
微密之藏尒乃於是大涅槃經生清淨信復
次善男子如蛇脫皮而不顧戀善男子如來亦尒
方便示現捨棄無身可言如
來无常滅耶不也世尊如來於此閻浮提中
方便捨身如彼蛇蛻捨於故皮是故如來名
為常住復次善男子譬如金師得好真金隨
意造作種種諸器如來亦尒於廿五有患能
示現種種色身為化衆生故說生死故說如
來名无邊身亦復示現種種諸身亦名常住
无有變易復次善男子如菴羅樹及閻浮提
樹一年三度有時生華光色敷榮有時生葉
滿茂翁鬱有時衆落枯似枯死善男子於云
意何是樹實為枯滅不耶不也世尊善男子

121

滿茂翁鬱有時聚落伏似枯死善男子於云
意何處樹實為枯滅不耶不也世尊善男子
如來亦尒於三界中示三種身有時初生有
時長大有時還滅而如來身實非无常迦葉
菩薩讚言善哉善哉如是如是如來常住无
有變易善男子如來密語甚深難解如大
王告諸群臣先陁洹未先陁洹者一名四實
一者鹽二者器三者水四者馬如是四法皆
同此名有智之人善知此名若王洗時衆先
陁洹即便奉水若王食時衆先陁洹即便奉
鹽若王食已將欲飲漿衆先陁洹即便奉器
若王欲遊衆先陁洹即便奉馬如是智臣善
解大王四種密語是大乘經亦復如是有四
无常大乘經臣應當善知若佛出世為衆生
說如來還滅經臣當知此是如來為計常者
說无常經欲令比丘備无常想或復說言正
法當滅經臣應知此是如來為計樂者說於
苦相欲令比丘多備苦想又復說言我今病
苦衆僧破壞經臣當知此是如來為計我者
說无我相欲令比丘備无我想或復說言所
謂空者是正解脫經臣當知此是如來說正
解脫无廿五有欲令比丘備學空相以是義
故是正解脫則名為空亦名不動謂不動者
是解脫中无有苦故是故不動是正解脫

解脫无廿五有欲令比丘備學空相以是義
故是正解脫則名為空亦名不動謂不動者
是解脫中无有苦故是故不動是正解脫復
无有相謂无相者无有色聲香味觸等故名
无相是正解脫常不變易是解脫中无有无
常無憶變易是故解脫名曰常住不變清涼
或復說言一切衆生有如來性經臣當知此
是如來說於常法欲令比丘備正常法是諸
比丘若能如是備學者當知是人真我弟
子善知如來微密之藏如彼大王經慧之法
善知王意善男子如是大王亦有如是密語
之法何況如來所當无也善男子是故如來
微密之教無可得知唯有諸佛乃能解我為
深佛法非是世間凡夫品類所能信也復次
善男子如強羅奢樹迦尼迦樹阿羅迦樹但
天花果不生華實及餘衆水陸所生之物皆悉
枯悴无有潤澤不能增長一切諸藥无復勢
力善男子是大乘典大涅槃經亦復如是於
我滅後有諸衆生不能恭敬无有威德何以
故是諸衆生不知如來微密藏故所以者何
以是衆生薄福德故復次善男子如來正法
將欲滅盡尒時多有行惡比丘不知如來微
密之藏懶惰怠忘不能請問宣揚分別如來
正法譬如麤獷棄捨珍寶德負草麁不解如

密之藏懶惰懈怠不能讀誦宣揚分別如來
正法辭如癡猴棄捨珠寶攜負草麻不解如
來微密藏故於是經中懈怠不懇哀我大悲
當來之世甚可怖畏若我眾生不懇聽受是
大乘典大涅槃經唯諸菩薩摩訶薩等能於
是經深真實義不著文字隨順不逆為眾生
說復次善男子如牧牛女為欲貴乳貪多利
故加二分水轉賣與餘牧牛女人彼女得已
復加二分轉賣與近城女人女人得已復
加二分轉賣與城中女人彼女得已復加
二分詐市賣之時有一人為子病者須好
乳以備賣者至市除買是賣乳者多棄賣與
是人答言汝乳多水不直分許正值我今病
得賣客是故當取取已還家棄用作麋那見
乳味即復見味於舌味中千倍為勝何以故
乳之和味諸味中最善男子我涅槃後正法
未滅餘八十年尒時有是經於閻浮提當廣流
布是時當有諸惡比丘抄略是經分作多分
能滅正法色香美味是諸惡人乘涅槃讚如
是經典滅除如來深密要義坐置世間疾疫
文飾見義之語抄前著後抄著前前後著中
中著前後當知如是諸惡比丘是魔伴侶受
畜一切不淨之物所言如來悉聽我當如牧
牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是離以世

畜一切不淨之物所言如來悉聽我當如牧
牛女多加水乳諸惡比丘亦復如是離以世
語飾之是經令多眾生不得正說正偈正聚
等重讚嘆供養恭敬是惡比丘為利養故不
能廣宣流布是經所可分流少不足言如彼
牧牛窮女人展轉賣乳乃至麋所見乳
味是大乘典大涅槃經亦復如是展轉薄賣
見有義味乘見義味猶勝餘經乃至一千倍如
彼乳味於諸諸味為千倍勝何以故是大乘
典大涅槃經於諸聞經穿為上首喻如牛乳
味中最勝以是義故名大涅槃復次善男子
若善男子善女人等見有不求男子者何
以故一切女人皆是眾惡之所住處復次善
男子如蚊子虻不能令此大地閻浮其女人
者蚊蚋滿亦復如是如是譬如大地一切作丸
如事麋子如是等男與一女人共為欲事猶
不能足假使男子數如恒沙與一女人共為
欲事猶不能足善男子譬如大海一切天雨
百川眾流皆悉投歸而彼大海未曾滿足女
人之法亦復如是假使一切能為男者與一
女人共為欲事而亦不足復次善男子如阿
修迦樹波吒羅樹迦尼迦樹春華開敷有蜂
蜂承色香細味不知厭足女人欲男亦復如

蜂承色香細味不知廉之女人欲男心復如
是不知廉之善男子以是義故諸善男子善
女人等聽是大乘大涅槃經常應呵嘖女人
之相求於男子何以故是大乘經典有丈夫
相所謂佛性若人不知是佛性者則无男相
所以者何不能自知有佛性故若有不能知
佛性者我說是等名為女人若能自知有佛
性者我說是人為丈夫相若有女人能知自
身定有佛性當知是等即為男子是大乘典
大涅槃經无量无邊不可思議功德之聚何
以故以說如來祕密藏故是故善男子若女
人若欲速知如來密藏無量方便隱覆此經
迦葉菩薩白佛言世尊如是如是如佛所說
今我以有丈夫之相得入如來秘密藏故如
來今日如悟悟我已是即得決定道建佛言
善哉善哉善男子汝今隨順世間之法而作
是說迦葉復言我不隨順世間法也佛讚迦
葉善哉善哉汝今所知无上法味甚深難知
而能得知如蜂採味汝亦如是復次善男子
如蚊子津不能令此大地沾洽當來之世是
經流布亦復如是如彼蚊津正法滅盡是經
先當沒於此地當知即是正法衰相復次善
男子譬如過夏初月名秋秋雨連注此大乘
大涅槃經亦復如是於佛方諸菩薩數
當廣流布降注法雨除滅其塵正法滅盡
至罰窮鬼乏无歡響沒地中或有信者有不
信者如是大乘方等經典甘露法味悉沒於
地是經沒已一切諸餘大乘經典皆悉滅沒
若得是經具足无缺人中偏王諸菩薩等當
知如來无上正法將沒不久

大般涅槃經卷第九

W-T374 12/422B28

南无　迦佛
南无寶幢佛
南无樂生佛
南无光王佛
歸命西方如是等無量無邊諸佛
南无北方難勝佛
南无金色王佛
南无普眼見佛
南无輪手佛
歸命北方如是等無量無邊諸佛
南无東南方持地佛
南无法自在佛
南无法思佛
南无常樂佛
南无善住佛
歸命東南方如是等無量無邊諸佛
南无西南方那羅延佛
南无寶聲佛
南无人王佛
南无清淨眼佛
南无寶山佛
南无光佛
南无月色栴檀佛
南无普眼見佛
南无無垢佛
南无法慧佛
南无常慈佛
南无華[illegible]佛
南无善[illegible]佛
南无妙聲佛
南无地自在佛
南无妙聲佛
南无妙香聲佛
南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等無量無邊諸佛
南无月光佛
南无勇猛佛
南无自在佛
南无日藏佛
南无華身佛
南无波頭摩頻佛
南无阿弥陀佛
南无西北方月光面佛
南无月憧佛
南无栴檀佛
南无日光面佛
南无日光莊嚴佛
南无波頭摩藏佛
南无師子聲王佛
歸命西北方如是等无量无邊諸佛
南无東北方斛諸根佛
南无滅佛
南无大將佛
南无淨勝佛
南无淨妙聲佛
南无淨天供養佛
南无善化佛
南无化佛
南无善意佛
南无善意住持佛
歸命東北方如是等無量無邊諸佛
南无下方寶行佛
南无疾行佛
南无黠慧佛
南无堅固王佛
南无金剛齊佛
南无師子佛
南无寶聲佛
南无人王佛
南无妙聲佛

南无下方寶行佛　南无薩羅佛
南无黠慧佛　南无堅固王佛
南无金剛齊佛　南无師子佛
南无奮迅佛　南无如寶住佛
南无功德佛　南无功德得佛
南无善安樂佛　南无釋迦牟尼佛

歸命下方如是等无量无邊諸佛

南无上方无量勝佛　南无雲王佛
南无雲功德佛　南无無量稱名佛
南无聞身王佛　南无大功德佛
南无大須彌佛　南无降伏魔王佛

歸命上方如是等无量无邊諸佛

南无未来善賢佛　南无彌勒佛
南无觀世自在佛　南无得大勢至佛
南无靈空藏佛　南无無垢稱佛
南无戒就義佛　南无寶聲佛
南无大海佛　南无無盡意佛

歸命未来如是等无量无邊諸佛

善男子善女人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未来果竟得阿耨多羅三藐三菩提

南无樂莊嚴思惟佛　南无無垢光佛

南无無垢月憧稱佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无　光佛　南无　華佛
南无無畏觀佛　南无寶上佛
南无師子奮迅力佛　南无遠離諸畏驚怖佛
南无金光明王佛

若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必得遠離一切業鄣

南无一切同名佛　南无百龍奮迅二佛
南无一切同名目龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无十二眼面羅佛
南无一切同名畢佛　南无六百千名自在憧佛
南无一切同名自在憧佛　南无三百大憧佛
南无一切同名大憧佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛　南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛　南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛　南无五百　日佛
南无一切同名日佛　南无五百普光佛
南无一切同名普光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛　南无千八百[illegible]王佛

南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光莊嚴佛
南无一切同名法光莊嚴佛　南无千法莊嚴王佛
南无一切同名法莊嚴王佛　南无千八百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛　南无三万散華佛
南无一切同名散華佛　南无三万三百稱聲王佛
南无一切同名稱聲王佛　南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛　南无千八百舜滅佛
南无一切同名舜滅佛　南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛　南无五百威德佛
南无一切同名威德佛　南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛　南无五百日王佛
南无一切同名日王佛　南无千雲雷聲王佛
南无一切同名雲雷聲王佛　南无千日燈自在聲佛
南无一切同名日燈自在聲佛　南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛　南无千勢自在聲佛
南无一切同名勢自在聲佛　南无千四德無憂自在王佛
南无一切同名四德無憂無患自在王佛　南无千閻浮檀佛
南无一切同名閻浮檀佛　南无千无垢聲自在王佛
南无一切同名无垢聲自在王佛　南无千遠離諸怖聲自在王佛
南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛　南无二千拘隣佛
南无一切同名拘隣佛　南无二千寶憧佛
南无一切同名寶憧佛　南无八万千堅精進佛

南无一切同名拘隣佛　南无二千寶憧佛
南无一切同名寶憧佛　南无八万千堅精進佛
南无千堅精進佛　南无八千威德佛
南无一切同名威德佛　南无八千然燈佛
南无一切同名然燈佛　南无十千迦葉佛
南无一切同名迦葉佛　南无十千清淨面蓮華香佛
南无一切同名清淨面蓮花香佛　南无十千莊嚴王佛
南无一切同名莊嚴王佛　南无十千星宿佛
南无一切同名星宿佛　南无一万八千善護佛
南无一切同名善護佛　南无一万八千沙羅王佛
南无一切同名沙羅王佛　南无一万八千詠羅自在王佛
南无一切同名詠羅自在王佛　南无一万八千善護佛
南无一切同名善護佛　南无四万頗莊嚴佛
南无一切同名頗莊嚴佛　南无三千毗盧舍那佛
南无一切同名毗盧舍那佛　南无三千放光佛
南无一切同名放光佛　南无三千釋迦牟尼佛
南无一切同名釋迦牟尼佛　南无三万日月太白佛
南无一切同名日月太白佛　南无六万波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无六万能令衆生離諸[illegible]佛
南无一切同名能令衆生離諸[illegible]佛　南无六十百千万岁就義見佛
南无一切同名岁就義見佛　南无二億拘隣佛
南无一切同名不可勝佛

南无一切同名不可勝佛
南无一切同名拘隣佛
南无一切同名毘沙佛
南无一切同名大莊嚴佛
南无一切同名實月離法炎之佛
南无一切同名沙羅自在王佛
南无一切同名實體法炎之王佛
南无一切同名日月燈明佛
南无一切同名炎空光明佛
南无一切同名日月燈明佛
南无一切同名妙聲王佛
南无一切同名妙聲王佛
南无一切同名雲自在王佛
南无一切同名釋迦牟尼佛
南无一切同名怖畏聲王佛
南无一切同名妙聲佛
南无一切同名樂莊嚴佛
南无一切同名覺花佛
南无一切同名遠離怖畏佛
南无一切同名功德山王勝名佛
南无十佛國土不可說億那由他微塵數善賢佛
南无一切同名善賢佛
南无過去未來現在諸佛
南无毘盧遮那諸頻悉藏佛

南无二億拘隣佛
南无三億毘沙佛
南无六十億大莊嚴佛
南无七十億實離法炎之佛
南无六十億沙羅自在王佛
南无七億實離法炎之佛
南无六十億日月燈明佛
南无百億炎空光明佛
南无二十億日月燈明佛
南无二十億妙聲王佛
南无二十百億雲自在王佛
南无三十億釋迦牟尼佛
南无二十億怖畏聲王佛
南无四十億那由他妙聲佛
南无億千樂莊嚴佛
南无億那由他百千覺花佛
南无六十頻婆羅遠離怖畏佛
南无須彌微塵數一切功德山王勝名佛

南无十佛國土不可說億那由他微塵數善賢佛
南无過去未來現在諸佛
南无一切舊足佛
南无毘盧遮那諸頻悉藏佛

南无一切同名善賢佛
南无摩羅遮離諸頻悉藏佛
南无勝舊足佛
南无上辯靜佛
南无降伏諸魔怨佛
南无難勝光佛
南无自在作佛
南无自在觀佛
南无觀自在佛
南无金光明師子奮迅佛
南无釋迦牟尼佛
南无辯靜上佛
南无普現見佛
南无不動佛
南无普照佛
南无無畏王佛
南无无垢月幢稱佛
南无無垢光佛
南无寶上佛
南无無畏觀佛
南无金剛牟尼佛

南无一切同名善賢佛
南无過去未來現在諸佛
南无一切舊足佛
南无無量光佛
南无靜去佛
南无普光明稱上功德王佛
南无金剛功德佛
南无普賢佛
南无寶法上炎定佛
南无樂說莊嚴恐怖佛
南无摩羅莊嚴光明佛
南无出火佛
南无師子奮迅力佛
南无遠離怖毛豎稱佛
南无飲甘露佛

南无寶上佛　南无師子奮迅力佛
南无無畏觀佛　南无遠離怖毛豎佛
南无金剛幢屋佛　南无飲甘露佛
南无金剛王佛　南无善見佛
南无尸棄佛　南无毗舍浮佛
南无拘留孫佛　南无難勝佛
南无阿閦佛　南无盧舍佛
南无阿弥陀佛　南无屋弥佛
南无寶光炎佛　南无弥留佛
南无自在佛　南无阿弥陀佛
南无寶精進月光庄嚴威德聲自在王佛
南无遠離一切諸畏煩恼上功德佛
南无初發心念斷疑發解斷煩恼佛
南无斷諸煩恼闇三昧上王佛
南无寶炎佛　南无大炎積佛
南无旃檀佛　南无手上王佛
南无寶上佛　南无善住慧心王无鄣佛
南无大光慧藏曾閣佛　南无悉增上佛
南无截金剛佛　南无天王佛
南无一切義上王佛　南无三昧喻佛
南无念王佛　南无光明觀佛

南无念王佛　南无一切所依王佛
南无發趣速自在王佛　南无積大炎佛
南无手上王佛　南无善住慧王无鄣佛
南无寶藏佛　南无起葉佛
南无智来佛　南无過一切憂恼王佛
南无成就一切義佛　南无四衆生導師佛
南无寶蓋佛　南无旃檀勝佛
南无寶光明佛　南无淨功德佛
南无悉畏佛　南无成就積佛
南无山王佛　南无轉女根佛
南无光量行佛　南无眼勝光明佛
南无光明憧佛　南无因王佛
南无善藏意王佛　南无寶炎佛
南无無畏王佛　南无旃檀香佛
南无寶上佛　南无大智意佛
南无難勝佛　南无放炎佛
南无盧舍佛　南无多羅住佛
南无屋弥佛　南无能聖佛
南无弥留佛　南无寶光明觀佛
南无阿弥陀佛　南无無畏王佛
南无功德庄嚴佛　南无著蓋佛
南无旃檀香佛　南无須弥聚佛
南无堅固王佛　南无清淨眼佛
南无遠離諸畏佛　南无寶勝佛
南无轉女根佛　南无眼勝光明佛
南无因王佛

*

南无羅網光明幢佛　南无因王佛
南无稱光明佛　南无蓋高佛
南无明弥留佛　南无光明輪佛
南无不動光觀自在无量命尼弥寶実弥留金剛佛
南无大奮迅通佛　南无善寂慧月聲自在王佛
南无清淨月輪佛　南无住阿僧祇精進功德佛
南无無盡意佛　南无寶幢佛
南无光明无垢藏佛　南无大奮迅通佛
南无雲音護佛　南无師子奮迅通佛
南无弥留上王佛　南无智慧来佛
南无護妙法幢佛　南无金光明師子奮迅佛
南无普照積上功德佛　南无善住如意積王佛
南无普現佛　南无釋迦牟尼佛
南无无量光佛　南无放炎佛
南无无旃檀香佛　南无弥慧深聲王佛
南无断一切障佛　南无无量光明佛
南无作功德佛　南无普香上佛
南无奇勝奮迅聲佛　南无降伏憍慢佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛

*

南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无度脱一切衆佛
南无能作無畏佛　南无寂静王佛
南无阿閦佛　南无盧至佛
南无阿弥多佛　南无尼弥佛
南无住法佛　南无寶炎佛
南无弥留佛　南无金剛佛
南无持法佛　南无勇猛法佛
南无妙法光明佛　南无法月面佛
南无住法佛　南无法幢佛
南无法威德佛　南无法自在佛
南无善持法佛　南无法寂佛
南无善智力佛　南无弥勒善无量佛
南无毗婆尸佛　南无尸棄佛
南无毗舍浮佛　南无拘留孫佛
南无拘那含牟尼佛　南无迦葉佛
南无釋迦牟尼佛　南无阿弥陀佛
南无照佛　南无勝色佛
南无樂意佛　南无大尊師佛
南无大聖天佛　南无那羅延佛
南无樹提佛　南无慈進佛

南无大聖天佛　南无那羅延佛
南无樹提佛　南无慈他佛
南无毗盧遮那佛　南无旃檀佛
南无具足佛　南无化佛
南无善化佛　南无世自在佛
南无人自在佛　南无摩醯那自在佛
南无勝自在佛　南无十力自在佛
南无毗頭羅佛　南无離諸畏佛
南无離諸憂佛　南无能破諸耶佛
南无散諸耶佛　南无破異意佛
南无智慧嶽佛　南无寶嶽佛
南无弥留嶽佛　南无降魔佛
南无善步佛　南无堅步佛
南无堅奮迅佛　南无堅精進佛
南无堅莎羅佛　南无堅心佛
南无堅勇猛破陣佛　南无破諍佛寶羅佛
南无雲无竭佛　南无尸陀佛
南无波羅堅佛　南无善光佛
南无善賢佛　南无勝海佛
南无功德海佛　南无法海佛

次礼十二部經般若海藏

南无摩訶般若波羅蜜經
南无光讚般若波羅蜜經
南无勝天王般若波羅蜜經
南无仁王般若波羅蜜經
南无大方廣佛華嚴經

次礼諸大菩薩摩訶薩衆

南无善賢菩薩　南无文殊師菩薩
南无光佛摩尼菩薩　南无地藏菩薩
南无靈空藏菩薩

從次已上四百佛

南无觀世音菩薩　南无大勢至菩薩
南无香象菩薩　南无大香象菩薩
南无藥王菩薩　南无藥上菩薩
南无金剛藏菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无阿利多辟支佛　南无婆梨多辟支佛
南无多伽樓辟支佛　南无摩訶辟支佛
南无見辟支佛　南无聲聞緣覺一切賢聖
南无過現未來三世諸佛歸命懺悔

夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶是一切衆生良友福田若法歸向者則成無

夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即
是一切衆生良友福田若能歸向者則滅無
量罪長無量福能令行者離生死苦得解
脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡靈空界
一切諸佛歸依十方盡靈空界一切尊法歸依
十方盡靈空界一切賢聖弟子今日所以懺
悔者從無始以來在凡夫地莫問貴賤罪性
凡量或因三業而生或從六根所作或以內心起諸耶
見或藉外境起於染著如是五逆乃至十惡增
長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復無量
而為意業不出有三何等為三一者煩惱
二者是業三者是果報此三種法能障聖道
及以人天勝妙樂處是故經中目為三障所
以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三種障
則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉
清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障
欲滅此三罪者當用何等心可令此罪滅先
當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅
何等為七一者慙愧二者恐怖三者歇滅四
者發菩提心五者怨親平等六者念報佛恩
七者觀罪性空第一慙愧者自性我與釋迦
如來同為凡夫而今世尊成道以來已經尒所

七者觀罪性空第一慙愧者自性我與釋迦
如來同為凡夫而今世尊成道以來已經尒所
塵沙劫數而我等相躭染六塵流浪生死
永無出期此實怖畏可慙可愧可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪性相應
以是因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受
無量苦如此實為可驚可怨可怖可懼
第三歇滅者相與當觀生死之中唯有無
常苦空無我不淨靈假如水上泡速起速滅
往來流轉猶若車輪生老病死八苦交煎
無時暫息衆等相與但觀自身從頭至足
其中但有卅六物髮毛爪齒臚皮膚血淚唾生熟二
藏大腸小腸脾腎心肺肝膽腦髓胞膀胱骨脳
膜筋脉骨髓大小便利九孔常流是故經言
此身苦所集一切皆不淨何有智慧者而當
樂此身生死既有如此種種惡法甚可怨歇
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即
法身也從無量功德智慧生從六波羅蜜生從
慈悲喜捨生從卅七助菩提法生從如是等種
種功德智慧生如來身欲得此身者當發菩提
心求一切種智常樂我淨薩婆若果淨佛
國土成就衆生於身命財無所恡惜

心求一十利殖常樂我淨薩婆若果淨佛
國土成就衆生於身命財無所悋惜
第五怨親平等者於一切衆生起慈悲心無
有我想何以故若見怨親即是分別以分別故
起諸執著執著因緣生諸煩惱煩惱因緣
造諸惡業惡業因緣故得苦果
第六念報佛恩者如來往昔無量劫中捨
頭目腦髓支節手足國城妻子爲馬七珍爲
我等故備諸苦行此恩此德實難酬報是
故經言若以須彌兩肩荷負於恒沙劫亦
不能報我等欲報如來恩者當於此世勇
猛精進汗勞忍苦不惜身命建立三寶
弘通大乘廣化衆生同入正道
第七觀罪性空者無有實相從因緣生
顛倒而有既從因緣而生則可從因緣
而滅從因緣而生者親近惡友造作無端
從因緣而滅者即是今日洗心懺悔
是故經言此罪相不在內不在外不在中
間故知此罪從本是空生如是等七種心
已緣想十方諸佛菩薩恭敬合掌光曜晰
愧洗蕩身心如此懺悔云何罪而不滅云何
障而不消若復正念悠悠緩縱情意徒自
勞於此事可惜且莫人命光陰四時晝一

障而不消若復正念悠悠緩縱情意徒自
勞形於事何益且復人命光陰如轉燭一
息不還便成壞三塗苦報即身應受不可以錢
財寶貨遮託求脫窮窮冥冥無期獨受
此苦無代受者莫言我今生中無有此罪所以
不能懇重懺悔經中道言凡夫之人舉足動
步無非是罪又復過去生中皆悉成就光曜
惡業追逐行者如影隨形若不懺悔罪惡日深
長淪苦海是由隱覆是故弟子等今日發露
懺悔不敢覆藏所言三障者一曰煩惱二名爲
業三是果報此三種法更相由藉因煩惱故以
起惡業以因緣故得苦惡報是故弟子今日
至心第一先應懺悔煩惱障又此煩惱諸佛
菩薩入涅槃聖人種種可責由此煩惱以爲怨家
何以故能斷衆生慧命根故由此煩惱以之
爲賊能劫衆生諸善法故由此煩惱以爲
漂河能溺衆生入於生死苦海由此煩惱以
羈鎖能繫衆生於生死獄不得出故所經六
道流轉四生不絕惡業無窮苦累不息當
知皆是煩惱過患是故弟子等今日運此
增上善心歸依十方諸佛
南无東方善德佛　南无南方寶相佛

南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方善光佛　南无北方相德佛
南无東南方銅明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子等從无始
以來至于今日或在人天六道受報有心
心識常懷愚惑繁滿胷衿或因三毒造一切
罪或因三漏造一切罪或因三覺造一切罪或
因三受造一切罪或因三苦造一切罪或緣三
假造一切罪或貪三有造一切罪如是等罪
无量無邊惱亂一切六道衆生今日慚
愧皆悉懺悔

又復弟子等無始已來至于今日或因四識
造一切罪或因四流造一切罪或因四趣造一切
罪或因四執造一切罪或因四緣造一切罪或
因四大造一切罪或因四縛造一切罪或因四食
造一切罪或因四生造一切罪如是等罪
无量无邊惱亂六道一切衆生今日慚
愧皆悉懺悔

又復弟子等无始已來至于今日或因
五住地煩惱造一切罪或因五受根造一切
罪或因五蓋造一切罪或因五慳造一切
罪或因五見造一切罪或因五心造一切
罪如是等煩惱无量无邊惱亂六道
一切衆生今日發露皆悉懺悔

又復弟子等无始已來至于今日或因六
情造一切罪或因六識造一切罪或因六想
造一切罪或因六受造一切罪或因六行造
一切罪或因六愛造一切罪或因六塵造
一切罪如是等煩惱无量无邊惱亂
六道一切四生今日慚愧發露皆悉懺悔

又復弟子等无始已來至于今日或因
七漏造一切罪或因七使造一切罪或因八
倒造一切罪或因八垢造一切罪或因八苦
造一切罪惱亂六道一切四生今日發露
皆悉懺悔

又復弟子等無始已來至于今日或因九惱
造一切罪或因九結造一切罪或因九上緣
造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十
緣造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二

緣造一切罪或因十一遍使造一切罪或因十二
入造一切罪或因十六知見造一切罪或因十
八累造一切罪或因二十五有造一切罪或
因六十二見造一切罪或因見誹思惟九十
八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切
罪惱亂賢聖及以四生遍滿三界跡亘六
道無處可藏無處可避今日誠心向十方
諸佛尊法聖衆暫愧發露皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔三毒一切煩惱所生
切德生生世世三慧明三達朗三苦滅三願滿
願弟子承是懺悔四識等一切煩惱所生功
德生生世世廣四等心立四信業四惡趣滅
得四无畏
願弟子等承是懺悔五等諸煩惱所生功德
度五道樹五根淨五眼成五力願令弟子承
是懺悔六愛等諸煩惱所生功德願生生
世世具足六神通滿足六度業不為六塵
或常行六妙行又願弟子等承是懺悔七
漏八垢九結十纏等一切煩惱所生功德生
生世世生七淨華洗塵八水具九斷智成十地行
願以懺悔十一遍使及十二入十八累等一切
煩惱所生功德願十一空解常用栖心自在

願以懺悔十一遍使及十二入十八累等一切
煩惱所生功德願十一空解常用栖心自在
能轉十二行輪具足十八不共之法無量
功德一切願滿
大乘蓮華寶達問答報應沙門品第廿八
尒時摩竭道場菩提樹華光明不現其華
枯悴墮落佛前一切大衆皆悉驚疑各相謂言
令此菩提道場樹華何故墮落大衆菩薩
皆生疑惑不自安隱尒時寶達菩薩前白佛
言云何菩提樹華皆悉墮落其華光色不如
於常一切大衆皆生疑惑唯願天尊為我解說
令此衆中諸生大士疑惑悉除尒時世尊從
三昧起光顏巍巍舉身毛孔皆悉出光語
寶達菩薩言汝當善聽令為汝說所以菩
提樹華墮落失光者何如上所說沙門行
惡墮落苦處受罪无殃是故菩提樹華
失光墮落寶達前白佛言唯願為我說
此惡行沙門果報之處佛告寶達菩薩
東方乃有鐵圍大山其山中間幽冥之處
日月光明及以火光所不能照名曰地獄其
獄之中有惡沙門受如是罪汝可往詣

日月光明及以火光所不能照名曰地獄其獄之中有惡沙門受如是罪汝可往詣門諸罪人云何因緣來生此處備何等行受如是罪寶達白佛言世尊我無威德見東方阿鼻地獄佛言善哉善哉汝今但往令汝得見

寶達菩薩礼佛而去龍飛空徘徊自在當尒之時大地震動於空中雨寶蓮華飛流而下尒時寶達一念之頃往詣東方鐵圍山間其山崦嵫窈高峻其山四方乃無草木日月威光都不能照

寶達復前侠道兩邊有卅六王典主獄地其王名曰恒伽禁王波吉頭王廣目都王安頭羅王虎目見王陽聲吉王大諍諍王吸血鬼王安得羅王陁達王達多羅王吉梨善王安惟羅王寶首王金樹吉王大惡聲王烏頭王等虎眼王等為牙王等震聲王等歸首王衣首王鬼首王廣安王廣定王王頭王立心王立見王摩尼羅王都曹王部見王西目王善目王龍口王鬼王南安

王等鬼首王衣首王鬼首王廣安王廣定王王頭王立心王立見王摩尼羅王都曹王部見王西目王善目王龍口王鬼王南安王等卅六王遥見寶達菩薩皆悉叉手合掌前行作礼白言大智尊王云何因緣入此苦處亦如旃檀在伊蘭而生寶達答言我聞如来三界人尊說言東方有鐵圍山其山幽冥日月之光所不能照我故聞之故来詣汝諸王前入地獄行諸罪人汝等諸王誰能共我往詣大王前見諸罪人受苦之者尒時恒伽禁王即便与寶達菩薩往詣大王尒時大鬼王遥見寶達菩薩從門而来光顔從容即便下坐往前礼拜白言大王今此惡處云何惟我伊蘭林中忽生旃檀尒時寶達便前就坐問鬼王曰今此東方地獄可有幾獄鬼王答言此山之中有无量地獄今此一方有卅二沙門地獄寶達問曰卅二地獄其名云何鬼王答曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄鐵衣地獄鐵珠洋銅灌口地獄流大地獄鐵林地獄鉗田地獄斫首地獄燒脚地獄鑊

何鬼王荅曰鐵車鐵馬鐵牛鐵驢地獄鐵衣地獄鐵珠洋銅灌口地獄流火地獄鐵林地獄鉄田地獄斫首地獄燒脚地獄鐵鎒地獄飲鐵銖地獄飛刀地獄大箭地獄魄肉地獄身然地獄火丸仰口地獄諍論地獄雨火地獄流火地獄耆屎地獄鈎鎖地獄大烏地獄咩聲地獄叫地獄鐵鏃鏃地獄肩理地獄然手脚地獄銅鉗鐵牙地獄剝皮飲血地獄解身地獄鐵山地獄飛火咬叫爪頭地獄尒時鬼王荅寶達曰地獄受罪其名如是

佛名經卷第一

▼斯六五一二號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/1952~6

Chen 0252

葉天根大葉大枝

有所受心雲門雨

巢教貪雖一地所生一味雨

爲別迦葉當知如來亦復如是出現於世如大

雲起以大音聲普遍世界天人阿脩羅如彼

大雲雨震三千大千土於大衆中而唱是

言我是如來

解无上士調御丈夫師佛世尊未度者

令度未解者令解未安者令安未涅槃者令

得涅槃今世後世如實知之我是一切知者一

切見者知道者開道者說道者汝等天人

阿脩羅衆皆應到此諸聽法故尒時无數千

億億種衆生來至佛所而聽法如來于時觀

是衆生諸根利鈍精進懈怠隨其所堪而爲

說法種種无量皆令歡喜快得善利是諸衆

生聞是法已現世安隱後生善處以道受樂

亦得聞法既聞法已離諸障礙於諸法中任

力所能漸得入道如彼大雲雨於一切卉木叢

林及諸藥草如其種性具足豪潤各得生長

如來說法一相一味所謂解脫相離相滅相究

林及諸藥草如其種性具足承潤各得生長
如來說法一相一味所謂解脫相離相滅相究
竟至於一切種智其有衆生聞如來法若持讀
誦如說備行所得功德不自知知所以者何唯
有如來知此衆生種相體性念何事思何
事備何事去何念去何思去何備以何法
念以何法思以何法備以何法得何法衆
生住於種種之地雖有如來實見之明
了了無礙如彼卉木叢林藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智汝等迦葉甚為希有能知
如來隨宜說法能信受所以者何諸佛世尊
隨宜說法難解難知今等世尊欲重宣此
義而說偈言

破有法王　出現世間　隨衆生欲　種種說法
如來尊重　智慧深遠　久默斯要　不務速說
有智若聞　則能信解　無智疑悔　則為永失
是故迦葉　隨力為說　以種種緣　令得正見
迦葉當知　譬如大雲　起於世間　遍覆一切
慧雲含潤　電光照曜　雷聲遠震　令衆悅豫
日光掩蔽　地上清涼　普布　如可承攬
其雨普等　四方俱下　流潤充足
山川險谷　幽邃所生　草木叢林　卉木藥草　大小諸樹
百穀苗稼　甘蔗蒲萄　雨之所潤　无不豐足
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木藥林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華果光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸衆生
分別宣說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切衆中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁衆生
皆令離苦　得安隱樂　世間衆樂　及涅槃樂
諸天人衆　一心善聽　皆應到此　覲无上尊
我為世尊　无能及者　安隱衆生　故現於世
為大衆說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃

我為世尊 无餘及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露法味 其法一味 解脫涅槃
以一妙音 演暢斯義 常為大乘 而作因緣
我觀一切 普皆平等 无有彼此 愛憎之心
我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常滿說法 曾无他事
去來坐立 終不疲厭 充足世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 行精進定 是上藥草
人諸佛子 專心佛道 常行慈心 自知作佛
決定無疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言詞 演說一法 於佛智慧 如海一滴
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力所行

種種言詞 演說一法 於佛智慧 如海一滴
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力修行
如彼藥林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次修行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住家後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求索上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於大華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說家實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸修學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊 說是偈已 告諸大衆 唱如是言
我此弟子摩訶迦葉 於未來世 當得奉覲
三百万億 諸佛世尊 供養恭敬 尊重讚歎
宣廣諸佛无量大法 於末後身 得成為佛 名曰
光明如來 應供正遍知 明行足 善逝 世間解 无

宣廣諸佛无量大法於家後身得成為佛名曰
光明如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡凡
藥荊棘便利不淨其土平正无有高下坑
坎堆阜琉璃為地寶樹行列黃金為繩界
道側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无
量千億諸聲聞衆亦復无數无有[illegible]難
有魔及魔民皆歸佛法尒時世尊欲重宣此義
而說偈言 告諸比丘我以佛眼 見是迦葉
於未來世 過无數劫 當得作佛 而於來世
供養奉覲 三百万億 諸佛世尊 為佛智慧
淨脩梵行 供養家上 二足尊已 脩習一切
无上之慧 於家後身 得成為佛 其土清淨
琉璃為地 多諸寶樹 行列道間 金繩界道
見者歡喜 常出好香 散衆名華 種種奇妙
以為莊嚴 其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆
不可稱計 其心調柔 逮大神通 奉持諸佛

16

不可稱計 其心調柔 逮大神通 奉持諸佛
大乘經典 諸聲聞衆 无漏後身 法王之子
亦不可計 乃以天眼 不能數知 其佛當壽
十二小劫 正法住世 二十小劫 像法亦住
十二小劫 光明世尊 其事如是
尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛智慧
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王饌 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛智慧 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 系在佛授記 尒乃快安樂
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩道
於家後身得成為佛号曰名相如來應供正

17

於宿世身得成熟佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平正
閻浮檀地寶樹莊嚴无諸惡道沙礫荊棘便
利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺殊妙樓閣聲聞弟子无量无邊算
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千億那
由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆令得涉入
此義而說偈言

諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　諸佛　隨佛所行　滿具大道
常修梵行　三十二相　端正殊妙　猶如寶山
其佛國土　嚴淨第一　衆生見者　无不愛樂
佛於其中　度无量衆　其佛法中　多諸菩薩
皆悉利根　轉不退輪　彼國常以　菩薩莊嚴
諸聲聞衆　不可稱數　皆得三明　具六神通
住八解脫　有大威德　其佛說法　現於无量
神通變化　不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛壽十二小劫

神通變化不可思議　諸天人民　數如恒沙
皆共合掌　聽受佛語　其佛壽十二小劫
正法住世二十小劫　像法亦住二十小劫
尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養我今語汝是大迦
葉於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供
養二萬億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華寶地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小
劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸比丘衆　皆一心聽　如我所說　真實无異
是迦旃延　當以種種　好供具　供養諸佛

是迦葉佛　當以種種　如好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其塔後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　萬億衆生　皆爲十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斷一切有　无量无數　莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡
以用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國土
意樂其土平正頗梨爲地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法

二百万億　諸佛世尊　爲佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常脩梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常爲天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得成佛　我及汝等　宿世因緣
垂今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供正
遍智明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊其國名好成劫名大相諸比丘
彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大千
世界所有地種假使有人磨以爲墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國

東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種盡於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇
劫我以佛知見力故觀彼久遠猶若今
日尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世　無量無邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉數　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡為塵塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是無量劫
如來無礙智　知彼佛滅度　及聲聞菩薩　如見今滅度
諸比丘當知　佛智深微妙　無漏無所礙　通達無量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得
阿耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬彼於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時

佛於菩提樹下敷師子座高一由旬彼於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供
養恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　尒乃得成佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜默安不動　其心常恬怕　未曾有散亂
究竟永滅盡　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲暗无眼師
不識善惡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆

不識苦盡元 不知求解脫 長夜增惡趣 滅損諸天衆
從暝入於冥 永不聞佛名 今佛得眞上 安隱无漏道
我等及天人 為得眞大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪
咸作是言 世尊說法多所安隱憐愍饒益
諸天人民 重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世間說
度脫於我等 及諸衆生類 為分別顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又解智慧力 欲樂及備福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽暗之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝
諸天光尒時東方五百萬億諸國土中見天
宮殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而

相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王共雲殿供各以
衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大通
智勝如來象于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時
諸梵天王頭面礼佛繞百千通即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養
佛菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各
以宮殿奉上彼佛而作是言願見哀愍饒益
我等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 具无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等所從來 五百萬億劫 捨深禪定樂 為供養佛故
我等先世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 願納哀愍受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言願獲世尊
尊今去轉變既然生開涅槃道時諸梵天王

尒時諸梵天王偈讚佛已各住是言羅頻提尊
轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天王
一心同聲而說偈言

世雄尊之導　羅頻演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千萬億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天
王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛上
所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時諸

供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

聖主天中天　超隱頻迦聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三惡道充滿　諸天衆減少　今佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得值世尊

尒時諸梵天王偈讚佛已各住是言羅頻提尊
哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天王
一心同聲而說偈言

大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南方
五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿光明
照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各相
詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光曜
而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸梵衆
而說偈言

我等諸宮殿　光明甚威耀　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方維尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天
王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛上
所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言願見
哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法雨充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇鉢華　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈悲　唯願垂納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言願獲世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆得安隱而得是利時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天中尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演微妙音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸

下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　最餘未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方維尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言願
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　教世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普智天人尊　愍衆羣盲瞑　獲聞甘露門　廣度一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗冥
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減　无多隨惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　所等皆減少

三惡道增長 阿脩羅亦盛 諸天衆轉減 死多墮惡道
不從佛聞法 常行不善事 色力及智慧 斯等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 不識善儀則
不蒙佛所化 常墮於惡道 佛為世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 喜數未曾有 我等諸宮殿 豪光故嚴飾
令人奉世尊 唯垂哀納受 願此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道

尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛言
唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫時諸
梵天王而說偈言

世尊轉法輪 擊甘露法鼓 度苦惱衆生 開示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六
入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆
无量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童
子出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾
供養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多
羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千
万億大德聞皆已成就世尊亦當為我等說
阿耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修
學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
說是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提

大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
說是經已十六沙彌鳩摩羅什
故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘
衆生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千
劫未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定
八萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室獨
於禪定各升法座亦於八萬四千劫為四部衆
廣說分別妙法華經二一皆度六百萬億那由
他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅
三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四千劫已從
三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是
十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利智慧
明了已曾供養无量千萬億數諸佛於佛所
淨修常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信受是
所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經二一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因

十六菩薩常樂說是妙法蓮華經二一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多摩
羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛一
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞一
切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三
菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解小
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聞是法華經

時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經雖以佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又淸淨信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂小法深着五欲為是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此難所將人衆中路懈退白道師言我等疲極而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿

怖畏得退還今此大城可於中止隨意所作所入是城快得安隱若能前至寶所亦可得去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝等去來寶處在近向者大城我所化作為止息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得成佛知是心怯懦下劣以方便力而於中道為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼導師為止息故化作大城既知息已而告之言寶所在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重

家在近此城非實我化作耳尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
大通智勝佛 十劫坐道場 佛法不現前 不得成佛道
諸天神龍王 阿修羅衆等 常雨於天華 以供養彼佛
諸天擊天鼓 并作衆伎樂 香風吹萎華 更雨新好者
過十小劫已 乃得成佛道 諸天及世人 心皆懷踊躍
彼佛十六子 皆與其眷屬 千萬億圍繞 俱行至佛所
頭面礼佛足 而請轉法輪 聖師子法雨 充我及一切
世尊甚難值 久遠時一遇 爲覺悟衆生 震動於一切
東方諸世界 五百万億國 梵宮殿光曜 昔所未曾有
諸梵見此相 尋來至佛所 散華以供養 并奉上宮殿
請佛轉法輪 以偈而讚歎 佛默時未至 受請默然坐
三方及四維 上下亦復尒 散華奉宮殿 請佛轉法輪
世尊甚難值 願以大慈悲 廣開甘露門 轉无上法輪
无量慧世尊 受彼衆人請 爲宣種種法 四諦十二緣
无明至老死 皆從生緣有 如是衆過患 汝等應當知
宣暢是法時 六百万億姪 得盡諸苦際 皆成阿羅漢
第二說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫筭數 不能得其邊

第三說法時 千万恒沙衆 於諸法不受 亦得阿羅漢
從是後得道 其數无有量 万億劫筭數 不能得其邊
時十六王子 出家住沙彌 皆共請彼佛 演說大乘法
我等及營從 皆當成佛道 願得如世尊 慧眼第一淨
佛知童子心 宿世之所行 以无量因緣 種種諸譬喻
說六波羅蜜 及諸神通事 尒到真實法 菩薩所行道
說是法華經 如恒河沙偈 彼佛說經已 靜室入禪定
一心一處坐 八万四千劫 是諸沙彌等 知佛禪未出
爲无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅後 宣揚助法化 一一沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
尒現在十方 各得成正覺 尒時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我在十六數 曾亦爲汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 尒今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迥絶多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 強識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲悔 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力

W→T262 9/2709

我等今捐之於此欲退還尊師住是念此輩基可愍
如何欲退還而失大弥賓尋時思方便當設神通力
化作大城郭庄嚴諸舍宅園通有園林渠流及浴池
重門高樓閣男女皆充滿即作是化已慰衆言勿懼
汝等入此城各可隨所樂諸人既入城心皆大歡喜
皆生安隱想自謂已得度尊師知息已集衆而告言
汝等當前進此是化城耳我見汝疲極中路欲退還
故以方便力權化作此城汝今勤精進當共至寶所
我亦復如是為一切道師見諸求道者中路而懈廢
不能度生死煩惱諸險道故以方便力為息說涅槃
言汝等苦滅所作皆已辦既知到涅槃皆得阿羅漢
尒乃集大衆為說真實法諸佛方便力分別說三乘
雖有二佛乘息憩故說二今為汝說實汝所得非滅
為佛一切智當發大精進汝證一切智十力等佛法
具三十二相乃是真實滅諸佛之導師為息故涅槃
既知是息已引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

S→T663 16/352B12~17

[illegible]將流水長者子才[illegible]
切衆生元量業[illegible]已令其身體平
受諸快樂以[illegible]故名為福業故
尊重恭敬是長者子作如是言善哉
長者能大尊長福德之事能益衆生
[illegible]壽命汝今真是大醫王善治衆生元量
[illegible]病必是菩薩善解方藥善女天時長者子
有子名曰水靈龍藏而生二子一名水空二名水
藏時長者子將是二子次第遊行城邑聚落經
歷到一大靈澤中見諸虎狼狗犬鳥獸多
噉肉血悉皆一向馳奔而走時長者子作是
念言是諸禽獸何因緣故一向馳走我當
後逐而觀之時長者子遂便隨逐見有一池
其水枯涸於其池中多有諸魚時長者子見
是魚已生大悲心時有樹神示現半身作如是
言善哉善哉大善男子此魚可愍汝可與水
是故号汝名為流水復有二緣名為流水一龍
流水二能興水汝今應當隨名愛實時長者
子問樹神言汝此魚頭數為有幾所樹神答言
其數具足足滿十千善女天今時流水聞是
數已倍復增益生大悲心善女天時此靈池
為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四

數已倍復增益生大慈心善女天時此愛池
為日所曝唯少水在是十千魚將入死門四
向宛轉見是長者心生恃賴隨是長者所至
方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者馳趣四
方推求索水了不能得便四顧望見有一大
樹晡時取枝葉還到池上興作蔭涼作蔭涼已
復更推求是池中水本從何來即出四向周遍
求覓莫知水處復更疾走遠至餘處見一
大河名曰水生今時復有諸餘惡人為捕此魚
故於上流驚嶮之處決棄其水不令下過
然其決處驚嶮難捕計當修治經九十日百
千人功猶不能成況我一身時長者子速疾還
返至大王所頭面礼拜却住一面合掌向王
說其因緣作如是言我為大王國主人民治
種種病漸漸巡行至彼愛澤見有一池其
水枯涸有十千魚為日所曝今日困厄將死
不久唯願大王借二十大象令得負水齎
彼魚命如我興諸病人壽命尒時大王即勅
大臣速疾供給尒時大臣奉王告勅語是長
者善哉大士汝今自可至象廐中隨意選取
利益衆生令得快樂是時流水及其二子將
二十大象從治城人借索皮囊疾至彼河上流
決處盛水象負馳疾奔還至愛澤池從象背

利益衆生令得快樂是時治城人及其二子將
二十大象從治城人借索皮囊疾至彼河上流
決處盛水象負馳疾奔還至愛澤池從象背
上下其水囊鴻置池中水遂弥滿還復如本時
長者子於池四邊傍徘徊行見魚
尒時亦復隨逐循岸而行時長者子復作是
念是魚何緣隨我而行是魚必飢火所惱復欲
從我求索飲食我今當興善女天尒時持水
長者子告其二子言汝取一象最大力者速往
家中啓父長者家中所有可食之物及是父
母飲噉之分及以妻子奴婢之分一切聚集
悉載象上急速來還尒時二子如父勅教
乘最大象往至家中白其母父說如上事
尒時二子收取家中可食之物載象背上疾
還父所至愛澤池時長者子見其子還心生
歡喜踊躍无量從子邊取飲食之物散著
池中與魚食已即自思惟我今已能與此魚
食令其飽滿未來之世當施法食復更思惟曾
聞過去愛聞之處有一比丘讀誦大乘方等
經典其經中說若有衆生臨命終時得聞
實勝如來名号即生天上我今當為十千魚
解說甚深十二因緣亦當稱實勝佛名時
魔浮提中有二種人一者深信大乘方等者

寶勝如來名号即生天上我今當為十千魚
解說甚深十二因緣亦當稱寶勝佛名時
閻浮提中有二種人一者深信大乘方等二者
毀呰不生信樂時長者子作是思惟我今當
入池水之中為是諸魚說深妙法思惟是已
即便入水作如是言南无過去寶勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊寶勝如來本往昔時行菩
薩道作是誓願若有衆生於十方界臨終
時聞我名者當令是輩即命殁已尋得上
生三十三天尒時流水復為是魚解說如是
甚深妙法所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六入六入緣觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱善
女天尒時持水長者子及其二子說是法已即
共還家是長者子復於後時賓客聚會醉
酒臥尒時其地乍大震動時十千魚同日命
終即命終已生忉利天既生天上作是思惟
我等以何善業因緣得生此忉利天中復相謂
言我等先於閻浮提內畜生中受於魚身流
水長者與我等水及以飲食復為我等解
說甚深十二因緣并稱寶勝如來名号以是
因緣令我等輩得生此天是故我等今當

14

水長者與我等水及以飲食復為我等解
說甚深十二因緣并稱寶勝如來名号以是
因緣令我等輩得生此天是故我等今當
往至長者子所報恩供養尒時十千天子從
忉利天下閻浮提至持水長者子大臣王家
時長者子在樓屋上露臥睡眠是十千天
子以十千真珠天妙瓔珞置於頭邊復以十
千置其足邊復以十千置右脇邊復以十千
置左脇邊而易隨華摩訶曼陀羅華至
于膝種種天樂出妙音聲閻浮提中有睡眠
者皆悉覺悟流水長者子亦從睡悟是十千
天子於上空中騰騰遊行天自在光王國內處
處皆雨天妙蓮華是諸天子復至本處空
澤池所復雨天華便從此沒還忉利宮隨意自
在受天五慾時閻浮提過是夜已天自在光
王問諸大臣今夜何緣示現如是淨妙瑞相有
大光明大臣答言大王當知忉利諸天於流水長
者子家雨四千真珠瓔珞及不可計曼陀羅
華王即告臣卿可往至彼長者家善言誘
喻喚令使來大臣受勅即至其家宣王教
令喚是長者是時長者尋至王所王問長
者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知
是十千魚其命已終時大王言今可遣人審

618

喻喚令使來大臣受勅即至其家宣王教
令喚是長者是時長者尋至王所王問長
者何緣示現如是瑞相長者子言我必定知
是十千魚其命已終時大王言今可遣人密
實是事尒時派水尋遣其子至彼池所著是
諸魚死活定實尒時其子聞是語已向於
彼池既到池已見其池中多有摩訶曼陀羅
華積聚成積其中諸魚悉皆命終見已即
還白其父言彼諸魚等悉已命終尒時派水知是
事已復往王所作如是言是十千魚悉皆命
終王聞是已心生歡喜尒時世尊告道場菩
提樹神善女天欲知尒時派水長者子今我
身是長者子水雲羅喉羅是次子水藏今
阿難是時十千魚者今十千天子是故我
今為其受阿耨多羅三藐三菩提記尒時樹
神現半身者今汝身是

金光明經捨身品第十七

尒時道場菩提樹神復白佛言世尊我聞世尊
過去修行菩薩道時具受无量百千苦行捨
捨身命肉血骨髓唯願世尊少說往昔苦行
因緣為利衆生受諸快樂尒時世尊即現神
足神足力故令此大地六種震動於大講堂衆
會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網弥滿

因緣為利衆生受諸快樂尒時世尊即現神
足神足力故令此大地六種震動於大講堂衆
會之中有七寶塔從地踊出衆寶羅網弥滿
其上尒時大衆見是事已生希有心尒時世尊
即從坐起礼拜是塔恭敬圍繞還就本坐
尒時道場菩提樹神白佛言世尊如來世雄
出現於世常為一切之所恭敬於諸衆生最
勝最尊何因緣故礼拜是塔佛言善女天我
本備行菩提道時我身舍利安心是塔因由
是身令我早成阿耨多羅三藐三菩提
尒時佛告尊者阿難汝可開塔取中舍利示
此大衆是舍利者乃是无量六波羅蜜功德
所勲尒時阿難聞佛教勅即往塔所礼拜供養
開其塔戶見其塔中有七寶函以手開函見
其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中舍利其
色紅白佛告阿難汝可持來此是大王真身
舍利尒時阿難即舉寶函還至佛所持以上
佛尒時佛告一切大衆汝等今可礼是舍利
此舍利者是戒定慧之所勲備甚難可得
座上福田尒時大衆聞是語已心懷歡喜即
從座起合掌恭敬頂礼菩薩大士舍利尒時
世尊欲為大衆斷網故說是舍利往昔因
緣可難過去之世有王名曰寶訶羅毘耶

家上福田尒時心衆聞是語已心懷歡喜即
從座起合掌恭敬頂礼菩薩大士舍利尒時
世尊欲為大衆斷網故說是舍利往昔因
緣阿難過去之世有王名曰摩訶羅陀脩
行善法善治國土无有怨敵時有三子端
政微妙形色殊特威德第一第一太子名曰
摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩
訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次
第漸到一大竹林憩駕心息第一王子作是
言我於今日心甚懷怖於是林中將无量檳
第二王子復作是言我於今日不惜自身但
離所愛心憂愁耳第三王子復作是言我
於今日獨无怖懼亦无愁惱山中靈祇神仙所
讚是處閑靜能令行人安隱受樂時諸王子
說是語已轉復前行見有一虎適產七日留
七子圍繞周迴飢餓窮悴身體羸損命將欲
絕第一王子見是虎已作如是言怪哉此虎產
來七日七子圍繞不得求食若為飢逼必還噉
子第三王子言此虎每常須食何物第一王
子言此虎唯食新熱肉血第三王子言君
等誰能與此虎食第二王子言此虎飢餓身
體羸瘦窮困頓之餘命无幾不容餘處為
其求食設餘求者命必不濟兼能為此不惜

等誰能與此虎食
體羸瘦窮困頓之餘命无幾不容餘處為
其求食設餘求者命必不濟兼能為此不惜
身命第一王子言一切難捨不過己身第三王
子言我等今者以貪惜故於此身命不能
放捨智慧少薄故於是事而生驚怖若諸
大士欲利益他生大悲為心衆生者捨此身命
不足為難時諸王子心大愁憂久住視之目
未暫捨作是觀已尋便離去尒時第三王
子作是念言我今捨身時已到矣何以故我
從昔來多棄是身都无所為亦常愛護衣
之屋宅又復供給衣服飲食卧具醫藥為馬
車乘隨時將養令无所乏而不知恩及生怨
害然復不免无常敗壞復以是身不堅无所
益可惡如賊猶若行厠我於今日當使此身
作无上業於生死海中作大橋梁復次若捨
此身則捨无量癰疽癩瘂百千怖畏是身
唯有大小便利是身不堅如水上沫是身不
淨多諸臭穢是身可惡蚊虻蝨虱
腦共相連持如是觀察甚可患厭是故我今
應當捨離以求滅无上涅槃衣服憂患
无常變異生死休息无諸廣累无量禪定
智慧功德見一切衆生孔文法身百福莊嚴諸佛

脇共相連持如是觀察甚可患厭是故我今
應當捨離以求寂滅无上涅槃衣離憂患
无諸憂惱其心休息无諸塵累无量禪定
智慧功德具足成就微妙法身百福莊嚴諸佛
所讚歎如是无上法身與諸衆生无量法
樂是時王子勇猛堪任作是大願以大悲勤備
其心憐愍二兄心懷怖懼或怨國應為作留
難即便語言兄弟今者可與眷屬還其所止
尒時王子膝詞懷壞還至虎所脫身衣裳置
竹枝上作是誓言我今為利諸衆生故證於
菩提勝无上道故大悲不動捨離故為求善
提智所讚故欲度三有諸衆生故滅生死怖
衆惱熱故是時王子作是誓已即便自投身
卧餓虎前是時王子以大慈力故虎无能為
王子復作如是念言虎今羸瘦身无勢力不
能得我身血肉食即起求刀周遍求之了不
能得即以執竹刺頸出血於高山上投身虎
前是時大地六種震動日无精光如羅睺羅
阿修羅王捉持離敵新華種種妙香時虛
空中有諸餘天見是事已心生歡喜歎未
曾有讚言善哉善哉大士汝今真是行大
悲者為衆生故能捨難捨於諸學人第一
勇健汝已為得諸佛所讚常樂住處不久

悲者為衆生故能捨難捨於諸學人第一
勇健汝已為得諸佛所讚常樂住處不久
當證无憂无執青淨涅槃是虎尒時見血流出
汙王子身即便舐血噉食其肉唯留餘骨尒時
第一王子見地大動為第二王子而說偈言
震動大地及以大海日无精光如有覆蔽
於其虛空而於華香必是我弟捨所愛身
第二王子復說偈言
彼虎產來已經七日七子圍繞窮无飲食
氣力羸損命不去遠小弟大悲知其窮悴
懼不堪忍還食其子忍受捨身以救彼命
時二王子心大愁怖涕泣悲歎容貌憔悴復
共相將還至虎所見弟所著被服衣裳皆悉
在一竹枝之上骸骨殘爪布散狼藉流血處處
遍汙其地見已閉絕不自勝持投身骨上良
久乃悟即起舉手號天而失我弟幼稚未
能過人特為父母之所愛念奄忽捨身以飼餓
虎我今還宮父母設問當云何答我今在此
併命一處不忍見是骸骨殘爪何心捨離
還見父母妻子眷屬朋友知識時二王子
悲號懊惱漸捨而去時小王子所侍之各
散諸方互相謂言今者我天為何所在尒時
王妃於睡眠中夢乳被害牙齒墮落得三鴿

悲獅懊惱漸捨而去時小王子所侍從者
敬諸方互相謂言今者我天為何所在今時
王妃於睡眠中夢乳被割牙齒墮落得三鵠
鵠一為鷹食余時王妃大地動時即便驚寤
心大懊怖而說偈言
今日何故 大地大水 一切皆動 物不安所
日无精光 如有覆蔽 我心憂苦 目睫瞤動
如我今者 所見瑞相 必有災異 不祥苦惱
於是王妃 說是偈已
時有青衣在外已聞王子消息心驚惶怖
即入內啓白王妃作如是言向者在外聞諸
侍從推覓王子不知所在王妃聞已生大憂惱
涕泣滿目至大王所我於向者傳聞外人失
我家小所愛之子大王聞已而復悶絕悲哽
苦惱世尊欲重宣此義而說偈言
余時世尊欲重宣此義而說偈言
我於往昔无量劫中 捨所重身 以求菩薩
若為國王 及作王子 常捨難捨 以求菩提
我念宿命 有大國王 其王名曰 摩訶羅陀
是王有子 能大布施 其子名曰 摩訶薩埵
復有二子 長者名曰 大波那羅 次名大天
三人同遊 至一空山 見新產虎 飢窮无食

時勝大士 生大悲心 我今當捨 所重之身
供養彼虎 飢餓所逼 儻能還食 自所生子
即上高山 自投虎前 為令虎子 得全性命
是時大地 及諸大山 皆悉震動 驚諸五狩
虎狼師子 四散馳走 世間皆闇 无有光明
是時二兄 故在竹林 心懷憂惱 愁苦涕泣
漸漸推求 遂至虎所 見虎子 血汙其口
又見骸骨 髮毛爪甲 處處散在 狼藉在地
是二王子 見是事已 心更悶絕 自躃於地
以灰塵土 自塗坌身 悉失所念 生狂癡心
所將侍從 覩見是事 亦生悲慟 生聲獅吼
手以冷水 共相噴灑 然後蘇息 而復得起
是時王子 當捨身時 正值後宮 妃后婇女
眷屬五百 共相娛樂 王妃是時 而乳汁出
一切枝節 痛如針刺 生心愁惱 以重愛子
於是王妃 疾至王所 其聲微細 悲泣而言
大王今當 諦聽諦聽 憂愁臟火 今來燒我
我見如是 不祥瑞相 恐更不復 見所愛子
今以身命 奉上大王 願速遣人 求覓我子
夢三鵠鵝 在我懷抱 其家小者 可適我心
有鷹飛來 奪我而去 夢是事已 即生愁惱
我今憶念 恩命不齊 願速遣人 推求我子

今以身命奉上大王願速遣人求覓我子
夢三鵠鵝在我懷抱其數小者可適我心
有鷹飛來奪我而去夢是事已即生惡悪
我今恐怖惡命不濟願速遣人推求我子
是時王妃說是語已即時閉絶而復躃地
王聞是語復生憂惱以不得見所愛子故
其王大臣及諸眷屬悉皆聚集在王左右
哀喪悲號聲動天地今時城內所有人民
聞是聲已驚愕而出各相謂言今是王子
為活來耶為已死亡如是大王常出軟語
為衆所愛今難可見已有語人入林推求
不求自當得之消息諸人今時惶惶如是
而復悲號哀動神祇
今時大王即從坐起以水灑妃良久乃蘇
得還正念微聲問王我子今者為死活耶
今時王妃念其子故倍復懷惱心无暫捨
可惜我子形色端正如何一旦捨身終亡
云何我身不先薨沒而見如是諸善惱事
善子妙色猶淨蓮花雜壞敗身使令不離
我子面目淨如滿月不留一旦遇斯禍對
寧使我身破碎如塵云何我身不先薨沒
我所見夢已悉告訖報值我无情
能堪是苦

將非是乎善日天餘樹枝不動如無汝耶
我子面目淨如滿月不留一旦遇斯禍對
寧使我身破碎如塵不令我子盡失身命
我所見夢已悉告訖報值我无情能堪是苦
如我所夢牙齒墮落二乳一時汁自流出
心生是我失所愛子夢三鵠鵝鷹奪一去
三子之中心生失一今時大王即告其妃
我今當遣大臣使者周遍東西推求覓子
汝今且可莫大憂愁大王如是慰喻妃已
即便嚴駕出其宮殿心生愁惱憂悲切
雖在大衆頻貌憔悴即出其城覓所愛子
今時亦有无量諸人哀號動地尋從王後
是時大王既出城已四向顧望求覓其子
煩冤心亂靡知所在最後還見有一信來
頭髮塵土血汙其衣所乘塗身悲號而至
今時大王摩訶羅陀見是使已倍生懊惱
舉手號叫仰天而失先所遣臣尋復來至
既至王所作如是言願王莫愁諸子猶在
不久當至今王得見須臾之頃復有臣來
見王愁苦顏貌憔悴身所著衣垢膩塵汙
大王當知一子已終二子雖存衰悴无賴
羸三王子見庫新產飢窮七日恐還食子
見是庫已深生悲心發大誓願當令衆生

大王當知一子已終二子雖存衰悴无賴
第三王子見席新產飢窮七日忍遂食子
見已席已深生悲心發大搖頭當度衆生
於未來世護戒菩提即上高處投身餓虎
虎飢所逼便起噉食一切血肉已盡都盡
唯有骸骨狼藉在地是時大王聞臣語已
轉復悶絕失念躃地憂愁感大熾然其身
諸臣眷屬亦復如是以水灑王良久乃蘇
復起舉手號天而哭復有臣來而白王言
向於林中見王二子愁憂苦毒悲號涕泣
遠問失志自投於地臣即求水灑其身上
良久之須乃還獲息望見四方大火熾然
抆淚轉起尋復躃地舉手悲哀號天而哭
作復讚嘆其第功德是時大王以離愛子
其心遠問氣息惙然憂惱涕泣並復思惟
是諸小子我所愛重无常大鬼奄便吞食
非餘二子今雖存在而慈憂火之所焚燒
或能免是意失命根我宜速往至彼林中
迎載諸子若遲晚殿其母在後憂苦逼切
心肝分裂或能失命若見二子慰喻其心
可使終保餘年壽命尒時大王駕乘名象
與諸侍從欲至彼林見其二子

心肝分裂或能失命若見二子慰喻其心
可使終保餘年壽命尒時大王駕乘名象
與諸侍從欲至彼林見其二子
於中路躃地再舉名字侍王即前抱持二子
悲號涕泣隨路還宮速令二子覲見其母
佛告樹神汝今當知尒時王子摩訶薩埵
捨身飴虎令我身是尒時大王摩訶陀羅
於今父王輸頭檀是尒時王妃今摩耶是
第一王子今彌勒是第二王子今調達是
尒時虎者今瞿夷是時虎七子今五比丘
及舍利弗目犍連是
尒時大王摩訶羅陀及其妃后悲號涕泣
悉皆脫身御服瓔珞與諸大衆往至竹林中
收其舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶
薩埵臨捨命時作是誓願願我舍利於未來世
是等數劫常為衆生而作佛事說是經時
无量阿僧祇天人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心樹神是名礼塔往昔因緣尒時佛神力
故是七寶塔即沒不見
金光明經讚佛品第十八
尒時无量百千万億諸菩薩衆從此世界至
金寶蓋山如來國土到彼土已五體投地為

如是七寶塔即沒不見

金光明經讚佛品第十八

尒時无量百千万億諸菩薩衆從此世界至金寶蓋山如來國土到彼土已五體投地為佛作礼却一面五向佛合掌異口同音而讚嘆曰

如來之身　金色微妙　其明照曜　如金山王
身淨柔軟　如金蓮花　无量妙相　以自莊嚴
隨形之好　光飾其體　淨潔无比　如紫金色
圓足无垢　如淨滿月　其音清澈　妙如梵聲
師子吼聲　大雷震聲　六根清淨　微妙音聲
迦陵頻伽　孔雀之聲　清淨无垢　威德具足
百稻相好　莊嚴其身　光明遠照　无有齊限
智慧辯藏　无諸愛子　世尊成就　无量功德
譬如大海　須彌寶山　為諸衆生　生憐愍心
於未來世　能與快樂　如來所說　第一深義
能令衆生　瞬滅安隱　能與衆生　无量快樂
能演无上　甘露妙法　能開无上　甘露法門
能入一切　无患窟宅　能令衆生　悉得解脫
度於三有　无量苦海　安住正道　无諸憂苦
如來世尊　功德智慧　大慈悲心　精進方便
如是无量　不可稱計　我等今者　不能說喻
諸天世人　於无量劫　盡思度量　不能得知

如來世尊　功德智慧　大慈悲心　精進方便
如是无量　不可稱計　我等今者　不能說喻
諸天世人　於无量劫　盡思度量　不能得知
如來所有　功德智慧　无量大海　一滴少分
我今略讚　如來功德　百分千分　不能宣一
若我功德　得衆集者　迴與衆生　證无上道

尒時信相菩薩即於此會從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而讚佛言

世尊百稻　相好莊嚴　功德千數　莊嚴其身
色清遠照　視之无厭　如日千光　弥滿虛空
光明熾盛　无量无邊　猶如无數　弥寶大聚
其明五色　青紅赤白　琉璃頗梨　如融真金
光明赫奕　通徹諸山　悉能遠照　无量佛土
能滅衆生　无量苦惱　又與衆生　上妙快樂
諸根清淨　微妙第一　衆生見者　无有厭足
既紺柔軟　猶孔雀項　如諸蜂王　集在華中
清淨大悲　功德莊嚴　无量三昧　及以大慈
如是功德　悉以集聚　相好妙色　嚴飾其身
種種功德　助成菩提　令心柔軟　受諸快樂
如來悉能　調伏衆生　亦為十方　諸佛所讚
種種深妙　功德莊嚴　猶如日明　无滿虛空
其光遠照　遍於諸方　在在示現　於諸世界
功德成就　如須弥山

種種深妙 功德莊嚴 亦爲十方 諸佛所讚
其光遍照 遍於諸方 猶如日明 无礙虛空
功德成就 如須彌山 在在示現 於諸世界
盛白蓮華 猶如珂雪 其德如日 處空明顯
眉間豪相 右旋婉轉 光明流出 如琉璃珠
其色微妙 如日處空 令特道場菩提樹神 復說讚曰
南无清淨 无上正覺 甚深妙法 隨願覺了
遠離一切 非法非道 獨拔而出 成佛正覺
知有非有 本性清淨
希有希有 如來功德 希有希有 如來大海
希有希有 如須彌山 希有希有 佛无邊行
希有希有 佛出於世 如優曇花 特一現耳
希有如來 无量大悲 釋迦牟尼 爲人中日
爲欲利益 諸衆生故 宣說如來 妙實經典
善哉如來 諸根寂滅 而復趣入 善哉大城
无垢清淨 甚深三昧 入於諸佛 所行之處
一切聲聞 身皆空寂 而是世尊 行處亦空
如是一切 无量諸法 唯本性相 亦皆空寂
一切衆生 性相亦空 狂愚心故 不能覺知
我常念佛 樂見世尊 常作稽願 不離佛日
我常修行 頂上大悲 哀愍而濟 欲見於佛
我常渴仰 欲見於佛 爲是事故 憂火燃然
唯願世尊 賜我慈悲 清冷法水 以滅是火
世尊慈悲 愍心无量 願使我身 常得見佛
世尊常讚 一切人天 是故我今 渴仰欲見
聲聞之身 猶如虛空 衆幻獨化 如水中月
衆生之性 如夢所見 如來行處 淨如琉璃
入於无上 甘露法處 能與衆生 无量快樂
如來行處 微妙甚深 一切衆生 无能知者
五通神仙 及諸聲聞 一切緣覺 亦不能知
我今不疑 佛所行處 唯願慈悲 爲我現身
令特世尊 從三昧起 以微妙音 而讚嘆言
善哉善哉 樹神善女 汝於今日 快說是言

如是一切 无量諸法 唯本性相 亦皆空寂
一切衆生 性相亦空 狂愚心故 不能覺知
我常念佛 樂見世尊 常作稽願 不離佛日
我常修行 頂上大悲 哀愍而濟 欲見於佛
我常渴仰 欲見於佛 爲是事故 憂火燃然
唯願世尊 賜我慈悲 清冷法水 以滅是火
世尊慈悲 愍心无量 願使我身 常得見佛
世尊常讚 一切人天 是故我今 渴仰欲見
聲聞之身 猶如虛空 衆幻獨化 如水中月
衆生之性 如夢所見 如來行處 淨如琉璃
入於无上 甘露法處 能與衆生 无量快樂
如來行處 微妙甚深 一切衆生 无能知者
五通神仙 及諸聲聞 一切緣覺 亦不能知
我今不疑 佛所行處 唯願慈悲 爲我現身
令特世尊 從三昧起 以微妙音 而讚嘆言
善哉善哉 樹神善女 汝於今日 快說是言

金光明經囑累品第十九

令特釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手
摩諸大菩薩 摩訶薩頂 與天王及諸龍王二
十八部 鬼神大將軍等 而作是言 我於
无量百千萬億恒河沙劫 修習是金光明經
經典 汝等當受持讀誦 廣宣此法 復於閻

十八部叢脂鬼神大將軍等而作是言我於
无量百千万億恒河沙劫修習是金光明經
經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻
浮提內无令斷絕若有善男子善女人於
未來世中有受持讀誦此經典者汝等諸天
常當擁護當知是人於未來世无量百千
人之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得
證菩提阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部叢脂大將
等即從座起到於佛前五體投地俱發聲
言如世尊勑當具奉行如是三白如世尊勑
當具奉行於是叢脂大將軍而白佛言如是世
尊若後末來世中有受持是經若自書若使
人書我當與此二十八部諸鬼神等常當隨
侍擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸
惡令得安隱願不有慮
尒時釋迦牟尼佛現大神力十万无量菩
薩地皆六種震動是諸佛皆大歡喜嘱累是經
讚美持法者現无量神力於是无量无邊阿
僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光
金藏常悲法上等及四天大王十千天子與道
場菩提樹神堅牢等及一切世間天人阿脩
羅等聞佛所說皆發无上菩提之道踊躍歡喜
作礼而去

金光明經卷第四

W→T663 16/385A29

Kan 1247

何使人語居道云按但能依所默聚生發心
願造金光明經四卷書得免脫居道承教速
聲乖唱願造金光明經四卷盡身供養願為
家解釋少時望見城門使人引東向入曲向
北見閻王廳前無億數人間辯善惡著枷鎖
遭扣履械鞭撻狼藉哀聲痛徹不可聽聞
使人即過狀閻王唱名出見王曰此人無大罪
過何為捉來遲晚令此猪等乖許急喚許者
將來人走出諸處叫喚求覓所許命者不得
走來報王諸處遍覓猪羊等不見王即散更
遣人分頭求覓巡問書府咸悉稱無王即怪
五道大神檢化形業少時有一主者把狀走
來其狀云依檢某日得司善報世人張居道
為然生故願造金光明經四卷依新其所遣
然並合乘此功德隨業化形滕至淮法處分
者其張居道怨家許者以某日准司善滕並
判化從人道生於世界說王既見狀歡懷歡
喜日居道雖然衆生能設方便為其發願備
遣功德令此債主便生人路既無教對備詞

S-16/558C2

斯六五一四號　金光明經卷第一

判化從人道生於世界說王既見狀歡懷歡
喜日居道雖然衆生能設方便為其發願備
造功德令此債主便生人路既無教對備詞
不可懸信判放居道再歸生路當宜善念多
造功德斷味心然勿復慳貪惜財不作橋梁
專為惡業於是出城如從夢歸居道當說此
由緣發心造經一百餘人斷肉心然不可計
數此經天下少本詢訪不獲彩歷諸方遂於
衛州禪師寺檢得抄寫隨身供養居道及至
當官之日合家大小悉斷肉味其溫州固安
縣堡妻病經一年絕音不食獨自狂語口中
唱痛叩頭死罪狀有所許居道聞之為其大
說如此之狀多是怨家債命文業未決故命
不絕自當思忖者悟以乘由緣所聞然當生命
急為造金光明經令明撮唱此經側道無本
唯居道家有此經縣堡依遵其教請本遣人
抄寫未畢妻便醒悟說云狀如夢惛惛常有
猪鷄鵝鴨一日三過覓來咬噬痛不可當從
乘應其到時遂乃不見唯有或猪或羊或
牛或鷄鴨之類皆是人身來與我別去雖是

W→16/359B1

牛或鷄鴨之類皆是人身來與彼殺者雖是
惡家遣你屠害以你為我殺造功德所以令我
得化形成人今與惡家解散不相逐債語訖
即去曰余不復如此病即輕差平復如本當
此之時盜刑一邦所養鷄猪鵝鴨肉用之後咸
悉放生家斷肉人人善念不立屠行爰及北州
隣縣聞此並起淨行不必一家當今所然無
所徵効者斯是衆生業滿合死故無藥應只
是盡其人身還作畜生被他屠然若衆生曰
限未足遭人然者立被訟注世人平死及贏
病連年累月眠中唱痛狂言惑語並是衆生
執注文案一定方始命斬一切衆罪懺悔皆
滅唯有然生懺悔不除為有惡家專心訟對
自非為其備造經像或被人所遣或事計難
集然事不已者當生撕拽為其傷嘆持刀所
然如割己肉或衒賣與人取其財價為以豐
足皆須一本一造分明懺悔令此功德資及
惡家早生人道者訟自依不復執逐善男女

金光明經序品第一

等明當誠之

金光明經序品第一

如是我聞一時佛在王舍大城耆闍崛山是
時如來住於無量甚深法性諸佛行處過諸
菩薩所行清淨是金光明諸經之王若有聞
者則能思惟无上微妙甚深之義如是經典常
為四方四佛世尊之所護持東方阿閦南方
寶相西方无量壽北方微妙聲我今當說
懺悔等法所生功德為无有上能滅諸苦盡
不善業
一切種智而為根本无量功德之所莊嚴滅除諸苦
與无量樂諸根不具壽命擅減貧窮困苦諸天捨離
福厚闕乏王法所加各各怨諍財物損耗愁憂怨怖
惡星變異衆邪惡道變怪相續卧見惡夢喜則憂惱
當淨流落聽是經典至心清淨著淨潔衣專聽諸佛
甚深行處是經威德能悉消滅如是諸惡令其滅
諸世四王將諸眷屬并及无量夜叉之衆來擁護
持是經者大辯天神辰連河神鬼子母神地神堅牢
大梵尊天三十三天大神龍王緊那羅王迦樓羅王
阿修羅王與其眷屬來至彼擁護是人晝夜不離

S-T663 16/335B3

大梵尊天　三十三天　大神龍王　緊那羅王　迦樓羅王
阿脩羅王　與其眷屬　悉共至彼　擁護是人　晝夜不離
我今當說　諸佛世尊　甚深秘密　微妙行處　億百千劫
甚難得值　若得聞經　若為他說　若心隨喜　若設供養
如是之人　於无量劫　常為諸天　八部所敬　如是備行
生功德者　得不思議　无量福聚　亦為十方　諸佛世尊
深行菩薩　之所護持　若淨衣服　以上妙香　意心供養
常不遠離　身意清淨　无有垢穢　歡喜恭敬　深樂其典
若得聽聞　當知是人　身入道　及以忍命　若聞懷悔
執持在心　是上善根　諸佛所讚

金光明經壽量品第二

尒時王舍城中有菩薩摩訶薩名曰信相已
曾供養過去无量億那由他百千諸佛種諸
善根是信相菩薩作是思惟何因緣釋迦如
來壽命短促方八十年復更念言如佛所說有
二因緣壽命得長何等為二一者不殺二者
施食而我世尊於無量百千億那由他阿僧
祇劫備不殺戒具足十善飲食恵施不可限
量乃至以身骨髓肉血充足飽滿飢渴無生
況餘食大士如是至心念佛思是義時其堂
自然廣博嚴事天紺琉璃種種衆寶雜廁間

壽命短促何以故善男子我等不見諸天世
人魔衆梵衆沙門婆羅門人有能思筭如
來壽量知其齊限唯除如來待四如來將欲
宣暢釋迦文佛所得壽命欲色界天諸龍鬼
神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
及无量百千億那由他菩薩摩訶薩以佛神
力悉來聚集信相菩薩摩訶薩室令時四
佛於大衆中略以偈說釋迦如來所得壽量
而作頌曰

一切諸水　可知其渧　無有能數　釋善壽命　諸須彌山
可知斤兩　無有能量　釋善壽命　一切大地　可知塵數
無有能來　釋善壽命　虛空分齊　尚可量邊　無有能計
釋善壽命　不可計劫　億百千万　佛壽如是　无量无邊
以是因緣　故說二乘　不審物命　施食无量　是故大士
壽不可計　无量无邊　非無齊限　是故說今　不應於佛
无量壽命　而生疑惑

令時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣說如來
壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如來壽
命品時无量无邊阿僧祇衆生發阿耨多羅
三藐三菩提心時四如來忽然不現

三藐三菩提心時四如來忽然不現

令光明經懺悔品第三

令時信相菩薩即於其夜夢見金鼓其狀姝
大其明普照譬如日光復於光中得見十方
无量邊无諸佛世尊衆寶樹下坐流璃座其
无量百千眷屬圍繞而為說法見有一人似
婆羅門以稱擊鼓出大音聲其聲演說懺悔
偈頌時信相菩薩從夢悟已至心攝念夢中
所聞懺悔偈頌過夜至旦幽王舍城令時亦
有无量无邊百千衆生與菩薩往耆闍崛山
至於佛所頂禮佛足右遶三迴却坐一面至
心合掌瞻仰尊顏以其夢中所見金鼓及懺
悔偈向如來說

昨夜所夢　至心憶持　夢見金鼓　妙色具足　其光大盛
明徹於日　遍照十方　恒沙世界　令因此光　得見諸佛
於寶樹下　坐琉璃座　无量大衆　圍繞說法　見無量門
聲是金鼓　具鼓音中　說如是偈　是大金鼓　所出妙音
悉能滅除　三世諸苦　地獄餓鬼　畜生等苦　貧窮困乏
及諸有苦　是鼓出所　微妙之音　能除衆生　諸惡所逼
新衆佛長　令得無礙　猶如諸佛　得無所畏　諸佛聖之

及諸有苦　是鼓出所　微妙之音　能除衆生　諸煩所逼
斷衆怖畏　令得無礙　猶如諸佛　得無所畏　諸佛聖之
所成功德　離於生死　到大智岸　如是衆生　所得功德
定及助道　猶如大海　是鼓所出　如是妙音　令衆生得
梵音深遠　證佛无上　菩提聚葉　轉无上輪　微妙清淨
住壽无量　不可識知　演說正法　利益衆生　能令煩惱
消除諸苦　令得寂滅　若有衆生　聞此鼓聲　發菩提心
大火燒然　燒衣其身　若聞金鼓　微妙音聲　所出之聲
即得礼佛　亦令衆生　得大宿命　百生千生　千万億生
念心正念　諸佛世尊　亦聞无上　微妙之音　是金鼓中
所出妙音　復令衆生　值遇諸佛　遠離一切　諸惡業障
吾佛无量　白淨之業　諸天世人　及餓衆生　隨其所思
諸所念求　如是金鼓　所出之音　皆悉能令　成就其足
若有衆生　隨大火燒　極大火燒　燒其身　若有鼓聲
流轉諸難　貧窮困苦　若有衆生　諸苦所切　悉能滅除
三惡道苦　及以人中　如是金鼓　所出之音　悉能滅除
一切諸苦　無依无歸　无有救護　我為是等　作歸依處
是諸世尊　令當發知　久已於我　生大慈心　夜夜晨朝
十方諸佛　現在世雄　而是之尊　我今所作　悉不善業
人者懺悔　諸十方前　不識諸佛　及父母恩　下辭善法
造作衆惡　自恃種性　及諸財寶　盛年放逸　作諸惡行

10

今者懺悔　諸十方前　不識諸佛　及父母恩　下辭善法
造作衆惡　自恃種性　及諸財寶　盛年放逸　作諸惡行
心業不善　口作惡業　隨心所作　不見其過　凡夫愚行
无知闇覆　親近惡友　煩惱亂心　五欲因緣　心生惡意
下知慚愧　故作衆惡　愚親近惡　因生懈怠　貪嗔因緣
虛誑作惡　繫屬於他　虛有佛長　不得自在　而造諸惡
貪欲瞋恚　極動其心　況愛所逼　造作衆惡　依因衣食
及以女色　諸結纏繞　造作衆惡　所作三業　身口意業
如是衆罪　今悉懺悔　愚不恭敬　佛法聖衆　如是諸罪
今悉懺悔　愚不恭敬　緣中善業　如是衆罪　今悉懺悔
以无知故　誹謗正法　不知恭敬　父母尊長　如是衆罪
今悉懺悔　愚惑所覆　惰慢放逸　因貪恚故　造作諸惡
如是衆罪　今悉懺悔　我今供養　无量无邊　三千大千
世界諸佛　我當敬禮　十方一切　无量衆生　所有諸苦
我當安心　不可思議　阿僧祇劫　令住十地　已得安已
住十地者　悉令具足　如來之身　為一衆生　億劫精行
使无量衆　令度苦海　我當為是　諸衆生等　演說微妙
甚深海法　所為金光　滅除諸惡　千劫所作　極重惡業
若能至心　一懺悔者　如是衆罪　悉皆滅盡　我今已說
懺悔之法　是金光明　清淨微妙　悉能滅除　一切業障
我當安心　住於十地　十種除障　以為御足　成佛之上

10

懺悔之法　是金光明　清淨微妙　速能滅除　一切業障
我當安心　住於十地　十種珍寶　以為脚足　成佛無上
功德光明　令諸衆生　度三有海　諸佛所有　甚深法藏
不可思議　無量功德　一切種智　願老其足　百千種之
根力覺道　不可思議　諸陀羅尼　十力世尊　我當供養
諸佛世尊　有大慈悲　當護微誠　長受我悔　若有百劫
所作衆惡　以是因緣　生大憂苦　貧窮困乏　於諸衆生
怖畏惡業　心常怯弱　在在處處　曾無歡喜　十方現在
大悲世尊　能除衆生　一切怖畏　願當受我　誠心懺悔
令我怨讎　悉得消除　我之所有　煩惱業障　願現在
諸佛世尊　以大慈水　洗除令淨　過去諸惡　今悉悔過
現在作罪　誠心懺悔　所未作者　更不敢作　已作之業
不敢覆藏　身業三種　口業有四　意三業行　今悉懺悔
身口所作　及以意惡　十種惡業　一切懺悔　遠離十惡
備行十善　安心十地　遠十力尊　所造惡業　應受惡報
令於佛前　誠心懺悔　若此閻土　及餘世界　所有善法
悉以迴向　我所備行　身口意善　願我來世　證無上道
若在諸有　六趣險難　愚癡無智　造作諸惡　今於佛前
皆悉懺悔　世間所有　生死險道　種種煩惱　過煩惱難
如是諸難　我今懺悔　心輕躁難　道無為難　三有險難
及三毒難　如是諸難　今悉懺悔　諸佛世尊　我所依止

如是諸難　我今懺悔　心輕躁難　近惡友難　三有險難
及三毒難　如是諸難　今悉懺悔　諸佛世尊　我所依止
是故我今　敬禮佛海　金色光耀　猶如須彌　是故我今
頂禮寶塔　其色無上　猶如真金　眼目清淨　如日流滿
功德威神　名稱顯著　佛日大悲　滅一切闇　善淨無垢
離諸塵穢　無上佛日　大光普照　煩惱大海　令心堅牢
作佛解脫　如月清淨　三十二相　八十種好　莊嚴其身
視之無厭　功德巍巍　明如須彌　安住三界　如日照世
猶如琉璃　淨無瑕穢　妙色巍巍　種種各異　其色紅赤
如日初出　顯發日輪　放諸光明　如是種種　莊嚴佛日
三有之中　生死大海　蕩水波蕩　惱亂我心　其味若鹽
敬禮佛塔　如來鋼明　能令枯涸　妙身莊嚴　相好殊特
金色光明　遍照一切　智慧大海　滿三界　是故我今
稽首敬禮　如來大海　其量難知　大地微塵　不可稱計
諸須彌山　雖可度量　虛空邊際　亦不可得　諸佛亦尒
功德無量　一切有心　無能知者　於無量劫　澄心思惟
不可能知　佛功德邊　大地諸山　尚可知量　毛滴海水
亦可知數　諸佛功德　無能知者
相好莊嚴　名稱讚嘆　如是功德　令衆生得　我以善業
諸因緣故　來世不久　成於佛道　講宣妙法　利益衆生

相好庄嚴　名稱普聞　如是功德　令衆生得　我今善說
諸因緣法　衆世不久　成於佛道　講宣妙法　利益衆生
度脫一切　无量諸苦　摧伏諸魔　及其眷屬　轉於无上
清淨法輪　住壽多劫　不可思議　功德充足　衆生甘嘗法味
我當其後　亦復如是　猶如過佛　之所成就　新諸菩薩
除一切苦　老病死海　及生死海　我當憶念　宿命之事
百生千生　百千億生　常當至心　正念諸佛　開說妙法
无上正法　我因善業　常值諸佛　遠離諸惡　滅善諸業
一切世界　所有衆生　无量苦惱　我當悉滅　若有衆生
諸根缺漏　不具足者　老病其身　十方世界　所有病苦
羸瘦醜陋　無救護者　老病解脫　如是諸苦　深浮勢力
平復如本　若化王法　臨當刑戮　无量怖畏　悉皆除滅
如是之人　悉令解脫　若受鞭撻　繫縛枷鎖　種種苦事
皆悉其身　无量百千　愁苦惱畏　種種惱亂　擾亂其心
如是无量　諸苦惱等　猶使一切　皆得解脫　若有衆生
飢渴所惱　令得種種　甘美飲食　育者得親　親者能脫
趣者得言　裸者得衣　貧窮之者　而得寶藏　倉庫盈溢
無所乏少　一切皆受　安隱快樂　乃至無有　一人受苦
衆生相親　和顏悅色　并懷慈愍　人所喜見　一切世人
他人善事　飲食肥盛　功德具足　隨諸衆生　之所思念

他人善事　飲食肥盛　功德具足　隨諸衆生　之所思念
皆願令得　種種伎樂　箜篌琵琶　琴瑟鼓吹　如是種種
微妙音聲　江河池沼　流泉諸水　金華香布　及其眷屬
隨諸衆生　之所思念　即得種種　衣服飲食　錢財珍寶
金銀琉璃　真珠摩尼　離諸障礙　願諸衆生　不聞惡聲
乃至無有　可畏見者　願諸衆生　色相微妙　各各自好
共相愛念　世間所有　資生之具　隨其所念　悉令具足
願諸衆生　諸所求索　如意所須　應念即得　香花諸樹
常於三時　雨諸天香　及金身香　衆生見者　歡喜快樂
願諸衆生　常得供養　不可思議　十方諸佛　无上妙法
清淨无垢　及諸菩薩　聲聞大衆　願諸衆生　常得聞法
三惡八難　俱無有聲　願諸佛　无上之法　常得未離
願諸衆生　常生尊貴　多財饒寶　安樂豐樂　上妙色像
庄嚴其身　功德成就　有大名稱　願諸女人　皆悉男子
具足智慧　精進不懈　一切皆得　菩薩之道　愍心備習
六波羅蜜　常見十方　无量諸佛　坐寶樹下　琉璃座上
安處禪定　自在快樂　演說正法　衆所圍繞　看我現在
及過去世　所作惡業　諸有論議　應得惡業　不適意者
願令願滅　令無有餘　若有衆生　三有繫縛　生死罪網
纏束牢固　願以智力　利斬破壞　除諸苦惱　果成菩提
若此間浮　及餘他方　无量世界　所有衆生　所作種種

彌密宰國 頭以智力 割斬破壞 除諸苦惱 令成菩提
若此間浮 及餘他方 无量世界 所有衆生 所作種種
善妙功德 我念深心 隨喜讚善 我今以此 隨喜功德
及身口意 所作善業 願於來世 成无上道 得淨無垢
吉祥景報 若有敬礼 諸佛十方 信心清淨 無諸疑惑
能作如是 所說懺悔 便得超越 六十劫罪 諸善男子
及善女人 諸王剎利 婆羅門等 若有奉敬 金光明佛
稱讚如來 并讚此偈 在在生處 常識宿命 諸根具足
清淨端嚴 種種功德 悉皆成就 在在處處 常為國王
輔相大臣 之所恭敬 非於一佛 五佛十佛 種諸功德
聞是懺悔 若於无量 百千万億 諸佛如來 種諸善根
然後乃得 聞是懺悔

金光明經讚嘆品第四

尒時佛告地神堅牢菩薩 天過去有王名金
龍尊 常以讚嘆 去來現在諸佛
我今尊重 敬礼讚嘆 去來現在 十方諸佛 諸佛清淨
微妙無滅 色中上色 金光照耀 於諸聲中 佛聲第上
猶如大梵 深遠雷音 其說讚嘆 光明遍照 峰聲如花
色不得喻 其意新白 猶如阿耆 頻婆金顏 久遠分明
其目脩廣 清淨无垢 如青蓮花 開敷未開敷 吉相音長

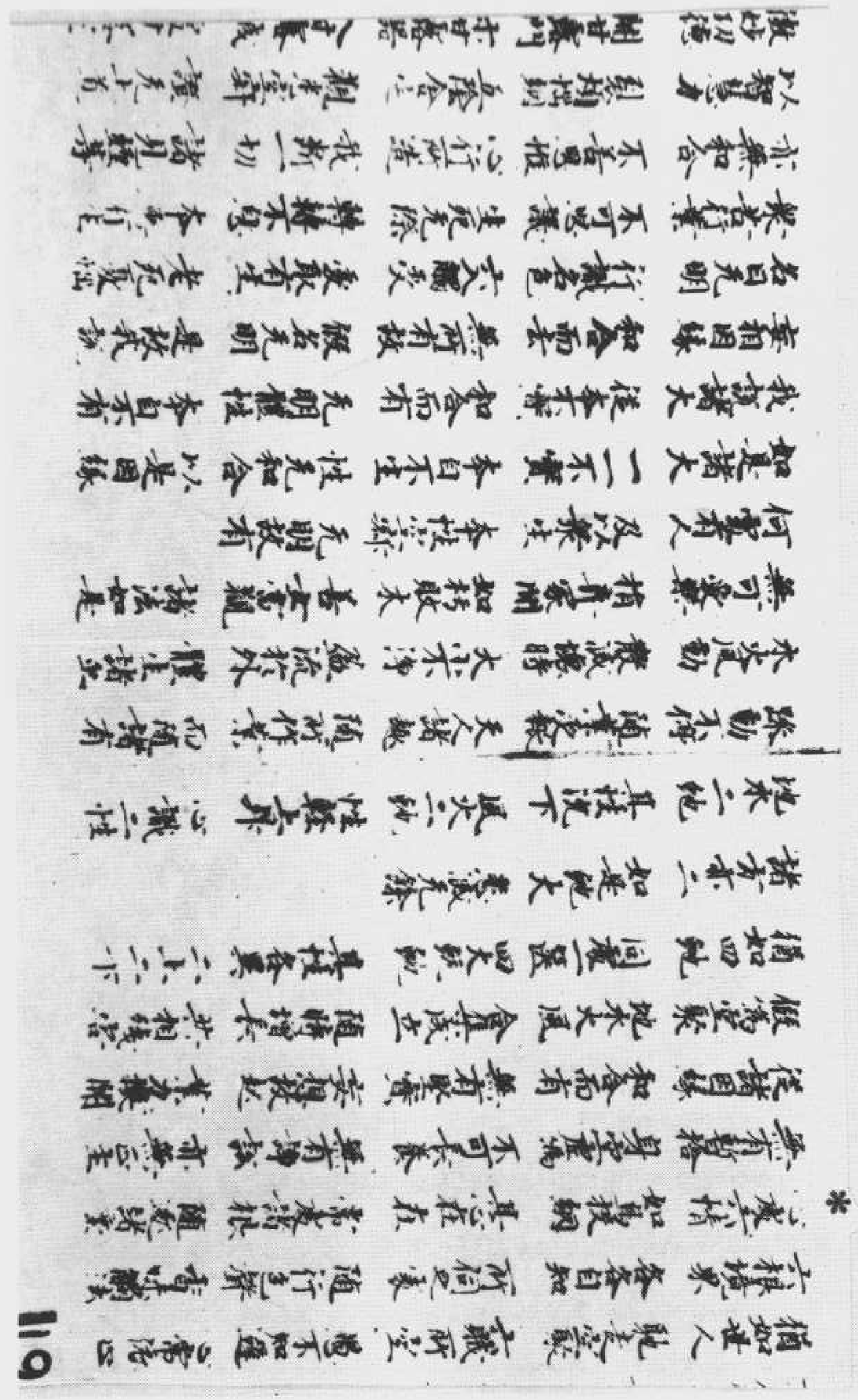
色不得喻 其意新白 猶如阿耆 頻婆金顏 久遠分明
其目脩廣 清淨无垢 如青蓮花 開敷未開敷 吉相音長
形色紅輝 光明照耀 如花初生 眉間毫相 白如阿月
右旋潤澤 如淨琉璃 眉細脩揚 形如月初 其色黑鬱
過於鵝王 皇高周直 如鑄金挺 微妙柔軟 當于面門
如來勝相 深密藏上 得味真正 無等等者 一一毛孔
一毛挺生 軟細紺青 猶孔雀頸 內於生時 身放大光
普照十方 无量國土 滅盡三界 一切諸苦 令諸衆生
悉受快樂 地獄畜生 及餓鬼 諸人天等 安穩无患
悉除一切 无量患趣 身色微妙 如融金聚 面貌清淨
如月盛滿 佛身光明 如日初出 猶如獅子 猛盛威儀
脩脩下垂 立過于膝 猶如虛空 奚羅樹枝 圓光一尋
能照无量 猶如聚集 百千日月 佛身淨妙 無諸垢穢
其明普照 一切佛刹 佛光巍巍 明炎大盛 悉能滅暗
無量日月 佛日燈炬 照无量界 皆令衆生 得光見佛
本所脩集 百千行業 聚集功德 莊嚴佛身 髮膚爪甲
如象如鼻 手足淨軟 敬愛无厭 去來諸佛 敬如微塵
現在諸佛 亦復如是 如是如來 我今悉礼 身口清淨
意亦如是 以好香花 供養奉獻 百千功德 讚歎稱揚
說以百舌 於千劫中 嘆佛功德 不能盡畢 如來所有
現世功德 種種深因 微妙第一 設復千舌 歎佛一佛

設以百舌　於千劫中　嘆佛功德　不能窮盡　如來所有
現世功德　種種深因　微妙第一　設復千舌　次贊一佛
尚不能盡　功德少分　況復嘆佛　諸佛功德
大地及天　以為大海　乃至有頂　滿其中水　尚以一毛
知其滴數　無有能知　佛一功德　我今以礼　讚嘆諸佛
身口意業　悉皆清淨　一切所備　无量善業　無諸衆生
證无上道　如是人王　讚嘆佛已　須作如是　无量禮拜
若我來世　无量无邊　阿僧祇劫　在在生處　常於夢中
見妙金身　得聞懺悔　深與之贊　令所讚嘆　面貌清淨
願我來世　亦得如是　諸佛功德　不可思議　於百千劫
甚難得值　願於當來　无量之世　夜則夢中　喜如贊說
我當具足　備行六度　濟拔衆生　越於苦海　然後我等
成无上道　令我世界　無諸等者　奉青金蓮　諸佛因場
以此果報　當來之世　值釋如佛　得受授記
并令二子　金龍金光　常生我家　共同聚會　若有衆生
無依怙者　衆苦所切　無所依心　我以慈悲　為其作依
作大救護　及依心處　能除衆苦　悉令滅盡　隨其所生
諸善女等　我於來世　行菩提道　不計劫數　如是无量
以此金光　懺悔因緣　使我與每　及以聲海　類於大海
悉得无餘　我功德海　願令衆生　聲聞之人　亦復如是
无量功德　助菩提道　猶如大海　珍寶具足　以此金光

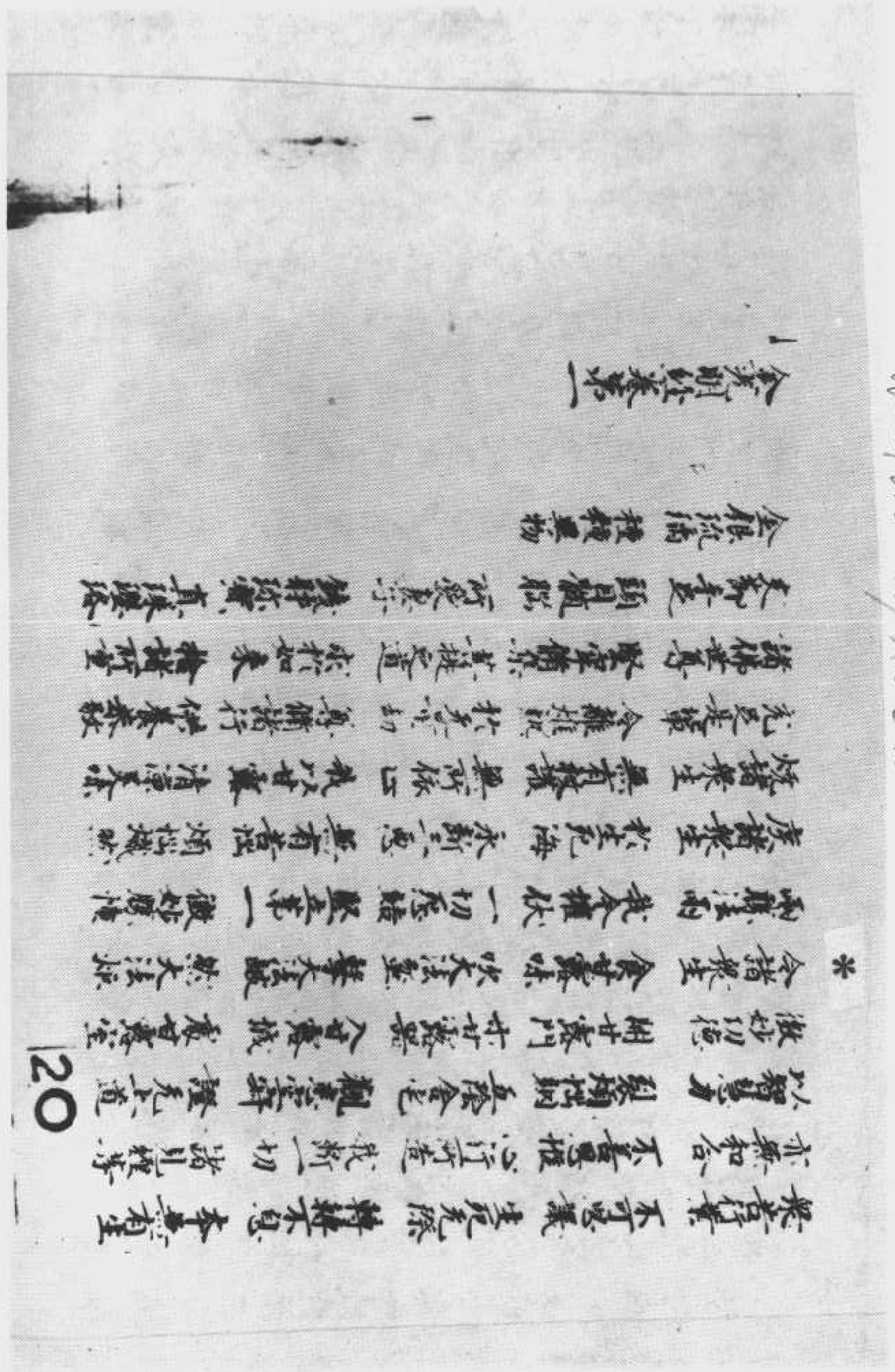
悉得无餘　我功德海　願令衆生　聲聞之人　亦復如是
无量功德　助菩提道　猶如大海　珍寶具足　以此金光
懺悔力故　菩提功德　光明无量　慧光无垢　照徹清淨
我當來世　身光普照　功德威神　光明炎盛　於三界中
最勝殊特　諸功德力　無所減少　當度衆生　越於苦海
所修善業　功德大海　來世多劫　行菩提道　如昔諸佛
行菩提道　三世諸佛　淨妙國土　諸佛世尊　无量功德
令我來世　得此殊勝　功德淨土　如佛世尊　佛相當知
令時國王　金龍菩薩　則說身是　令時二子　金龍金光
令說二子　銀相等是

金光明經空品第五

无量解經　已貫說空　是於此中　略而說之　衆生根鈍
聞於智慧　不能廣知　无量空義　令此尊經　略而說之
異妙者便　種種因緣　為化根鈍　起大慈心　令我演說
此妙經典　如我所解　知衆生意　是我慶幸　猶如空聚
六入村落　蜂蜜所出　一切自在　各不相知　眼根受色
耳聞諸音　舌嗜於味　所有身根　貪愛諸觸
意根分別　一切諸法　六情諸根　各各自緣　諸塵境界
不行他緣　心如幻化　馳騁六情　而常安住　分別諸法
猶如世人　馳走空聚　六賊所劫　愚不知趣　空聚法也
六根境界　各各自知　所向之處　隨行自在　無有障礙



W-4T663 16/340 C 10

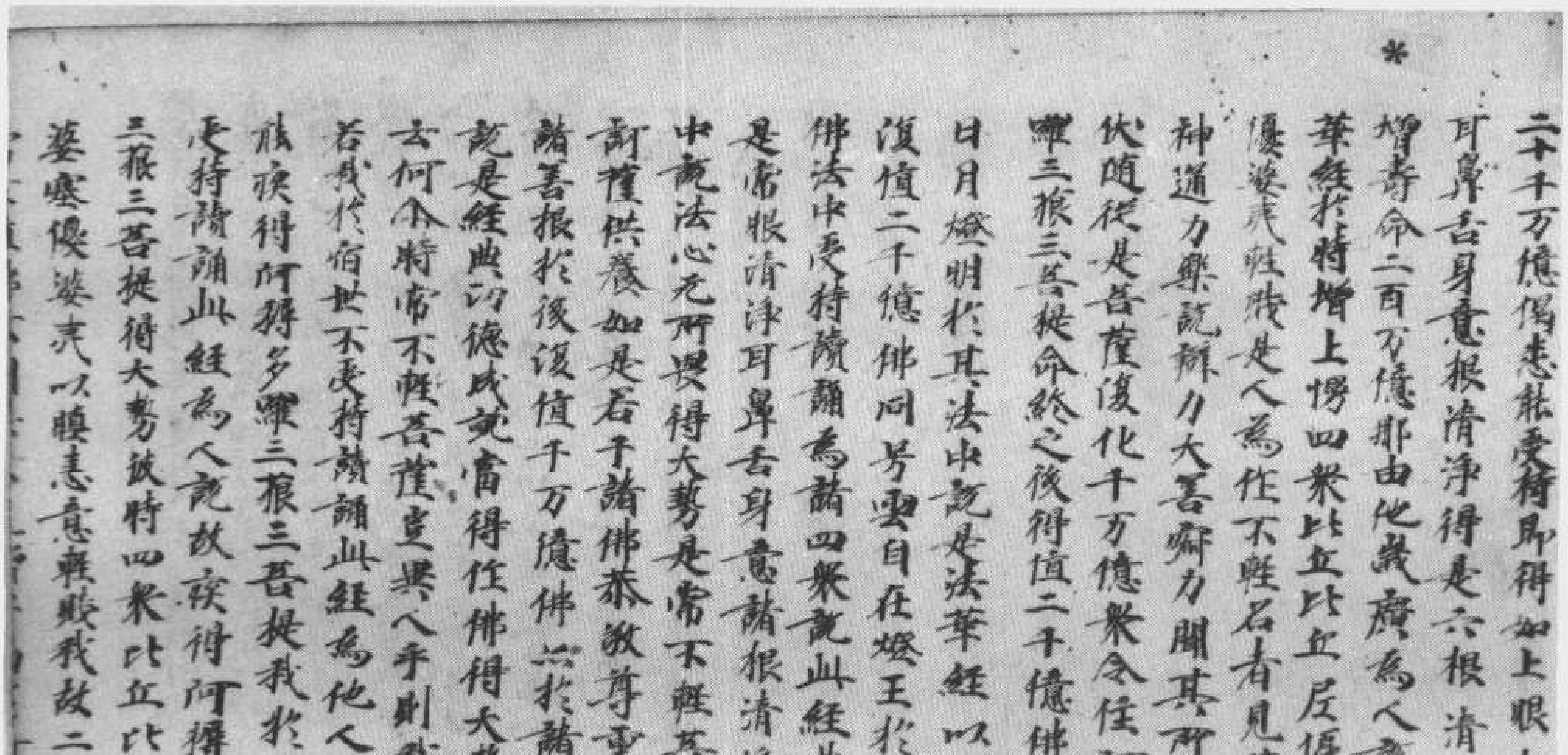


Chien 0248

八[illegible]
[illegible]後於像法中[illegible]
時有一菩薩比丘[illegible]
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉禮拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行禮拜乃至遠見
四眾亦復故往禮拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四眾之中有生瞋
恚心不淨者惡口罵詈言是無智比丘從何
所來自言我不輕汝而與我等授記當得作
佛我等不用如是虛妄授記如此經歷多年
常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說
是語時眾人或以杖木瓦石而打擲之避走遠
住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等皆當
作佛以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優
婆塞優婆夷號之為常不輕是比丘臨欲終
時於虛空中具聞威音王佛先所說法華經
二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨
耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更

S→T262 9/50c13~16

斯六五一五號 妙法蓮華經卷第七



二十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨
耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更
增壽命二百万億那由他歲廣為人說是法
華經於時增上慢四眾比丘比丘尼優婆塞
優婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大
神通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩復化千万億眾令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆號
日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同號雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四眾說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四眾
中說法心無所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
云何爾時常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不
能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所
受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四眾比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫

三狼三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是已復遇常不輕菩薩教化
阿耨多羅三狼三菩提得大勢於汝意云何
今時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會
中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比
丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三
狼三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大能成諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三狼三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如來
滅後常應受持讀誦解說書寫是經今時世
尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養
是佛滅後　法欲盡時　有一菩薩　名常不輕
時諸四衆　計著於法　不輕菩薩　往到其所
而語之言　我不輕汝　汝等行道　皆當作佛
諸人聞已　輕毀罵詈　不輕菩薩　能忍受之
其罪畢已　臨命終時　得聞此經　六狼清淨
神通力故　增益壽命　復為諸人　廣說是經
諸着法衆　皆來菩薩　教化成就　令住佛道
不輕命終　值无數佛　說是經故　得无量福
成就功德　漸具佛道　彼時不輕　則我身是
彼時四部　着法之者　聞不輕言　故當作佛
以是因緣　值无數佛　此會菩薩　五百之衆
并及四部　清信士女　今於我前　聽法者是
我於前世　勸是諸人　聽受斯經　第一之法
聞示教人　令住涅槃　世世受持　如是經典
億億万劫　至不可議　時乃得聞　是法華經
億億万劫　至不可議　諸佛世尊　時說是經
是故行者　於佛滅後　聞如是經　勿生疑惑
應當一心　廣說此經　世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

今時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊
出者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之今時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦陵羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆

辰優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有尼時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆世界此中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩
摩訶薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所
護念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦
牟尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑
婆世界住如是言南无釋迦牟尼佛南无釋

迦牟尼佛以種種華香瓔珞憙及諸嚴身
之具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸
物從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間
諸佛之上于時十方世界通達无导如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之法
如來一切自在神力如來一切秘要之藏如
來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說備行所在國土若有受持讀誦
解說書寫如說備行若經卷所住之處若於
園中若於林中若於樹下若於僧坊白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嘘咳聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶尚不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身　滅度多寶佛　一切皆歡喜
十方現在佛　并過去未來　亦見亦供養　亦令得歡喜
諸佛坐道場　所得秘要法　能持是經者　不久亦當得
能持是經者　於諸法之義　名字及言辭　樂說无窮盡
如風於空中　一切无部导　於如來滅後　知佛所說法　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利　於我滅度後　應受持斯經
是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經囑累品第二十二

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手
摩无量菩薩摩訶薩頂而住是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多

羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而住是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭恡
於未來世若有善男子善女人信如來智慧
者當為演說此法華經使得聞知為令其人
得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘
深妙法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛所說是說
已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
及俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊
願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而住是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身

見佛名迦牟尼而住是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量八身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行尊无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞
四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說皆
大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等及他國土諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等欲
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及以
諸難地平如掌瓦礫所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華懸寶瓔香燔周遍國界七寶爲臺
一樹一臺其樹去臺晝一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億

有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天伎樂歌歎於佛以爲供養尒時彼
佛爲一切衆生喜見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養
日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨栴陀羅華摩訶栴陀羅華細末塗香
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀黃
陸唈樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力願而自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使

*

俗燒香末香塗香天繒幡蓋及海此堆栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一之
施於諸施中最尊最上以法供養諸如來故
作是語已而各默然其身大然千二百歲過
是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作如
是法供養已命終之後復生日月淨明德佛
國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即為
其父而說偈言
大王今當知 我經行彼處 即時得一切 視諸身三昧
勤行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故視
在我光供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上展虛空高七多羅
樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容顏甚奇妙 光明照十方 我過曾供養 今復還親覲
今特一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛言
世尊世尊猶故在世今特日月淨明德佛告
一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施林座我於今夜當般涅

*

一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施林座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所
有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起
若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆生
喜見菩薩已於夜後分入於涅槃今時一切
衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱戀慕於
佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以燒
之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起
八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸幡
蓋懸衆寶鈴今時一切衆生喜見菩薩復自
念言我雖作是供養心猶未足我今當更供
養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等
一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨
明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前
然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无
數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三藐
三菩提心皆使得住視一切色身三昧今特諸
菩薩大弟子天人阿修羅等見其无臂憂愁悲
[illegible]

菩薩大弟子天人阿脩羅等見其无辟憂惱悲
哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我等師
教化我者而今燒辟身不具足千時一切衆
生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩辟
必當得佛金色之身若實不虛令我兩辟還
復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德
智慧淳厚所致當今之時三千大千世界六
種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告
宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜見菩
薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布
施如是无量百千万億那由他數宿王華若
有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能然
手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子
及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供
養者若復有人以七寶滿三千大千世界供
養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得
功德不如受持此法華經乃至一四句偈其
福最多宿王華辟如一切川流江河諸水之
中海為第一此法華經亦復如是於諸如來
所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍
山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為
第一此法華經亦復如是於諸經中最為其

山大小黑山及十寶山衆山之中須彌山為
第一此法華經亦復如是於諸經中最為其
上又如衆星之中月天子最為第一此法華
經亦復如是於千万億種諸經法中最為照
明又如日天子能除諸闇此經亦復如是能
破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖王
最為第一此經亦復如是於衆經中最為其
尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如
是諸經中王又如大梵天王一切衆生之父
此經亦復如是一切賢聖學无學及發菩薩
心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯陀
含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦復
如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞所
說諸經法中最為第一有能受持是經典者
亦復如是於一切衆生中亦為第一一切聲
聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是於
一切諸經法中最為第一如佛為諸法王此
經亦復如是諸經中王宿王華此經能救一
切衆生者此經能令一切衆生離諸苦惱此經
能大饒益一切衆生充滿其願如清涼池能
滿一切諸渴之者如寒者得火如裸者得衣
如商人得主如子得母如渡得船如病得醫
如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得海

如商人得主如子得母如渴得船如病得醫
如暗得燈如貧得寶如民得王如賈客得海
如炬除暗此法華經亦復如是能令衆生離
一切苦一切病痛能解一切生死之縛若人
得聞此法華經若自書若使人書所得功
德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是經
卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種種
之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼那
油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩利
油燈供養所得功德亦復无量百王華若有
人聞是樂王菩薩本事品者亦得无量无邊
功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能受
持者盡是女身後不復受若如來滅後後五
百歲中若有女人聞是經典如說修行於此命
終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍繞
住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲所惱
亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍慢嫉
妬諸妬所惱得菩薩神通无生法忍得是忍
已眼根清淨以是清淨眼根見七百万二千
億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸佛遥
共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦牟尼
佛法中受持讀誦思惟是經為他人說所得

佛法中受持讀誦思惟如經為他人說所得
福德无量无邊火不能燒水不能漂汝之功
德千佛共說不能盡汝今已能破諸魔賊壞
生死衆諸餘怨皆悉摧滅善男子百千
諸佛以神通力共守護汝於一切世間天人之
中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟支佛乃
至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿王華此
菩薩成就如是功德智慧之力若有人聞是藥
王菩薩本事品能隨喜讚善者是人現世口中
常出青蓮華香身毛孔中常出牛頭栴檀之
香所得功德如上所說是故宿王華以此藥王
菩薩本事品囑累於汝我滅度後後五百歲
中廣宣流布於閻浮提无令斷絕惡魔魔民
諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便也宿王華汝
當以神通之力守護是經所以者何此經則
為閻浮提人病之良藥若人有病得聞是經
病即消滅不老不死宿王華汝若見受持是
經者應以青蓮華盛滿末香供散其上散已作
是念言此人不久必當取草坐於道場破諸
魔衆當吹法螺擊大法鼓度脫一切衆生老
病死海是故求佛道者見有受持是經典人
應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品
時八万四千菩薩得解一切衆生語言陀羅尼

病死海是故求佛道者見有受持是經典人
應當如是生恭敬心說是藥王菩薩本事品
時八万四千菩薩得解一切衆生語言陀羅尼
多寶如來於寶塔中讚宿王華菩薩言善哉
善哉宿王華汝成就不可思議功德乃能
問釋迦牟尼佛如此之事利益无量一切衆生
妙法蓮華經妙音菩薩品第二十四
尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界号淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊爲无量无邊菩薩大衆恭
敬圍繞而爲說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已植衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得妙幢相
三昧法華三昧淨德三昧宿王戲三昧无緣
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不共
三昧曰挺三昧得如是百千万億恒河沙等

諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白淨
華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界礼
拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利法
王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華菩薩
上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩尒時淨
華宿王智佛告妙音菩薩汝莫輕彼國生下
劣想善男子彼娑婆世界高下不平土石諸
山穢惡无滿佛身卑小諸菩薩衆其形亦小
而汝身四万二千由旬我身六百八十万由旬
汝身第一端正百千万福光明殊妙是故汝
往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣相
妙音菩薩白其佛言世尊我今諸娑婆世界
皆是如來之力如來神通遊戲如來功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不遠
化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金爲莖
白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶以爲其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万華閻
浮檀金爲莖白銀爲葉金剛爲鬚甄叔迦寶
以爲其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是

浮檀金爲葉白銀爲葉金剛爲鬚甄叱迦寶
以爲其臺今時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而來至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本修何功
德而能有是大神通力行何三昧願爲我等
說是三昧名字我等亦欲勤修行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見今時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
與多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身子時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上外虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦

衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍崛山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王華佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慢傷不
无不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五情
不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多寶
如來在七寶塔中來聽法不人門說多寶如
來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見多
寶佛身唯願世尊示我令見今時釋迦牟尼
佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多寶
佛告妙音言善哉善哉汝能爲供養釋迦
牟尼佛及聽法華經幷見文殊師利等故來
至此今時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根修何功德有是神力佛告華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名喜見
妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛幷奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何今時雲雷音王佛所妙

是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何今特雲雷音王佛所妙
音菩薩使樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒
河沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙
音菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身或現大自在天身或現天大將軍
身或現毘沙門王身或現轉輪聖王身或現
諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經

諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者示現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是令時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧又
陀羅尼今特妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華住百千万億種種伎樂
既到本國然八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界願益

W→T262 9/561

*

牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動雨寶蓮華恆百千萬億種種伎樂
供到本國然八萬四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所白佛言世尊我到娑婆世界願益
衆生見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔礼拜供
養又見文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等六恒八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
薩來往品時四万二千天子得无生法忍華德
菩薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第七

建炎三年閏四月五月廿四日寫了

123

S→T475 14/537 B 13

chen 074

是時華嚴菩薩觀世音菩薩得
網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金髻
菩薩珠髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩
薩如是等三万二千人俱
復有万梵天王尸棄等從餘四方下來詣佛所
而聽法復有万二千天帝亦從餘四天下來在
會坐并餘大威力諸天龍
婆
阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來
會坐諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷俱來
坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍遶而為說
法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子
之坐蔽於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百長
者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各以
其蓋共供養佛佛之威神令諸寶蓋合成一
蓋遍覆三千大千世界而此世界廣長之相
悉於中現又此三千大千世界須彌山
山目真隣陀山摩訶目真隣陀山
金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海
江河川流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有

金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流
泉源及日月星辰天宮龍宮諸尊神宮悉
現於寶蓋中又十方諸佛諸佛說法亦現於
寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾有
合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶
積即於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮　心淨已度諸禪定
久積淨業稱无量　道衆以家故稽首
既見大聖以神變　普現十方无量土
其中諸佛演說法　於是一悉見聞
法王法力超羣生　常以法財施一切
能善分別諸法相　於第一義而不動
已於諸法得自在　是故稽首此法王
說法不有亦不无　以回緣故諸法生
无我无造无受者　善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔　得甘露滅覺道成
已无心意无受行　而悉權伏諸外道
三轉法輪於大千　其輪本來常清淨
天人得此道為聲　三寶於是現世間
以斯妙法濟群生　一受不一　常家然
度老病死大聖王　當礼法海德无邊
踐譽不動如須弥

稽首能度諸世間　稽首永離生死道
悲知衆生來去相　善於諸法得解脫
不著世間如蓮華　常善入於空家行
達諸法相无罣閡　稽首如空无所依

尒時長者子寶積說此偈已白佛言世尊
是五百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩
提心願聞得佛國土清淨唯願世尊說諸
菩薩淨土之行佛言善哉寶積乃能為諸菩
薩問於如來淨土之行歸聽歸聽善思念之
當為汝說於是寶積及五百長者子受教而聽
佛言寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何
菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調伏衆生
而取佛土隨諸衆生應以何國入佛智慧而
取佛土隨諸衆生應以何國起菩薩根而取
佛土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸
衆生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无
礙若於虛空終不能成菩薩如是為成就衆
生故願取佛國願取佛國者非於空也寶積
當知真心是菩薩淨土菩薩成佛時不誑衆
生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成佛時
具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨土
菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施是菩

具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨土
菩薩成佛時大乘衆生來生其國布施是菩
薩淨土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其國
持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行十善道滿
願衆生來生其國忍辱是菩薩淨土菩薩成
佛時三十二相莊嚴衆生來生其國精進是菩
薩淨土菩薩成佛時勤修一切功德衆生來生
其國單定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂
成就衆生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨
說法淨則智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其
心淨則一切功德淨是故寶積若菩薩欲得
淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨
則佛土淨者我世尊本為菩薩時意豈不淨
而是佛土不淨若此佛知其念即告之言於
意云何日月豈不淨邪而盲者不見對曰不
也世尊是盲者過非日月各舍利弗衆生罪
故不見如來佛國嚴淨非如來各舍利弗我
此土淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗
勿作是意謂此佛土以為不淨所以者何我
見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利
弗言我見此土丘陵坑坎荊棘土石諸

見釋迦牟尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘砂礫土石諸山穢惡充滿螺髻梵王仁者心有高下不依佛慧故見此土為不淨舍利弗菩薩於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨於是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛光量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝見此佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今佛國土嚴淨悉見佛語舍利弗我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故示是衆惡不淨土可譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得无生法忍八万四千人發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足於是世界還復如故求聲聞乘三万二千天及人和有為法皆悉无常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

今時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養无量諸佛深殖善本得无生忍辯才无礙遊戲神通遂諸總持獲无所畏降魔勞怨入深法門善於智慶通達方便大願成就明了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於佛道心已純淑決定大乘諸有所作能善思量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬欲度人故以善方便居毗耶離資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪寂攝諸乱意以決定慧攝諸无智雖為白衣奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為味若至博弈戲處輒以度人受諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養中最執持正法攝諸長幼一切治生諸偶雖獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治正法救護一切入講論處導以大乘入諸學堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能立其志若在長者長者中尊為說勝法若

正法教讓一切人講論震導以大乘入諸學
堂誘開童蒙入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊辦其貪著若在刹利刹利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵天梵天中尊誨以勝慧若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊讓諸
衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫下
可撮摩是身如泡不得久立是身如焰從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地

緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身无
人為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身无知如草木是身無作如電
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假人浴澡飲食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰界諸入所
共合成諸人者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者則法身也從无量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從七道品生從止觀生從十
力四无所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢病于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是
為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而修行地七
品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐
若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語
默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說
法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我

念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我
垢故法无壽命離生死故法无有人前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣
故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法
无我所離我所故法无分別離諸識故法无
有比无相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无作法離好
醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳
鼻舌身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者无說无示其聽法者无聞无得譬如幻士
為幻人說法當達是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所罣礙以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後乃說法維摩
詰說是時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問病

誥說是時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不任詣彼問病
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言
唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧
乞迦葉住手等法應次行乞食為不食故應
行乞食為壞和合相故應取持食為不受故
應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲
等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不
分別受諸觸如智證知諸法如幻相无自性
无他性本自不然今則无滅迦葉若能不捨
八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一切
供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者
非有煩惱非離煩惱非入受意非起定意非
住世間非住涅槃其有施者无大福无小福
不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦
葉若如是食為不空食人之施也時我世尊
聞說是誥得未曾有即於一切菩薩深起敬
心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是
其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是
來不復勸人以聲聞辭文佛行是故不任詣

彼問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而
得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦
非得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖
人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若
須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀
若提子等是汝之師因其出家彼師所隨汝
亦隨墮乃可取食若須菩提入諸取見不到
彼岸住於八難不得見難同於煩惱離清淨
法汝得見諦三昧一切衆生亦得是定其施
汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔諸虫勞等

汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔諸魔勞等
无有異於一切衆生而有悲心謗諸佛毀於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊聞說此語茫然不識是何言不
知以何荅便宜鉢欲出其舍維摩詰言唯須
菩提取鉢勿懼於意云何如來所化人若
以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一
切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以
者何一切言說不離是相至於智者不著之
字故无所懼何以故文字性離无有文字是則
解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法
時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸
新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心然後說法无以穢
食置於寶器當知是比丘心之所念无以瑠
璃同彼水精汝不能知衆生根源无得發起
以小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫
示小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼

以小乘法彼自无瘡勿傷之也欲行大道莫
示小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼
螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如
何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微
淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍
時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾
於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐
三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘稽
首礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨
多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀
人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃
延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於
後敷演其義謂无常義苦義空義无我義寂
滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不
滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義
諸法究竟无所有是空義於我无我而不二
是无我義法本不然今則无滅是寂滅義說
是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼
問疾

是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼

問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與

万梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我

言幾何阿那律天眼所見我即荅言仁者吾

見此釋迦牟尼佛去三千大千世界如觀掌

中阿摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律

天眼所見為作相邪无作相邪若作相邪假使作相則

與外道五通等若无作相即是无為不應有見

世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即

為作礼而問曰世熟有真天眼者維摩詰

言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛

國不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百

梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩

詰足已忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白

佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶

念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛

來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不

敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法

念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛

來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不

敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為其如法

解說時維摩詰來謂我言唯優波離見量增

此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何波

罪性不在內不在外不在中間如佛所說

心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內

不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法

亦然不出於如如優波離以心相得解脫時寄

有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心

相无垢亦復如是唯優波離妄想是垢无妄

想是淨顛倒是垢无顛倒是淨取我是垢不

取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如

電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見

如夢如焰如水中月如鏡中像以妄想生其

知此者是名奉律其知此者是名善解於是

二比丘言上智哉是優波離所不及持律之

上而不能說我荅言自捨如來未有聲聞及

菩薩能剋其樂說之辯其智慧明達為若此

也時二比丘慙悔即除餐阿耨多羅三藐三

菩提心住是願言令一切衆生皆得是辯故

我不任詣彼問疾

菩提心住是願言令一切衆生皆得是辦故
我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽首作
礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位出
家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何无利
无功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為无為法无為法中无利无功
德羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間離
六十二見處於涅槃智者所受聖所行處降
伏衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱
於彼離衆雜惡推諸外道超越假名出淤泥
无繫著无我所无所受无擾乱內懷喜護彼
意隨禪定離衆過若能如是是真出家於
是維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出
家所以者何佛世難值諸長者子言居士我
聞佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝
等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
是即具足今時世尊長者子皆發阿耨多羅三

等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家
是即具足今時世尊長者子皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯何
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小有
疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難
莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何恼默往阿難勿
謗如來莫使異人聞此麁言无令大威德諸
天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
轉聖王以少福故尚得无病豈況如來无量
福會普隨者哉行矣阿難勿使我等受斯恥
也外道梵志若聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾人可審速去勿使
人聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡
佛身无為不墮諸數如此之身當有何疾時
我世尊實懷慚愧得无近佛而謬聽邪即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛土五濁惡

我世尊實懷慚愧得无近佛而謗毀邪即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各白佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

菩薩品第四

於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉地之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊授
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去邪未來邪現在邪若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至
若現在生現在生无住如佛所說比丘汝今
即時亦生亦老亦滅若以无生得受記者无
生即是正位於正位中亦无受記亦无得阿
耨多羅三藐三菩提去何彌勒受一生記乎
為從如生得受記邪為從如滅得受記邪若
以如生得受記者如无有生若以如滅得受
記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆賢聖亦如也至於彌勒亦如也若彌

以如生得受記者如无有生若以如滅得受
記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦
如也衆賢聖亦如也至於彌勒亦如也若彌
勒得受記者一切衆生亦應受記所以者何
夫如者不二不異若彌勒得阿耨多羅三藐
三菩提者一切衆生亦應皆得所以者何一
切衆生即菩提相若彌勒得滅度者一切衆
生亦當滅度所以者何諸佛知一切衆生畢
竟寂滅即涅槃相不復更滅是故彌勒无以
此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐三菩
提心者亦无退者彌勒當令此諸天子捨於
分別菩提之見所以者何菩提者不可以身
得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故不觀
是菩提離諸緣故不行是菩提无憶念故斷
是菩提捨諸見故離是菩提離諸妄想故斷
是菩提鄣諸顛故不入是菩提无貪著故順
是菩提順於如故住是菩提住法性故至是
菩提至實際故不二是菩提離意法故等是
菩提等虛空故无為是菩提无生住滅故智
是菩提了衆生心行故不會是菩提諸入不
會故不合是菩提離煩惱習故无愛是菩提
无形色故假名是菩提名字空故如化是菩

會於八分是菩提離煩惱習故无愛是菩提
无形色故假名是菩提名字空故如化是菩
※ 提无取捨故无乱是菩提常自靜故善寂是
菩提性清淨故无取是菩提離摩緣故无異
是菩提諸法等故无比是菩提无可喻故俱
如是菩提諸法難知故世尊維摩詰說是法
時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入城
我即為作礼而問言居士從何所來答我言
吾從道場來我問道場者何所是答曰直心
是道場无虛假故發行是道場能辦事故深心
是道場增益功德故菩提心是道場无錯謬
故布施是道場不望報故持戒是道場得願
具故忍辱是道場於諸衆生心无礙故精進是
道場不懈退故禪定是道場心調柔故智
慧是道場現見諸法故慈是道場等衆生故
悲是道場忍疲苦故喜是道場悅樂法故捨
是道場憎愛斷故神通是道場成就六通故
解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆
生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如

解脫是道場能背捨故方便是道場教化衆
生故四攝是道場攝衆生故多聞是道場如
※ 聞行故伏心是道場正觀諸法故世七品是道
場捨有為法故諦是道場不離世間故緣
起是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱
是道場知如實故衆生是道場知无我故一
切法是道場知諸法空故降魔是道場不傾
動故三界是道場无所趣故師子吼是道場
无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故
三明是道場无餘礙故一念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩若應諸
波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知
皆從道場來住於佛法矣說是法時五百天
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任
詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔住於靜室時魔波旬從万二千天女
狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所舉其眷屬稽
首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝
釋而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身今斯而脩堅

釋而語之言善來憍尸迦雖福應有不當自恣
當觀五欲无常以求善本於身今財而備堅
讓我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門
釋子此非我宜所言未訖維摩詰來謂我言
非帝釋也是為魔來娆固汝耳即語魔言是
諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維
摩詰將无惱我欲隱形去而不能隱盡其神
力亦不得去即聞空中聲曰汝旬以女與之
乃可得去魔以畏故俛仰而與余時維摩詰
語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿耨
多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令
發道意復言汝等已發道意有法樂可以自
娛不應復樂五欲樂也天女即問何謂法樂
答言樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離
五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀
內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬
養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂
勤集善根樂禪定不亂樂離垢明慧樂廣菩提
心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂
成就相好故備諸功德樂嚴道場樂聞深法
不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非
同學中心无罣礙樂將護惡知識樂近善知

識樂心善清淨樂備无量道品之法是為菩
薩法樂於是池旬告諸女言我欲與汝俱還天
宮諸女言以我等與此居士有法樂我等甚
樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一
切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我
以捨矣汝便將去令一切衆生得法願具足
於是諸女問維摩詰我等去何止於魔宮維
摩詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學
无盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終
不盡如是諸姊夫一菩薩開道百千衆生令
發阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不
滅盡隨所說法而自增益一切善法是名无
盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數
天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為
報佛恩亦大饒益一切衆生令時天女頭面
礼維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩
詰有如是自在神力智慧辯才故我不任詣
彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德

佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德

白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何

憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙

門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人斯

滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子

夫大施會不當如汝所設當為法施之會何

用是財施會悉我言居士何謂法施之會法

施會者先前元後一時供養一切衆生是名

法施之會曰何謂也謂以菩提起於意心以

救衆生起大悲心以特正法起於喜心以攝

智慧行於捨心以攝慳會起檀波羅蜜以化

犯戒起尸波羅蜜以忍辱法起羼提波羅蜜

以離自心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪

波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆

生而起於空不捨有為法而起无相示現受

生而起无作護持正法起方便力以度衆生

起四攝法以敬事一切起除憍法於身命財

起三堅法於六念中起思念法於六和敬起

賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深

心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處

起白佛慧起於寂坐解衆生縛起備行地以

賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深

心以如說行起於多聞以无諍法起空閑處

起白佛慧起於寂坐解衆生縛起備行地以

具相好及淨佛土起福德業知衆生心念如

應說法起於智業知一切法不取不捨入一

相門起於慧業斷一切煩惱一切鄣礙一切不

善法起一切善業以得一切智慧一切善

法起於一切助佛道法如是善男子是為法

施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦

為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆

羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩

提心我時心得清淨歎未曾有稽首礼維摩

詰足即解纓絡價直百千以上之不肯取我

言居士願忍納受隨意所與維摩詰乃受纓

絡分作二分持一分施此會中一最下乞人

持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明

國土難勝如來又見珠瓔在彼佛土變成四

柱寶臺四面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現神

變已作是言若施主等心施一最下乞人猶

如如來福田之相无所分別等于大悲不求

果報是則名曰具足法施城中一最下乞人

見是神力開其所說即于以上之不肯取我

W→T475 14/544A19

持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明
國土難勝如來又見珠瓔在彼佛土變成四
柱寶臺四面嚴飾不相離蔽時維摩詰現神
變已作是言若施主等心施一冪下乞人飯
如如來福田之相无所分別等于大悲不求
果報是則名曰具足法施城中一冪下乞人
見是神力聞其所說即于以上之不肯取我
菩提心故我不任詣彼問疾如是諸菩薩各
各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不
任詣彼問疾

維摩詰經卷第一

9/47A1~8

妙法蓮華經卷第七 一 五六

Chron 1261

喜者其福復勝无
又阿逸多若人爲
若是須臾聽受隨
妙爲馬車乘跡寶莊
於講法處坐臾有
坐是人功德轉勸
若轉輪聖王將欲
阿逸多若復有人勸餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千萬世終不瘖啞口氣不臭舌常无病口
亦无病齒不垢黑不黃不疎亦不缺唇不
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澁不瘡壞亦
不缺壞亦不偏不厚不大亦不黑无諸
可惡鼻不臏縮亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲无有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻備高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽讀誦而於大衆爲

廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝具觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽讀誦而於大衆爲
人分別如說備行余時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會得聞是經典乃至於一偈隨喜爲他說
如是展轉教重手第五十最後人獲福今當分別之
如有大施主供給无量衆具滿八十歲隨意之所欲
見彼衰老相髮白面皺齒踈形枯竭念其死不久
應當教令得於道果即爲方便說涅槃真實法
如不窮固如水沫泡炎汝等應當疾生厭離心
說人聞是法皆得阿羅漢具足六神通三明八解脫
最後第五十聞一偈隨喜是人福勝彼不可爲譬喻
如是展轉聞其福尚无量何況於法會初聞隨喜者
有勸一人將引聽法華言此經深妙千万劫難遇
亦受教往聽乃至須臾聞斯人之福報今當分別說
世世无口患齒不踈黃黑脣不厚褰缺无有可惡相
面不乾黑疵鼻高備具額廣而平正面目悉端嚴
爲人所喜見口氣无臭穢優鉢華之香常從其口出
若故諸僧房欲聽法華經須臾聞歡喜今當說其福

面不乾黑疵鼻高備具額廣而平正面目悉端嚴
爲人所喜見口氣无臭穢優鉢華之香常從其口出
若故諸僧房欲聽法華經須臾聞歡喜今當說其福
後生天人中得妙象馬車珍寶之輦輿及乘天宮殿
若於講法處勸人坐聽法是福因緣得釋梵轉輪座
何況一心聽解說其義趣如說而備行其福不可量
如法蓮華經法師功德品第十九
余時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百
鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百意
功德以是功德莊嚴其根皆令清淨是善男
子善女人父母所生清淨肉眼見於三千大
千世界內外所有山林河海下至阿鼻地獄
上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣果
報生處悉見悉知余時世尊欲重宣此義而說
偈言

若於大衆中以无所畏心說是法華經汝聽其功德
是人得八百功德殊勝眼以是莊嚴故其目悉清淨
父母所生眼悉見三千界內外須彌及鐵圍

是人得八百功德殊勝眼以是莊嚴故其目悉清淨
父母所生眼悉見三千界內外須彌山須彌及鐵圍
* 并諸餘山林大海江河水下至阿鼻獄上至有頂天
其中諸衆生一切皆悉見雖未得天眼肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄上
至有頂其中內外種種語言音聲象馬聲牛
聲車聲啼哭聲愁嘆聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲
法聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲
不喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅
聲迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水
聲風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘聲比丘尼
聲聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之
三千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得
天耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是
分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
父母所生耳清淨无濁穢以此常耳聞三千世界聲
象馬牛羊聲鐘鈴螺鼓聲琴瑟箜篌聲簫笛之音聲
清淨好歌聲聽之而不著无數種人聲聞悉能解了
又聞諸天聲微妙之歌音及聞男女聲童子童女聲
山川嶮谷中迦陵頻伽聲命命等諸鳥悉聞其音聲
地獄衆苦痛種種楚毒聲餓鬼飢渴逼求索飲食聲
諸阿修羅等居在大海邊自共語言時出于大音聲
如是說法者安住於世間遙聞是衆聲而不壞耳根
十方世界中禽獸鳴相呼其說法之人於此悉聞之
其諸梵天上光音及遍淨乃至有頂天言語之音聲
法師住於此悉皆得聞之一切比丘衆及諸比丘尼
若讀誦經典若為他人說法師住於此悉皆得聞之
復有諸菩薩讀誦於經法若為他人說撰集解其義
如是諸音聲悉皆得聞之諸佛大聖尊教化衆生者
於諸大會中演說微妙法持此法華者悉皆得聞之
三千大千界內外諸音聲下至阿鼻獄上至有頂天
皆聞其音聲而不壞耳根其耳聰利故悉能分別知
持是法華者雖未得天耳但用所生耳功德已如是

皆聞其香馨　而不壞耳根　其耳聽利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外種
種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀
羅華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴
檀沉水種種末香諸雜華香如是等天香和合
所出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時香

所出之香亦皆遠聞知其所在雖聞此
香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說
憶念不誤分時世尊欲重此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅跋栴　沈水及桂香　種種華果香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大龍轉輪王　小轉輪及子　羣臣諸官人　聞香知所在
身所著珠寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及糠油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深嶮處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　聞香遊戲時　聞香皆能知

阿備羅男女 及其諸眷屬 聞說是經時 聞香皆能知
曠野險惡處 師子象虎狼 野牛水牛等 聞香知所在
若有懷任者 未辯其男女 无根及非人 聞香悉能知
以聞香力故 知其初懷任 成就不成就 安樂產福子
以聞香力故 知男女所念 除欲瞋恚心 亦知備善者
地中衆伏藏 金銀諸珍寶 銅器之所藏 聞香悉能知
種種諸瓔珞 无能識其價 聞香知貴賤 出處及所直
天上諸華等 曼陀曼殊沙 波利質多樹 聞香悉能知
天上諸宮殿 上中下差別 衆珠華莊嚴 聞香悉能知
天園林勝殿 諸觀妙法堂 在中而娛樂 聞香悉能
諸天若聽法 或受五欲時 來往行坐卧 聞香悉能知
天女所著衣 好華香莊嚴 周旋遊戲時 聞香悉能知
如是展轉上 乃至於梵世 入禪出禪者 聞香悉能知
光音遍淨天 乃至于有頂 初生及退沒 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀經 或為人說法 聞香悉能知
在在方尊世 一切所恭敬 愍衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而備行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生身 而是持經者 先得此鼻相

衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而備行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生身 而是持經者 先得此鼻相
復次常精進 若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澁物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子群臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法又
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法

說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌清淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹毗舍闍
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在
如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百眼功德得清
淨身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡
處悉於中現及鐵圍大鐵圍須彌山摩訶須
樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言

聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見
又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有
唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌
天人阿脩羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現
諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及須樓　摩訶須樓山
諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等
若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得無漏　法性之妙身
清淨常徹　一切於中現
復次常精進若善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書治
世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意相清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不

世語言資生業等皆順正法三千大千世界
六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆
悉知之雖未得无漏智慧而其意相清淨如
此是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不
真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣
此義而說偈言

是人意清淨　明利无穢濁　以此妙意根　知上中下法
乃至聞一偈　通達无量義　次第學佛法　月四月至歲
是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等
其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知
十方无數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持
思惟无量義　說法亦无量　終始不忘錯　以持法華故
悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說
此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆无所畏

持法華經者　意根淨若斯　雖未得无漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而供養
能以千万種　善巧之語言　令男而說法　持法華

法蓮華經常不輕菩薩品第二十

尒時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢乃往古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊劫名離衰國名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿脩羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛者
說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已然
後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝不敢輕

上慢比丘有大勢力尒時有一菩薩比丘名
常不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘
凡有所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚嘆而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚嘆而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛故四衆之中有生
瞋恚心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從
何所來自言我不輕汝而與我等受記當得
作佛我等不用如是虛妄受記如此經歷多
年常被罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛
說是語時衆人或以杖木瓦石而打擲之避
走遠住猶高聲唱言我不敢輕於汝等汝等
皆當作佛以其常作是語故增上慢比丘比
丘尼優婆塞優婆夷号之為常不輕是比丘
臨欲終時於虛空中具聞威音王佛先所說
法華經二十千万億偈悉能受持即得如上
眼根清淨耳鼻舌身意根清淨得是六根清
淨已更增壽命二百万億那由他歲廣為人
說是法華經於時增上慢四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷輕賤是人為作不輕名者見
其得大神通力樂說辯力大善辯力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千

其得大神通力樂說辯力大善辯力聞其所
說皆信伏隨從是菩薩復化千万億衆令住
阿耨多羅三藐三菩提命終之後得值二千
億佛皆号日月燈明於其法中說是法華經
以是因緣復值二千億佛同号雲自在燈王
於此諸佛法中受持讀誦為諸四衆說此經
典故得是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨
於四衆中說法心无所畏得大勢是常不輕
菩薩摩訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重
讚歎種諸善根於後復值千万億佛亦於諸
佛法中說是經典功德成就當得作佛得大
勢於意云何尒時常不輕菩薩豈異人乎則
我身是若我於宿世不受持讀誦此經為他
人說者不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我
於先佛所受持讀誦此經為人說故疾得阿
耨多羅三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘
比丘尼優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故
二百億劫常不值佛不聞法不見僧千劫於
阿鼻地獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕
菩薩教化阿耨多羅三藐三菩提得大勢於
汝意云何尒時四衆常輕是菩薩者豈異人
乎今此會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月
等五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當

尊五百比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿
耨多羅三藐三菩提不退轉者是得大勢當
知是法華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至
於阿耨多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶
薩於如來滅後常應受持讀誦解說書寫是
經尒時世尊欲重此此義而說偈言

過去有佛号威音王神智无量將導一切
天人龍神所共供養是佛滅後法欲盡時
有一菩薩名常不輕時諸四衆計著於法
不輕菩薩往到其所而語之言我不輕汝
汝等行道皆當作佛諸人聞已輕毀罵詈
不輕菩薩能忍受之其罪畢已臨命終時
得聞此經六根清淨神通力故增益壽命
復為諸人廣說是經諸著法衆皆蒙菩薩
教化成就令住佛道不輕命終值无數佛
說是經故得无量福漸具功德疾成佛道
彼時不輕則我身是時四部衆著法之者
聞不輕言汝當作佛以是因緣值无數佛
此會菩薩五百之衆并及四部清信士女
今於我前聽法者是我於前世勸是諸人
聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃
世世受持如是經典億億万劫至不可議
時乃得聞是法華經億億万劫至不可議
諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後
聞如是經勿生疑惑應當一心廣說此經

諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後
聞如是經勿生疑惑應當一心廣說此經
世世值佛疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土滅
度之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
舊住娑婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无

神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切祕要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解

如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為悅衆生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嚮聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暗　斯人行世間　能滅衆生暗
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利

於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽暝　斯人行世間　能滅衆生暗
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑

妙法蓮華經觀音品第二十五

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此法令一切衆生普得聞知所以者何如來有大慈悲无諸慳恡亦无所畏能與衆生佛之智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳恡於未來世若有善男子善女人信如來智慧者當為演說此法華經使得聞知為令其人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲聞四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國土諸來菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大聲聞衆佛壽四万二千劫喜菩薩壽命亦等彼

聞解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛
有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及以
諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華幡寶瓶香爐周遍國界七寶為臺
一樹一臺其樹去臺晝一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生惡見菩薩及衆菩薩諸聲聞
衆說法華經是一切衆生惡見菩薩樂習菩
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求
佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得此
三昧已心大歡喜即作念言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養日
月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中而雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末堅黑
栴檀滿虛空中如雲而下又雨海岸栴檀
之香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作
是供養已從三昧起而自念言我雖以神力
供養於佛不如以身供養即脫諸瓔珞栴檀薰
陸兜樓婆畢力迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華
香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨明
德佛前以天寶衣而自纏身渧諸香油以神

德佛前以天寶衣而自纏身渧諸香油以神
通力願而自燃身光明遍照八十億恒河沙世
界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男子
是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火燃千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生惡見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知　我經行彼處　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王我今當還供養
此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我遠曾供養　今復還親近
尒時一切衆生惡習菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛

※

尒時一切衆生喜見菩薩既是偈已而白佛言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到滅盡時至汝可安施床座我於今夜當般涅槃又勑一切衆生喜見菩薩善男子我以佛法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱悲慕於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴諸幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復自念言我雖作是供養心猶未足我今當更供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉等一切大衆汝等當一心念我今供養日月淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前燃百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三藐三菩提心皆使得住於一切色身三昧尒時諸菩薩天人阿修羅等見其无辟憂悵

三藐三菩提心皆使得住於一切色身三昧尒時諸菩薩天人阿修羅等見其无辟憂悵※悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我等師教化我者而今燒辟身不具足于時一切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩辟必當得佛金色之身若實不虛令我兩辟還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界六種震動天雨寶華一切人天得未曾有佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身布施如是无量百千万億那由他數宿王華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而供養者若復有人以七寶滿三千大千世界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所得功德不如受持此法華經乃至一四句偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水之中海為第一此法華經亦復如是於諸如來所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌山為第一此法華經亦復如是於諸經中最為其上又如衆星之中月天子最為第一此

鷲山大鉢圍山及千寶山黑山之中間別
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億諸經法中最
為照明又如日天子能除諸暗此經亦復如
是能破一切不善之暗又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學見學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛為諸法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如暗得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之

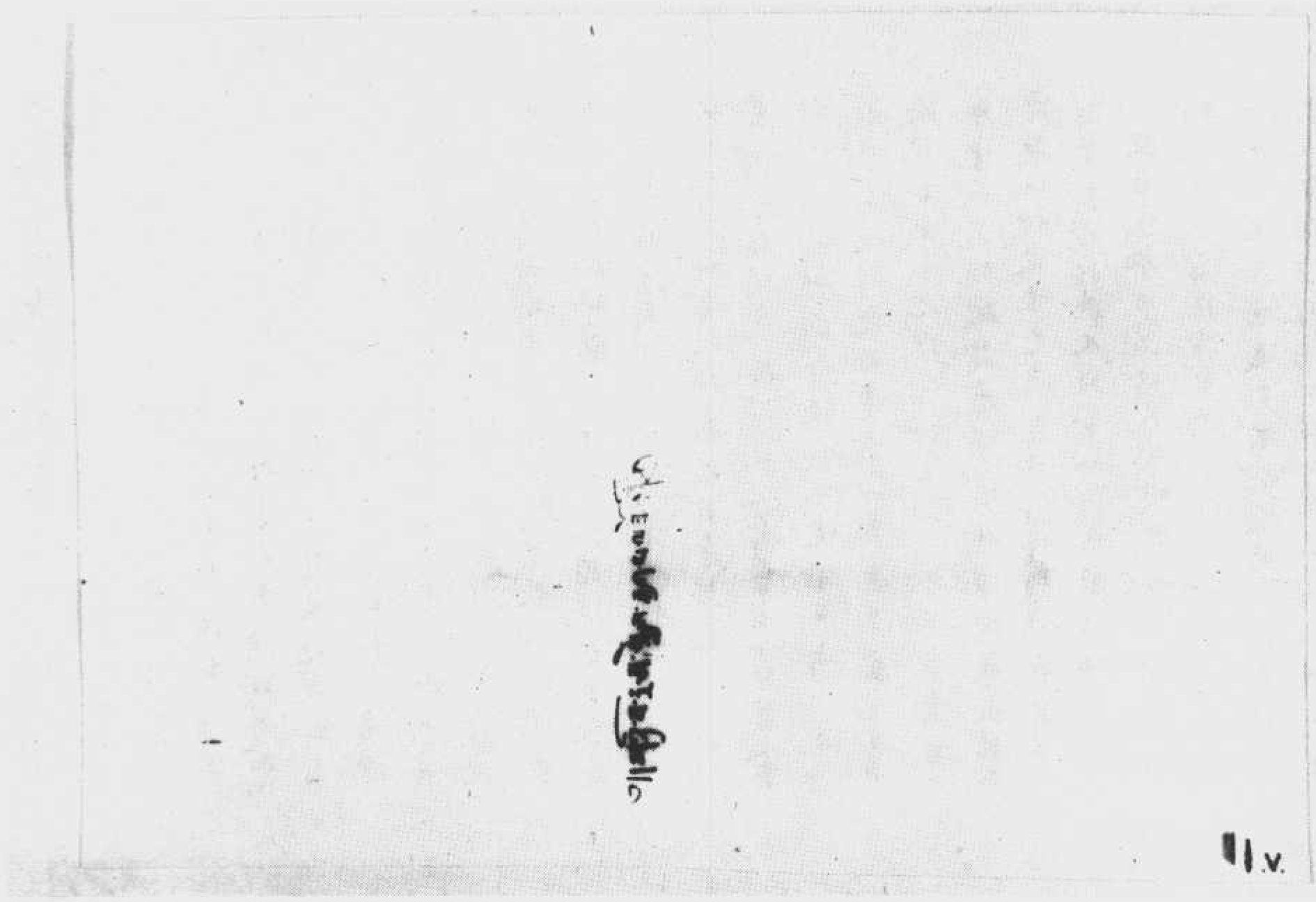
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書所
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
之經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香末服
種種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量百千萬億
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說循行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住寶蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妒諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來見持諸
佛還共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊大不能燒水不能漂汝
之功德乎佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊斷生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天
人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟

之切德千佛共說不能令壞汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間天
人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧稱量无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出香蓮花香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕亦應護諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如敬是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

WLT262 9/55A9

藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六



▼斯六五一八號　金光明最勝王經第三

S-T665 16/413C 7

金光明最勝王經滅業障品第三

爾時世尊住西方別入於基深微妙靜慮從身
毛孔放大光明無量百千種種諸色諸佛創
立悉現光中十方恒河沙數量群嚩所不
能及五滿願世為光所照是諸衆生彼十惡
業五無間業誹謗三寶不孝尊親輕慢師長
遊雜門衆應墮地獄餓鬼傍生彼各業光至
所住處是諸有情見斯光已因光力故皆得
安樂諸西妙色相具足福智嚴飾諸
佛是時衆釋一切天衆及恒河女神并諸大
衆衆光衆有皆至佛所右繞三帀退坐一面
尒時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善
男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提能
行大乘精受一切邪倒有情普所造作業
障罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今能行如
為無量無邊衆生令得清淨解脫安樂衆
隱世間福利一切若有衆生由業障故造諸
罪者應當策勵盡壽六時偏袒右肩右膝著
地合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂禮現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者難妙法論持聖法輪兩大法雨擊大法

地合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂礼現
在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩
提者轉妙法輪持與法輪雨大法雨擊大法
鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬為欲利益
安樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得大
果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意稽
首歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真
實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆
生善惡正業我從無始生死以來隨惡流轉
此諸衆生造業障罪為貪瞋癡之所纏縛未
識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身
語意造無間罪惡心出佛血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺父母身三口意三種
行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善人橫
生毀謗外稱歡讚以偽為真不淨飲食施與
一切於六道中所有父母兄弟相惱害或盜竊
親族物四方僧物現前僧物自在而用此等
法律不樂奉行師長教示不相隨順見行贊
聞獨覺大乘行者悉生罵辱令諸行人心生
悔恨見有勝已便懷嫉妬法施財施常生慳
惜無明所覆烈見蔽心不修善因令惡增長
於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如
是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真

惜無明所覆烈見蔽心不修善因令惡增長
於諸佛所而起誹謗法說非法非法說法如
是衆罪佛以真實慧真實眼真實證明真
實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前皆悉
發露不敢覆藏未作之罪永不復作已作之罪今
皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍生餓鬼
之中阿羅漢及八難處願我此生所有
業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如過
去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺悔
我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏已
作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦如
未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉已懺
悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏
已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造亦
如現在十方世界諸大菩薩修菩提行所有
業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發
露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來之惡
更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一劫那中不得
覆藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
來清淨心懷慙恥信於未來必有惡報生大
怨怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅已作不復如是即

來清淨心懺悔祕言於天夾必有惡報生大
怨怖應如是懺如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是即
應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多
饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆門羅剎帝利家及轉輪
王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔天梵天少光
無量光極光淨天少淨無量淨遍淨天無雲
福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲來預流果一來果
不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲
願求三明六通聲聞獨覺自在菩提乃至究竟
地求一切智智淨智不思議智不動智三菩
三菩提乃遍智者亦應懺悔滅除業障何以
故善男子一切諸法從因緣生如來所說異
相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已
滅盡所有業障無復遺餘是諸行法未得現
生而今得生未來業障更不復起何以故善
男子一切法空如來所說無有我人衆生壽
者亦無生滅亦無行法善男子一切諸法皆

依於本性不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬
心是名無衆生而有於本以是義故說於懺
悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清淨
云何為四一者不起邪心惡戒二者於甚
深理不生非謗三者於初行菩薩起一切
智心四者於諸衆生起慈無量是謂為四不
聽世尊而說頌言
專心離三乘　不謗諸法　於一切智想　慈心淨業障
善男子有四業障難可滅除云何為四一者於
菩薩法儀犯極重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有無出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪
二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三
者隨喜一切衆生所有功德四者所有一
切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩
提令時天帝釋白佛言世尊世間所有男子
女人於大乘行有能行者有不行者云何能
得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時

得[illegible]一切衆生功德善根[illegible]
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
徧袒右肩右膝着地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福無量應作是言十方世界一切
衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨
喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝
無上無等等妙之果如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德獲無生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證妙
菩提為度無邊諸衆生故轉無上法輪行
無礙法施擊法鼓吹法螺建法幢雨法雨衆
降勸化一切衆生咸令信受皆蒙法施悉得
充足無盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生未具如是諸功德者
悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎
善男子如是隨喜當得无量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成阿
羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以上
妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功德

妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是功德
不及如前隨喜功德千分之一何以故供養功
德有數有量不稱一切諸功德故隨喜功
德無量無數能稱三世一切功德是故善人
欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德若
有女人願轉女身為男子者亦應修習隨喜
功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛言
世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說欲
令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正修
行故佛告帝釋若有善男子善女人願求阿
耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨覺
大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀一心
專念作如是言我今歸依十方一切諸佛世
尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉無上
法輪欲轉報身入涅槃者我皆至誠頂礼勸
請轉大法輪雨大法雨然大法燈照明理趣
施無礙法莫殿涅槃久住於世度脫安樂一
切衆生如前所說乃至無盡安樂我今以此
勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如過
去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩提
我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提善
男子設使有人以三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所

若三千大千世界滿中七寶
供養如來若復有人勸請如來轉大法輪所
得功德其福勝彼何以故彼是財施此是法
施善男子且置三千大千世界七寶布施若
人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切
諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五勝
利云何為五一者法施無利自他財施不公二
者法施能令衆生出於三界財施之福不出
欲界三者法施能淨法身財施但能增長
於四者法施無窮財施有盡五者法施能
令四者法施無窮財施有盡五者法施能
令四衆住於菩提財施但能令住人天
德無量無邊難可譬喻如我昔行菩薩行於
勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日一
切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善
男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我於
法首為菩提行勸請如來久住於世莫般涅
槃依此善根我得十力四無所畏四無礙辯
大慈大悲證得無數不共之法我當入於無
餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨
無比種種妙相無量智慧無量自在無量
功德可思議一切衆生皆蒙利益百千萬劫
說不能盡法身稱歎一切諸法一切諸法不
稱法身法身常住不變常見雖復斬滅亦非
斬見雖破衆生堅堅住雖去衆生堅堅

稱法身法身常住不變常見雖復斬滅亦非
斬見雖破衆生種種煩惱見能生衆生種種煩
惱雖解一切衆生之縛無縛可解能令衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令解
脫無住無動遠離闇闇寂靜無為自在安樂
過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境諸
大菩薩之所修行一切如來體無有異此等
皆由勸請功德善根力故如是法身我今已
得是故善有欲得阿耨多羅三藐三菩提者
於諸經中一句一頌為人解說功德善根尚
無限量何況勸請如來轉大法輪久住於世
莫般涅槃

時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故於三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時慈重重心住如是
說我從無始生死以來於三寶所修行戒說
所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復讚悔
勸請隨喜所有善根我今住意悉皆攝取
迴施一切衆生無悔恡心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住

如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手橋望出寶
滿衆生願富樂無盡智慧無窮妙法辯才
悉皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三
菩提得一切智因此善根更復出生無量善法
亦皆迴向無上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦復如是然我所有功德善根願共一
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏施
羅尼首楞嚴定破魔波旬無量兵衆應見覺
知應可通達如是一切一刹那中悉皆照了於
後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願
皆同證如是妙覺猶如
無量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛
功德善光佛　師子光佛　百光明佛　網光明佛
寶相佛　寶餘佛　餘明佛　餘威光明佛
吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法燈佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛
上住佛

吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法燈佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛
上住佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉無上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上金光明最
善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經至滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得無量無邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以孫寶起塔供養
其塔高廣千二踰繕那以諸花香寶幢幡蓋
常為供養善男子於意云何是人所獲功德
寧為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千萬
億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛
轉無上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸時一

我所說一切法中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒無有缺犯三業不雜不可為比一切世
界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中
勸發菩提心不可為比於三世中一切世界
所有衆生皆得無礙速令成就無量功德不
可為比三世劫主一切衆生令無障礙得立
菩提不可為比三世劫主一切衆生勸令速
出四惡道苦不可為比三世劫主一切衆生
勸令除滅極重惡業不可為比一切苦惱勸
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行
住辱之業一切功德皆願成就所在處中勸
請供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生修
治福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
於無上法輪勸請住世經無量劫演說無
量甚深妙法功德甚深無餘比者
亦等天帝釋及恒河女神光量梵王四天天衆
從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂禮
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩

住者金光明最勝王經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故令時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種雨曼陀羅
花而散佛上三千大千世界地皆大動一切天
鼓及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界
出妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是
金光明經威神之力慈悲善根種種利益種
種增長善養善根諸業障佛言如是如是
如汝所說何以故善男子我念往昔過无量
百千阿僧祇劫有佛名寶炎大光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫令時
寶炎大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故皆出現時初會
說法度百千億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在無礙於第二會復度九
十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三
明六通自在無礙於第三會復度九十八千
億億万衆皆得阿羅漢果所漏如上
善男子我於今時作女人身名福寶光明於
第三會親近世尊受持讀誦是金光明經為
他廣說未阿耨多羅三藐三菩提故時彼世
尊為我授記此福寶光明女於未來世當得

人王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之所尊敬三者輕財重法不求世利嘉名善譽衆所欽仰四者壽命延長安隱快樂是名四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥充足二者得豐饒充諸疾疫商估往還多獲寶貨具足勝福是名種種功德利益

尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如是經典甚深之義若現在者當知如來三十七種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時亟法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心亟讀誦亟聞持亟思惟亟備習為諸衆生廣宣流布長夜安樂福利充遍時諸大衆聞佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明最勝王經卷第三

聞 [illegible] 穆 [illegible] 譯

Chien 0245

如其體相性分大小
佛示如是出現於世
上中下等華葉充色
比丘之性
佛說如是出現於世
既出于世為諸衆生
分別演說諸法之實
大聖世尊於諸天人
一切衆中而宣是言
我為如來兩足之尊
出于世間猶如大雲
充潤一切枯槁衆生
皆令離苦得安隱樂
世間之樂及涅槃樂
諸天人衆一心善聽
皆應到此覲充上尊
我為世尊充滿及者
安隱衆生故現於世
為大衆說甘露淨法
其法一味能令涅槃
以一妙音演暢斯義
常為大乘而作因緣
我觀一切普皆平等
充有彼此愛憎之心
我充貪著亦充恨礙
恒為一切平等說法
如為一人衆多亦然
常演說法曾充他事
去來坐立終不疲厭
充是世間如雨普潤
貴賤上下持戒毀戒
威儀具足及不具足
正見邪見利根鈍根
等雨法雨而充無倦

正見耶見　利根鈍根　等雨法雨　而无懈惓
一切衆生　聞我法者　隨力所受　住於諸地
或處人天　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
知无漏法　能得涅槃　起六神通　及得三明
獨處山林　常行禪定　得緣覺報　是中藥草
求世尊處　我當作佛　行精進定　是上藥草
又諸佛子　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　充滿世間　一味之法　隨力備行
如彼藥林　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　常以一味　令諸世間　普得具足
漸次備行　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住最後身　聞法得果　是名藥草　各得增長
若諸菩薩　智慧堅固　了達三界　求索上乘
是名小樹　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　心大歡喜　數无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法

聞諸法空　心大歡喜　數无數光　度諸衆生
是名大樹　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　諸佛亦然　今為汝等　說眞實事
諸聲聞衆　皆非滅度　汝等所行　是菩薩道
漸漸備學　悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

爾時世尊說是偈已告諸大衆曰如是我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三
百萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
蹊阜孤稱為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔事
魔民皆護佛法爾時世尊欲重宣此義而

御者言令華國遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而
說偈言
告諸比丘我以佛眼見是迦葉於來世
過无數劫當得作佛而於來世供養來亂
三百万億諸佛世尊爲佛智慧淨修梵行
供養家上二足尊已備習一切无上之慧
於最後身得成爲佛其土清淨瑠璃爲地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以爲莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是
尒時大目犍連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
恐懼一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言
大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲
若知我深心見爲授記者如以甘露灑除熱得清涼

大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲
若知我深心見爲授記者如以甘露灑除熱得清涼
如從飢國來忽遇大王饌心猶懷疑懼未敢即便食
若復得王教然後乃敢食我等亦如是每惟小乘過
不知當云何得佛无上慧雖聚佛音聲言我等作佛
心尚懷喜懼如未敢便食若聚佛授記尒乃快安樂
大雄猛世尊常欲安世間願賜我等記如飢須教食
尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩道
於最後身得成爲佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨爲地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珠妙樓閣聲聞弟子无量无邊若
數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那
由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像
法亦住二十小劫其佛常處虛空爲衆說法
度脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

度脫无量菩薩及聲聞衆令時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端正姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
令時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千德
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
燒香幡蓋懸諸供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩

*

縱廣正等五百由旬皆以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
燒香幡蓋懸諸供養塔廟過是已後當復供
養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊其土平正頗黎為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍
清淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿
脩羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量
万億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫令時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斯一切有 无量无數 莊嚴其國
令時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連

今時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫今時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子 大目犍連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常備梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剛 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 旃檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道

而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 旃檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦今
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
善今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫今時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界累所有地種假使有人磨以為墨過東
方千國土乃下一點大如微塵又過千國土
復下一點如是展轉盡地種墨若盡等意云
何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度

際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點盡不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及眷屬善薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提過坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養

諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 今乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常怯怕 未曾有散亂
究竟永滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常蔽 盲冥无導師
不識苦盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從暝入於暝 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法

從願入於願 永不聞佛名 令佛得家上 安隱无漏法
我等及天人 為得家大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法輪
咸作是言 世尊說法多所安隱博隆饒益
諸天人民 重說偈言
世雄无等倫 百福自莊嚴 得无上智慧 願為世開說
度脫於我等 及諸衆生類 為多劫顯示 令得是智慧
若我等得佛 衆生亦復然 世尊知衆生 深心之所念
亦知所行道 又知智慧力 欲樂及備福 宿命所行業
世尊悉知已 當轉无上輪
佛告諸比丘 大通智勝佛 得阿耨多羅三藐
三菩提時 十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處 日月威光所不能
照而皆大明 其中衆生各得相見 咸作是言
此中云何忽生衆生 又其國界諸天宮殿乃
至梵宮 六種震動大光普照遍滿世界 勝諸
天光 尒時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照耀倍於常明 諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有 以何因緣而現此
相 是時諸梵天王即各相詣共議此事 而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而

衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿 光明昔未有 此是何因緣 宜各共求之
為大德天生 為佛出世間 而此大光明 遍照於十方
尒時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各以
衣裓盛諸天華共諸西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言 唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有 難可得值遇 其无量功德 能救護一切
天人之大師 哀愍於世間 十方諸衆生 普皆蒙饒益
我等昔從來 五百萬億國 捨深禪定樂 為供養佛故
我等亦世福 宮殿甚嚴飾 今以奉世尊 唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言 唯願世
尊轉於法輪度脫衆生 開淨甘露道 時諸梵天

尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無上尊 唯願演說法 以大慈悲力 度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲爲諸梵衆而說偈言
是事何因緣 而現如此相 我等諸宮殿 光明昔未有
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣裓
爲大德天生 爲佛出世 度脫苦衆生
過千万億土 尋光共推之 多是佛出世 度脫苦衆生
威諸天華共諸西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下生師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌日

時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌日
聖主天中王 難值頻如聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无佛
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
三惡道充滿 諸天衆減少 令佛出於世 爲衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 爲衆生之父 哀愍饒益者
我等曾福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世尊
哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天王
一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 度苦惱衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘而
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰梵法爲諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非先因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 爲大德天生 爲佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓威諸天華共諸北方推尋是相見大通智

尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來㝵子道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所歎宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見 久遠乃得一見
如優曇鉢羅 今日乃得遇 我等諸宮殿 願垂哀愍受
世尊大慈悲 唯願垂愍受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆羅
門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心同
聲以偈頌曰

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音

尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸

普雨大法雨 度无量衆生 我等咸歸請 當演深遠音
尒時大通智勝如來嘿然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自觀所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說
偈言

今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 最勝未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來㝵子道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所歎宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛 救世之聖尊 能於三界獄 說出諸衆生

梵天王并於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　脫出諸衆生
善智天人尊　隱衆群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇瞑
三惡道增長　阿脩羅求盛　諸天衆轉減　无多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　皆悉皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不蒙佛所化　常墮於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
哀愍諸衆生　故現於世間　起出大慈悲　我等甚慶庭
及餘一切衆　善緣未曾有　我等諸菩薩　蒙光皆嚴飾
今以來世尊　唯願哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王皆讚佛已各白佛言
唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　聲甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而歎許　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣

羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六
入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅
則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故而
於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等意願如來知見深心所念佛自證

大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知今時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許今時彼佛
受沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂
然禪定各昇法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生亦教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入

千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常戒西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋旃檀香神通二名須彌相北方二佛

一名[illegible]和二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦恼西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名师
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未来世中聲聞弟子是也我
滅度後復有弟子不聞是經不知不覺菩
薩所行自於所得功德生滅度想當入涅槃
我於餘國佐佛更有異名是人雖生滅度想
入於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅

信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便
深入衆生之性知其志樂小法深着五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠導師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜歎未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲倦即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如来亦復如是今為汝等作大

等去來實不在近向者大我所化作為上
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去
應度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不
欲親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可
得成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
止息故說二涅槃若衆生住於二地如來今
時即便為說汝等所作未辦汝所住地近於
佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之言
實安在近此城非實我化作耳今將世尊欲
重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿修羅衆等　實雨於天華　以供養彼佛
諸天衆天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千萬億圍繞　俱行至佛所
頭面禮佛已　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難遇　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百萬億國　梵宮殿光明　昔所未曾有

諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
諸佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉九上法轉
充滿慧世尊　憐愍衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
充明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百萬億嫁　得聞諸菩薩　皆成阿羅漢
第二說法時　千萬恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數充有量　一萬億劫算數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以充量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　令別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八萬四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為充量衆　說佛充上慧　各各坐法座　說是大乘經

於佛宴默後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸衆生
有六百萬億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者

於佛滅度後　當為助法化　一一沙彌等　所度諸眾生
有六百萬億　恒河沙等眾　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行諸道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
其有住眷屬　漸教以佛道　我於十六數　皆示為說此
是故以方便　引汝趣佛慧　以本因緣　今說法華經
令汝入佛道　願勿懷驚怪　譬如除糞穢　迦絺多香歡
又復見水車　人所住處處　無數千萬眾　從道場來
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　彗達有智慧
明了心決定　在險濟眾難　眾人皆疲極　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
化作大城郭　在眾皆舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
重門高樓閣　男女皆充滿　導作是化已　慰眾言勿懼
汝等入此城　各可隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　集眾而告言
汝等當前道　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我常護如是　為一切導師　見薩求道者　中路而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘

不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大眾　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝等實　此所得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

一味所潤各得生長
究竟至於一切種智具有衆生聞知如來法
相離相滅
待諸誦如說備行所得功德不自覺知所
何唯有如來知此衆生種相體性念何
念何事備何事去何念去何思去何備以
法令入何法思入何法備以何法得何法
衆生住於種種之地唯有如來如實見之明
了无礙如彼卉木叢林諸藥草等而不自知
上中下性如來知是一相一味之法所謂解
脫相離相滅相究竟涅槃常寂滅相終歸於
空佛知是已觀衆生心欲而將護之是故不
即為說一切種智法等迦葉甚為希有點
如來隨宜說法能信能受所以者何諸佛世
尊隨宜說法難解知今時世尊欲重宣此
義而說偈言
破有法王 世現世間 隨衆生欲 種種說法
如來尊重 智慧深遠 久默斯要 不務速說
有智若聞 則能信解 无智疑悔 則為永失
是故迦葉 隨力為說 以種種緣 令得正覺
迦葉當知 譬如大雲 起於世間 遍覆一切
慈雲含潤 電光晃曜 雷聲遠震 令衆悅豫
其雨普等 四方俱下 流滿无量 率土充洽
山川險谷 幽邃所生 草木藥草 大小諸樹
百穀苗稼 甘蔗蒲桃 雨之所潤 无不豐足
乾地普洽 藥木並茂 其雲所出 一味之水
草木叢林 隨分受潤 一切諸樹 上中下等
稱其大小 各得生長 根莖枝葉 華果光色
一雨所及 皆得鮮澤 如其體相 性分大小
所潤是一 而各滋茂 佛亦如是 出現於世
譬如大雲 普覆一切 既出于世 為諸衆生
分別演說 諸法之實 大聖世尊 於諸天人
一切衆中 而宣是言 我為如來 兩足之尊
出于世間 猶如大雲 充潤一切 枯槁衆生
皆令離苦 得安隱樂 世間之樂 及涅槃樂
諸天人衆 一心善聽 皆應到此 覲无上尊
我為世尊 无能及者 安隱衆生 故現於世
為大衆說 甘露淨法 其法一味 解脫涅槃
大乘平等 當為大衆 而作是豪

S→T262 9/19 B22～23

斯六五二〇號 妙法蓮華經卷第三

說天人師　　無能及者　安隱衆生　故現於世
我為世尊　　甘露法雨　隨衆生所　解脫法雨
為大衆說　　其法一味　常為大乘　而作因緣
以一妙音　　演暢斯義　愛憎之心　平等無有
我觀一切　　普皆平等　亦無限礙　恒為一切
求无貪著　　常演說法　曾无他事　如雨普潤
如為一人　　衆多亦然　終不疲厭　充足世間
去來坐立　　持戒毀戒　威儀具足　及不具足
貴賤上下　　利根鈍根　等雨法雨　而无懈倦
隱見耶見　　聞我法者　隨力所受　住於諸地
一切衆生　　轉輪聖王　釋梵諸王　是小藥草
戒處天人　　能得涅槃　起六神通　及得三明
知无漏法　　常行禪定　得緣覺證　是中藥草
獨處山林　　我當作佛　行精進定　是上藥草
求世尊處　　專心佛道　常行慈悲　自知作佛
又諸佛子　　決定无疑　是名小樹　安住神通　轉不退輪
度无量億　　百千衆生　如是菩薩　名為大樹
佛平等說　　如一味雨　隨衆生性　所受不同
如彼草木　　所稟各異　佛以此喻　方便開示
種種言辭　　演說一法　於佛智慧　如海一渧
我雨法雨　　充滿世間　一味之法　隨力備行
如彼叢林　　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　　稟以一味　令諸世間　普得具足
如彼叢林　　藥草諸樹　隨其大小　漸增茂好
諸佛之法　　稟以一味　令諸世間　普得具足
斯次備行　　皆得道果　聲聞緣覺　處於山林
住於後身　　聞法得果　是名藥草　各得增長
在諸菩薩　　智慧堅固　了達三界　求於上乘
是名小樹　　而得增長　復有住禪　得神通力
聞諸法空　　心大歡喜　放无數光　度諸衆生
是名大樹　　而得增長　如是迦葉　佛所說法
譬如大雲　　以一味雨　潤於人華　各得成實
迦葉當知　　以諸因緣　種種譬喻　開示佛道
是我方便　　諸佛亦然　令為汝等　說最實事
諸聲聞衆　　皆非攝度　汝等所行　是菩薩道
漸漸備學　　悉當成佛
妙法蓮華經授記品第六
尒時世尊說是偈已諸大衆唱如是言我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣
諸佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解　无上士
調御丈夫天人師佛世尊國名光德　劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾　无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
*
瓦礫瑠璃為地寶樹行列黃金為繩界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量德
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及
魔民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

告諸比丘　我以佛眼　見是迦葉　於未來世
過无數劫　當得作佛　而於衆世　供養奉覲
為佛智慧　淨脩梵行　三百万億　諸佛世尊　供養尊已　備習一切　无上之慧
於最後身　得成為佛　其土清淨　瑠璃為地　多諸寶樹　行列道側　金繩界道　見者歡喜
常出好香　散衆名華　種種奇妙　以為莊嚴　其地平正　无有丘坑　諸菩薩衆　不可稱計
其心調柔　逮大神通　奉持諸佛　大乘經典　諸聲聞衆　无漏後身　法王子之　亦不可計
乃以天眼　不能數知　其佛當壽　十二小劫　像法亦住　二十小劫
正法住世　二十小劫　像法亦住　二十小劫
光明世尊　其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
怵慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

怵慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
*
聲而說偈言

大雄猛世尊　諸釋之法王　哀愍我故　而賜佛音聲
若知我深心　見為授記者　如以甘露灑　除熱得清涼
如從飢國來　忽遇大王饌　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　然後乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　雖聞佛音聲　當作佛
若蒙佛授記　心尚懷憙懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲去世間　願賜我等記　如飢須教食

尒時世尊知諸大菩薩心所念告諸比丘是
須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常脩梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞菩薩衆无數千万億那由
辟支佛所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛皆十二小劫正法住世二十小劫像法亦
住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 頂菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二 相 端正姝妙 猶如寶山

其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
尒時世尊 復告諸比丘衆 我今語汝是大
迦旃延於 當來世以 諸供具 供養奉事 千
億佛恭敬尊重諸佛滅後 各起塔廟 高廣
旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香
燒香繒蓋幢供養塔廟過是已後 當復
供養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩
薩道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供

由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成聚華瓔珞塗香末香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸
佛亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀
香如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正瓔珞梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金刹　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得无佛　我及汝等　宿世因緣

皆當授記
宿世因緣

我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得成佛　我及汝等　宿世因緣
而今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議阿
僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得
邊際知其數不不也世尊諸比丘是人所經
國土若點不點盡末為塵一塵一劫佛彼佛滅
度已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无邊劫　有佛兩足尊　名大通智勝
如人以力　磨　三千大千土　盡此諸地種　皆悉以為墨
過於千國土　乃下一塵點　如是展轉點　盡此諸塵墨
如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫

如是諸國土　點與不點等　復盡末為塵　一塵為一劫
此諸微塵數　其劫復過是　彼佛滅度來　如是无量劫
如來无礙智　知彼佛滅度　乃聲聞菩薩　智令滅度
諸比丘當知　佛智淨微妙　无漏无所礙　通達无量劫
佛告諸比丘　大通智勝佛　壽五百四十萬億
那由他劫　其佛本坐道場破魔軍已垂　何阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
坐當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛
過十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅
三藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉轉
聖王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共
圍繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供

聖王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共
圍繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供
養恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一
心合掌瞻仰尊顏以偈頌曰
大威德世尊　為度衆生故　於无量億歲　尒乃得佛
諸願已具足　善哉吉无上　世尊甚希有　一坐十小劫
身體及手足　靜然安不動　其心常快怕　未曾有散亂
究竟永寂滅　安住无漏法　今者見世尊　安隱成佛道
我等得善利　稱慶大歡喜　衆生常苦惱　盲暝无導師
不識為盡道　不知求解脫　長夜增惡趣　減損諸天衆
之暝入於暝　永不聞佛名　今佛得最上　安隱无漏法
我等及天人　為得最大利　是故咸稽首　歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法多所安隱憐愍饒益諸
天人民重說偈言
世雄无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為廣說
法悅於我等　及諸衆生類　為多劫顯示　令得是智慧
我我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及修福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種震
動其國中間幽暝之處日月威光所不能照

三菩提時十方各五百万億諸佛世界
動其國中間幽暝之處日月威光所不能照
而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光明照遍世界諸佛
光令時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王各救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共思
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於方
今時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非
人等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益
我等所處宮殿願垂納處時諸梵天王即於

宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益
我等所處宮殿願垂納處時諸梵天王即於
佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪定樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今奉於世尊　唯願慈愍受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵
天王一心同聲而說偈言
世尊兩足尊　唯願說演法　以慈悲力故　度苦惱衆生
今時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
各曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
今時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等

智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千迴即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王 迦陵頻伽聲 哀愍衆生者 我等今敬礼
世尊甚希有 久遠乃一現 一百八十劫 空過无佛
三惡道充滿 諸天衆減少 今佛出於世 為衆生作眼
世間所歸趣 救護於一切 為衆生之父 哀愍饒益者
我等宿福慶 今得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪 顯示諸法相 厚哀愍衆生 令得大歡喜
衆生聞此法 得道若生天 諸惡道減少 忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸

相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿 光明甚威曜 此非无因緣 是相宜求之
過於百千劫 未曾見是相 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子諸佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍繞益我等所獻宮殿願垂納受時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見 破諸煩惱者 過百三十劫 今乃得一見
諸飢渴衆生 以法而充滿 昔所未曾聞 无量智慧者
如優曇波羅 今日乃值遇 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
世尊大慈愍 唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

羅門皆捨妻隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰
唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸願請 當施深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華昔詣下方推尋是相見大菩
薩如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人恭恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

*

唯願天人尊 轉无上法輪 擊于大法鼓 而吹大法螺
普雨大法雨 度无量衆生 我等咸願請 當施深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明而彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言
今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 為大德天生 為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華昔詣下方推尋是相見大菩
薩如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人恭恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納處時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受緣受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說
是法六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而爲沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量无邊
大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王即將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是

知尒時轉輪聖王即將衆中八万億人見
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室寂
然禪定各升法座亦於八万四千劫爲四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生令發阿耨多
羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生入
其中汝等皆當數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當阿耨多
羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩

多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解此回
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙弥今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
弥東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須弥
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴香神通二名須弥相北方二佛
一名雲自在二名雲自在東北方佛名壞
一切世間怖畏業十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙弥時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三
菩提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教
化阿耨多羅三藐三菩提諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如来智慧難信難解今

漸入佛道所以者何如来智慧難信難解
時所化无量恒河沙等衆生者等比諸比丘
及我滅度後未来世中聲聞弟子是我滅
度後須有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經惟以
佛乘而滅度更无餘乘除諸如来方便說
法諸比丘若如来自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如来方便
深入衆生之性知其志深小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所

一心一處坐八万四千劫 是諸沙彌等 知佛神力出
為无量億衆 說佛无上慧 各各坐法座 說是大乘經
於佛滅度後 宣揚助佛化 一一沙彌等 所度諸衆生
有六百万億 恒河沙等衆 彼佛滅度後 是諸聞法者
在在諸佛土 常與師俱生 是十六沙彌 具足行佛道
今現在十方 各得成正覺 今時聞法者 各在諸佛所
其有住聲聞 漸教以佛道 我於十六數 曾亦為汝說
是故以方便 引汝趣佛慧 以是本因緣 今說法華經
令汝入佛道 慎勿懷驚懼 譬如險惡道 迥絶多毒獸
又復无水草 人所怖畏處 无數千万衆 欲過此險道
其路甚曠遠 經五百由旬 時有一導師 强識有智慧
明了心決定 在險濟衆難 衆人皆疲惓 而白導師言
我等今頓乏 於此欲退還 導師作是念 此輩甚可愍
如何欲退還 而失大珍寶 尋時思方便 當設神通力
化作大城郭 在嚴諸舍宅 周帀有園林 渠流及浴池
重門高樓閣 男女皆充滿 即作是化已 慰衆言勿懼
汝等入此城 各可隨所乘 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃

W→7262 9/07139

汝等於佛道 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今勤精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
今汝等皆滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息處故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第47册　斯6458-6520号
作者=黄永武博士
页数=712
出版社=新文丰出版社
出版日期=1982年11月第1版
SS号=10511600
DX号=00000559462 9
url=http://book2.duxiu.com/readDetail.jsp?dxNumber=000005594629&d=6982B021229 3D987D484F37C9C283A95

封面
书名
前言
目录
斯六四五八号　　净名经关中疏卷下
斯六四五九号　　佛说大乘入楞伽心经七卷（七卷抄成一卷）
斯六四五九号　　思益梵天所问经卷第一至第四
斯六四六〇号　　妙法莲华经卷第六
斯六四六一号　　妙法莲华经卷第一
斯六四六二号　　维摩诘经卷中
斯六四六三号　　大乘稻芊经随听手镜记
斯六四六四号　　大般若波罗蜜多经卷第二百一十
斯六四六五号　　妙法莲华经卷第六、第七
斯六四六六号　　金光明最胜王经卷第二
斯六四六七号　　大般若波罗蜜多经卷第二百七十五
斯六四六八号　　大般若波罗蜜多经卷第三百一十五
斯六四六九号　　金光明最胜王经卷第七
斯六四六九号背面　　五言诗一首
斯六四六九号背面　　便麦账
斯六四七〇号　　药师琉璃光如来本愿功德经
斯六四七一号　　妙法连华经卷第四
斯六四七二号　　维摩诘经卷中
斯六四七三号　　维摩诘经卷第二
斯六四七四号　　妙法莲华经玄赞卷第一本、卷第一末
斯六四七五号　　药师琉璃光如来本愿功德经
斯六四七六号　　佛说华严经卷第四十九
斯六四七七号　　大般若波罗蜜多经卷第四百一十八
斯六四七八号　　金刚般若波罗蜜经
斯六四七九号　　大乘入楞伽心经卷第七
斯六四八〇号　　妙法莲华经卷第二
斯六四八一号　　大般若波罗蜜多经卷第二百三十九
斯六四八二号　　妙法莲华经卷第二、第三、第四
斯六四八三号　　瑜伽师地论卷第五十五、第五十六
斯六四八四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十一
斯六四八五号　　佛说贤劫千佛名经
斯六四八六号　　佛说佛名经卷第七
斯六四八七号　　妙法莲华经卷第六
斯六四八八号　　大般若波罗蜜多经卷第一百二十四
斯六四八九号　　妙法莲华经卷第二
斯六四九〇号　　四分比丘戒一卷
斯六四九一号　　四分比丘戒一卷
斯六四九二号　　大义章卷第五
斯六四九三号　　大般若波罗蜜多经卷第七十八
斯六四九四号　　妙法莲华经论义第一品至第三品（拟）

斯六四九五号　　瑜伽师地论卷第四十二
斯六四九六号　　金刚般若波罗蜜经
斯六四九七号　　无量寿观经
斯六四九八号　　妙法莲华经卷第四、第五
斯六四九九号　　四分戒疏
斯六五〇〇号　　妙法莲华经卷第一
斯六五〇一号　　妙法莲华经卷第五、第六
斯六五〇二号　　大云经疏
斯六五〇三号　　净名经集解关中疏卷上
斯六五〇四号　　？释僧戒初篇四波罗夷义决
斯六五〇五号　　妙法莲华经卷第八
斯六五〇六号　　说一切有部俱舍论卷第七
斯六五〇七号　　维摩诘经卷下
斯六五〇八号　　维摩诘经卷第二
斯六五〇九号　　大佛名忏悔一本（卷三至卷六）
斯六五一〇号　　大般涅槃经卷第九
斯六五一一号　　佛名经卷第一
斯六五一二号　　妙法莲华经卷第三
斯六五一三号　　金光明经卷第四
斯六五一四号　　金光明经卷第一
斯六五一五号　　妙法莲华经卷第七
斯六五一六号　　维摩诘经卷第一
斯六五一七号　　妙法莲华经卷第六
斯六五一八号　　金光明最胜王经卷第三
斯六五一九号　　妙法莲华经卷第三
斯六五二〇号　　妙法莲华经卷第三